

ترجمہ فارسی

صِفْوَةُ الْمُتَّقِينَ

مؤلف:

محمد علی صاحبزادہ

مترجم:

سید محمد طاہر حسینی

نشر احسان

ترجمه‌ی فارسی

صفوة التفاسیر

جلد اول

تفسیر سوره‌ی فاتحه تا پایان سوره‌ی انعام

صفوة التفاسیر: با اتخاذ سبکی نوین و آسان و پرداختن به جنبه‌های
بیانی و ادبی آیات و شرح معانی واژگان، گزیده‌ای است برگرفته از
تفاسیر معتبری همچون طبری، کشاف، قرطبی، الوسی، ابن کثیر،
البحر المحیط و...

مؤلف: محمد علی صابونی

استاد دانشکده‌ی شریعت و مطالعات اسلامی
دانشگاه ملک عبدالعزیز - مکه‌ی مکرمه

مترجم: سید محمد طاهر حسینی

صابونی، محمدعلی، ۱۹۲۶. م.
صفوة التفاسیر / تالیف محمدعلی الصابونی؛ ترجمه محمدطاهر حسینی..
تهران: احسان، ۱۳۸۲.
ج ۴

ISBN 964-356-279-4 (دوره)

ISBN 964-356-284-0 (ج. ۱)

ISBN 964-356-287-5 (ج. ۴)

ISBN 964-356-285-9 (ج. ۲)

ISBN 964-356-286-7 (ج. ۳)

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
کتابنامه.

مندرجات: ج. ۱. تفسیر سوره فاتحه تا پایان سوره انعام. -- ج. ۲. تفسیر سوره اعراف تا پایان سوره انبیاء. -- ج. ۳. تفسیر سوره حج تا پایان سوره زخرف. -- ج. ۴. تفسیر سوره دخان تا سوره ناس. --

۱. تفاسیر اهل سنت -- قرن ۱۴. الف. حسینی، محمدطاهر، ۱۳۰۹. ۱۳۸۲. مترجم. ب. عنوان.

۲۹۷/۱۷۹

BP ۹۸/ص ۷۰۲

۱۳۸۲

م ۸۲-۲۸۹۵۱

کتابخانه ملی ایران

محمدعلی صابونی

صفوة التفاسیر

مترجم: سید محمدطاهر حسینی

● ناشر:	نشر احسان
● تیراز:	۳۰۰۰ جلد
● نوبت چاپ:	اول - ۸۳
● ویراستار:	فادر قادری
● نمونه خوان:	امین علیپور
● حروفچینی:	حروفچینی احمد - سنندج
● صفحه‌آرایی:	خاتم آتش‌رزان
● چاپ:	اسوه - قم
● شابک دوره:	ISBN: 964-356-279-4 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۷۹-۴
● شابک ج ۱:	ISBN: 964-356-286-7 / ۹۶۴-۳۵۶-۲۸۴-۰

نشر احسان

فروشگاه شماره ۱: تهران - خیابان انقلاب - روی روی دانشگاه - مجتمع فروزنده - شماره ۲۰۶ - تلفن: ۶۱۵۲۲۰۴

فروشگاه شماره ۲: تهران - خیابان ناصر خسرو - کوچه حاج نایب - شماره ۱/۱۱ - تلفن: ۳۹۰۲۷۵۰

صندوق پستی: تهران ۳۸۵ - ۱۱۲۹۵

فهرست

۹	تقریظ جناب دکتر عبدالحلیم محمود
۱۰	تقریظ جناب دکتر عبدالله بن حمید
۱۱	تقریظ جانب شیخ ابوالحسن الندوی
۱۲	تقریظ جناب دکتر عبدالله عمر نصیف
۱۳	تقریظ جناب دکتر راشد راجح
۱۴	تقریظ جناب شیخ عبدالله خیاط
۱۵	تقریظ جناب شیخ محمد غزالی
۱۶	مقدمه مؤلف
۱۹	گفتار ناشر
۲۱	چند کلمه از مترجم
۲۳	خلاصه‌ای از شرح حال مترجم
۲۵	مقدمه ناشر

۲۹	سوره‌ی فاتحه
۳۰	تفسیر سوره‌ی فاتحه آیات ۱-۷
۳۷	خاتمه: اسرار قدسی نهفته در سوره‌ی مبارکه‌ی فاتحه

۴۱	سوره‌ی بقره
۴۴	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۱-۵
۴۸	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۶-۷
۵۱	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۸-۲۰
۶۵	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۲۱-۲۵
۷۳	تفسیر سوره‌ی بقره آیات: ۲۶-۲۹

۷۹	تفسیر سورهی بقره آیات: ۳۰-۳۳
۸۴	تفسیر سورهی بقره آیات: ۳۴-۳۹
۹۰	تفسیر سورهی بقره آیات: ۴۰-۴۳
۹۴	تفسیر سورهی بقره آیات: ۴۴-۴۸
۹۸	تفسیر سورهی بقره آیات: ۴۹-۵۴
۱۰۳	تفسیر سورهی بقره آیات: ۵۵-۵۹
۱۰۸	تفسیر سورهی بقره آیات: ۶۰-۶۲
۱۱۴	تفسیر سورهی بقره آیات: ۶۳-۶۶
۱۱۷	تفسیر سورهی بقره آیات: ۶۷-۷۴
۱۲۵	تفسیر سورهی بقره آیات: ۷۵-۸۲
۱۳۲	تفسیر سورهی بقره آیات: ۸۳-۸۶
۱۳۷	تفسیر سورهی بقره آیات: ۸۷-۹۲
۱۴۲	تفسیر سورهی بقره آیات: ۹۳-۹۸
۱۴۷	تفسیر سورهی بقره آیات: ۹۹-۱۰۳
۱۵۲	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۰۴-۱۱۰
۱۵۷	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۱۱-۱۱۵
۱۶۱	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۱۶-۱۲۳
۱۶۶	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۲۴-۱۲۹
۱۷۳	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۳۰-۱۳۴
۱۷۶	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۳۵-۱۴۱
۱۸۳	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۴۲-۱۴۴
۱۸۷	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۴۵-۱۵۰
۱۹۲	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۵۱-۱۵۷
۱۹۵	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۵۸-۱۶۲
۱۹۹	تفسیر سورهی بقره آیات: ۱۶۳-۱۶۷

۲۰۵	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۷۶-۱۶۸
۲۱۲	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۸۲-۱۷۷
۲۱۹	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۸۷-۱۸۳
۲۲۶	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۱۹۵-۱۸۸
۲۳۲	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۰۳-۱۹۶
۲۳۹	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۱۲-۲۰۴
۲۴۷	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۱۸-۲۱۳
۲۵۴	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۲۵-۲۱۹
۲۶۲	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۳۰-۲۲۶
۲۶۸	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۳۲-۲۳۱
۲۷۲	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۳۷-۲۳۲
۲۷۹	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۴۲-۲۳۸
۲۸۲	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۵۲-۲۴۳
۲۹۳	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۵۴-۲۵۳
۲۹۶	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۵۷-۲۵۵
۳۰۱	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۶۰-۲۵۸
۳۰۶	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۶۹-۲۶۱
۳۱۴	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۷۴-۲۷۰
۳۱۷	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۸۱-۲۷۵
۳۲۳	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۸۳-۲۸۲
۳۲۸	تفسیر سوره ی بقره آیات: ۲۸۶-۲۸۴

۳۳۳	سوره ی آل عمران
۳۳۵	تفسیر سوره ی آل عمران آیات: ۹-۱
۳۴۲	تفسیر سوره ی آل عمران آیات: ۱۷-۱۰

۳۴۹	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۸-۲۵
۳۵۵	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۲۶-۳۲
۳۶۱	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۳۳-۴۱
۳۶۷	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۴۲-۵۱
۳۷۳	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۵۲-۶۳
۳۷۹	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۶۴-۷۴
۳۸۵	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۷۵-۸۰
۳۹۰	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۸۱-۹۱
۳۹۷	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۹۲-۱۰۳
۴۰۵	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۰۴-۱۱۲
۴۰۹	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۱۳-۱۲۰
۴۱۵	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۲۱-۱۳۲
۴۲۰	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۳۳-۱۴۸
۴۲۹	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۴۹-۱۵۸
۴۳۸	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۵۹-۱۶۸
۴۴۵	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۶۹-۱۸۰
۴۵۳	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۸۱-۱۸۹
۴۶۱	تفسیر سوره‌ی آل عمران آیات: ۱۹۰-۲۰۰

۴۶۹	سوره‌ی نساء
۴۷۱	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۱-۱۰
۴۸۰	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۱۱-۱۴
۴۸۵	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۱۵-۲۱
۴۹۰	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۲۲-۳۱
۵۰۱	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۳۲-۴۳

۵۱۳	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۴۴-۵۷
۵۲۲	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۵۸-۷۰
۵۳۰	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۷۱-۸۷
۵۴۲	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۸۸-۹۶
۵۵۰	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۹۷-۱۱۳
۵۶۰	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۱۱۴-۱۳۴
۵۷۲	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۱۳۵-۱۴۷
۵۸۰	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۱۴۸-۱۶۲
۵۹۲	تفسیر سوره‌ی نساء آیات: ۱۶۳-۱۷۶

۶۰۱	سوره‌ی مائده
۶۰۳	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۱-۱۰
۶۱۵	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۱۱-۲۶
۶۲۶	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۲۷-۴۰
۶۳۶	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۴۱-۵۰
۶۴۷	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۵۱-۶۶
۶۵۹	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۶۷-۸۱
۶۷۳	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۸۲-۹۶
۶۸۴	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۹۷-۱۰۸
۶۹۴	تفسیر سوره‌ی مائده آیات: ۱۰۹-۱۲۰

۷۰۳	سوره‌ی انعام
۷۰۶	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱-۱۸
۷۱۵	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۹-۳۵
۷۲۵	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۳۶-۵۸

۷۳۷	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۷۳-۵۹
۷۴۸	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۹۴-۷۴
۷۶۱	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۱۰-۹۵
۷۷۰	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۲۷-۱۱۱
۷۸۳	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۴۰-۱۲۸
۷۹۳	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۵۰-۱۴۱
۸۰۱	تفسیر سوره‌ی انعام آیات: ۱۶۵-۱۵۱

تقریظ جناب دکتر عبدالحلیم محمود
شیخ دانشگاه الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من اتبع هديه الى يوم الدين و بعد:

استاد محمد علی صابونی مرا از قسمتی از کتاب جدیدش، «صفوة التفاسیر» مطلع نمود. مؤلف در صفوة التفاسیر صحیح ترین آرا و نظرات مفسران قرآن مجید را جستجو و تحقیق نموده و آن را به شیوه‌ی آسان و مختصر آورده است. اگر انتخاب انسان قسمتی از عقل و خردش باشد، بدون تردید مؤلف در رابطه با انتخاب آگاهانه‌ی تفاسیر معتبر و مراجعه به آنها به توفیقی بس بزرگ نایل آمده است.

این اولین کتاب مؤلف در زمینه‌ی موضوعات قرآنی نیست، بلکه کتاب «تفسیر ابن‌کثیر» را نیز مختصر کرده و اختصار این کتاب بزرگ و مهم بسی مفید و سودمند بوده و از هرگونه تعقید و پیچیدگی خالی است.

آیات احکام قرآن کریم را در قالب کتابی مستقل به نام «روایع البیان فی تفسیر آیات الاحکام» تألیف نموده است. کتابی که احکام را از همان منبع اول احکام یعنی قرآن، استخراج کرده و به توضیح و تبیین آن می‌پردازد.

و قبلاً هم در زمینه‌ی علوم قرآن کریم کتابی را تحت عنوان «التبیان فی علوم القرآن» تألیف کرده است اما اثر جدید ایشان در زمینه‌ی تفسیر قرآن که با استفاده از آثار گرانبهای پیشینیان به بار نشسته است، همچون ستاره‌ی تابناکی بر تارک آسمان تحقیقات و تألیفات وی می‌درخشد. از خدای سبحان مسألت داریم، همواره وی را موفق گرداند و کتابش موجب هدایت گردد. همو نزدیک و شنوا و دعوت‌پذیر است.

عبدالحلیم محمود

رئیس دانشگاه «الأزهر»

مکه‌ی مکرمه ۲۷ صفر ۱۳۹۶ هـ. ق

۲۷ فوریه ۱۹۷۶ م.

تقریظ جناب دکتر عبدالله بن حمید

رئیس کل دادگستری

مدیر کل نظارت بر امور دینی مسجد الحرام

سپاس و ستایش فقط شایسته‌ی خدا می‌باشد. اما بعد؛ برادر ارجمند و فاضل، استاد محمدعلی صابونی مدرس دانشکده‌ی شریعت و مطالعات اسلامی ملک عبدالعزیز در مکه‌ی مکرّمه، بعد از این‌که خودش چند مطلب از کتابش «صفوة التفاسیر» را بر من خواند و فرصت فراهم نشد تمام آن را بشنوم، از من خواست تقریظی بر آن بنویسم.

در آن قسمت از کتابش که من شنیدم، نیکو و پرفایده عمل کرده است، خدای متعال پاداش نیکش را بدهد، و همچنین در زمینه‌ی تألیف و گردآوری و برگزیدن اصح و ارجح اقوال در تفسیر کتاب خدا سعی و تلاش فراوان و قابل توجهی را به کار برده و در این تفسیر، مأثور و معقول را به اسلوبی واضح و روشی نوین و آسان با هم آورده است، و در پیش درآمد سوره خلاصه‌ای از مقاصد اساسی را یادآور شده است. معانی کلمات و بیان اشتقاق آنها را توضیح می‌دهد، و ارتباط بین آیات پیشین و پسین را بیان می‌کند و به ذکر سبب نزول آیات می‌پردازد. تفسیر آیات را بدون بیان وجوه اعراب آغاز می‌کند، و فواید مربوط به آیات و استنباط شده از آنها را یادآور می‌شود و فنون و نکته‌های بلاغی را نیز توضیح می‌دهد.

از پیشگاه خدا مسألت داریم به او و به ما توفیق و پایداری عطا فرماید، و عموم را از این کتاب بهره‌مند نماید و در مقابل تلاش و کوشش مؤلف، او را پاداش نیکو دهد. و الله الموفق و صلی الله علی محمد و آله و صحبه اجمعین.

عبدالله بن حمید

رئیس کل دادگستری

مدیر کل نظارت بر امور دینی مسجد الحرام

۱۳۹۷/۴/۷ ه. ق

تقریظ شیخ ابوالحسن الندوی
رئیس انجمن علمای لکنھو ہندوستان

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و على آله و صحبه
اجمعين و بعد:

در عصرهای نخستین تألیفات اسلامی، نظر علمی متداول عبارت بود از برگرفتن تمام گفته‌ها و روایاتی که درباره‌ی موضوع مورد نظر وارد شده بود، از این رو کتب مؤلفان در زمینه‌ی تفسیر و حدیث و سیره و تاریخ، به دایرةالمعارف‌های علمی، شبیه‌تر بود، هر چند چنین نظر و روش متداول، فوایدی در برداشت که بزرگترین آن عبارت بود از حفظ و صیانت این ثروت علمی از نابودی، و این‌که خواننده امکان یابد مطالب نزدیک‌تر به ذوق خود را اختیار کند، اما این امر خالی از اشکال نبود. به ویژه در عصر حاضر، و آن این‌که جوینده‌ی تازه‌کار و جوان در برگزیدن اقوالی که به «صواب» نزدیک‌تر است متحیر و ذهنش پراکنده و آشفته می‌گردد، و در نتیجه نظر و گفته‌ای در ذهنش رسوخ پیدا نمی‌کند و خود را در میان دریایی از اقوال و نظرات و مذاهب می‌یابد. از این رو در هر عصر، مؤلفان زیادی از این روش بهره‌ای روگردان شده، و نزدیک‌ترین و قوی‌ترین اقوال را برگرفته‌اند و کتاب‌هایی که با این سبک و روش تألیف یافتند برای جویندگان دانش، فایده و برکتی عظیم در بر داشتند.

عصر حاضر از هر زمان بیشتر به این روش تألیف نیازمند است، چون وقت کوتاه و همت ضعیف و اذهان پراکنده می‌باشند. از این رو دوست ارجمند و فاضل ما جناب شیخ محمد علی صابونی در تألیف کتاب «صفوة التفاسیر» کاملاً موفق بوده و به هدف زده است، چون برای طالبان علم تفسیر، وقت و زمانی زیاد را ذخیره کرده است و برای دستیابی به چکیده‌ی بررسی‌ها و مطالعات خود و خلاصه‌ی تفسیرها آنها را راهنمایی کرده است، که تنها کسی قادر به ایفای چنین عملی است که از مطالعه و تحقیقات فراوانی برخوردار بوده، ذوقی سالم و تلاش و کوششی وافر در زمینه‌ی تألیف و تدریس برخوردار باشد. بنابراین شایستگی سپاسگزاری طالبان علم و شاغلان در فن تفسیر را پیدا کرده است. خدا پاداش نیکش را بدهد و عملش را قبول فرماید.

ابوالحسن علی الحسنی الندوی

مکة مکرمہ ۱۳۹۶/۴/۹ هـ. ق

تقریظ جناب دکتر عبدالله عمر نصیف

مدیر دانشگاه ملک عبدالعزیز

سپاس و ستایش فقط ذات خدا را سزد و درود و سلام بر بنده و پیامبرش، پیامبر امین ما حضرت محمد بن عبدالله که به عنوان رحمة للعالمین مبعوث شده است، و بر جمیع آل و اصحابش باد. و بعد:

شریف‌ترین مطلبی که محققان تقدیم می‌دارند، و والاترین هدفی که مؤلفان در تحقیقات و تألیفات خود برای آن تلاش می‌کنند، مطالبی است که در خدمت قرآن کریم و علوم گرانقدر و پربرار آن باشد. شرف انسان در گرو شرافت و وظیفه‌ای است که آن را به دوش می‌کشد و هدفی که برای تحقق آن تلاش می‌کند. هیچ تلاشی شبیه تلاش دانشمندان نیست، زیرا دانشمندان در هر زمان و هر مکانی مشعل‌های نور و روشنایی می‌باشند و کاروان سیر تکاملی انسان را هدایت می‌کنند، و از این رو خدا قدر و منزلت آنان را والا معرفی کرده و فرموده است: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِذَا ابْلَآءُ﴾. این کار گرانقدر که برادر ارجمند شیخ محمد علی صابونی، استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه به آن اقدام کرده، برای او از جانب خدای توانا توفیقی بس بزرگ است؛ زیرا مجموعه‌ای از تفسیرهای بزرگ مفسران نام‌آور را برگزیده و خلاصه‌ای از آنها را آورده است، که هم دانشمندان و هم دانشجویان می‌توانند به طور یکسان از آن استفاده کنند.

خدای جل و علا به او توفیق عطا فرموده است که این گنجینه‌ی با عظمت را در یک کتاب به نام «صفوة التفاسیر» به پویندگان تقدیم کند، تا آگاهی و فهم کتاب خدا برای آنان آسان و میسر گردد. از پیشگاه خدا مسألت دارم به مؤلف با فضیلت، پاداش خیر عطا فرماید، و مسلمانان از آن بهره‌مند سازد.

خداوند توان و قدرت آن را دارد و از قصد و نیت آگاه است، و فقط او راهبر راه راست است.

د. عبدالله عمر نصیف

مدیر دانشگاه ملک عبدالعزیز

جده ۱۵ صفر ۱۴۰۱ ه. ق

مطابق ۳ دسامبر ۱۹۸۰ م

تقریظ جناب دکتر راشد راجح
استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه

الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا
محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و بعد:

به کتاب «صفوة التفاسیر» جناب استاد فاضل شیخ محمد علی صابونی، دسترسی پیدا کردم،
چند صفحه از آن خواندم، آن را کتابی بالارزش یافتم، حاوی خلاصه‌ای از گفته‌ها و مختصری از
نظرات پیشوایان علم تفسیر است. آن را به اسلوب و روشی ساده و میسر و با توضیحات نیکو و
با توجه به جوانب لغوی و بیانی آورده است تا فهم و درک آن برای دانش‌پژوهان آسان باشد. با
توجه به این امتیازات، کتابی است پسندیده و نیکو و برای فایده‌ی عموم، شایسته‌ی چاپ و
انتشار است.

خدای متعال پاداش نیکو را به مؤلف عطا کند و اسلام و مسلمانان را از آن بهره‌مند فرماید.
خداوند قدرت و توان آن را دارد، همو ما را بس است و بهترین مدافع فقط اوست.

راشد بن راجح الشریف

استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه.

مکه‌ی المکرمه ۱۴۹۶/۱۰/۱۵ هـ. ق

تقریظ جناب شیخ عبدالله خیاط

خطیب مسجد الحرام

سخت آرزومند بودم تفسیری از قرآن کریم در دسترس جویندگان دانش قرار گیرد که مطالب پراکنده در کتاب‌های معتبر را به صورت اجمال در بر داشته باشد، عموم را از مراجعه به منابع طول بی‌نیاز کند، و نظر و اندیشه‌ی روشن را در زمینه‌ی ادب و زبان قرآن و سبب نزول آیات به او یاد دهد. و معانی را برایش آسان کند و از آن توشه بردارد. در کتاب «صفوة التفاسیر» حلقه‌ی گم‌گشته را می‌توان یافت، زیرا مؤلف ارجمند، شیخ محمد علی صابونی به تمام موارد مذکور توجه داشته است، و آرزوی ما را جامه‌ی عمل پوشانده و نیاز را برآورده است.

از خدای متعال مسألت دارم برای مسلمانان سودمند باشد، و در مقابل تلاش و فداکاری مؤلف، او را پاداش نیکو بدهد، و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آله و صحبه.

عبدالله خیاط

خطیب المسجد الحرام در سال ۱۳۹۵ هـ. ق

تقریظ جناب شیخ محمد غزالی

رئیس بخش دعوت و اصول دین دانشکده‌ی شریعت در مکه‌ی مکرمه

الحمد لله اهل التقوی و المغفرة، و الصلاة و السلام علی منار العلم و الهدی فی الدنیا و الآخرة، و بعد:

فرهنگ و دانش قرآنی، به قلمی رسا و بیانی شیوا و دور از اصطلاحات فنی و مناقشات و جدل‌های فلسفی نیازمند است، که بزرگترین هدفش پیشبرد فرمان آسمانی و رساندن آن بدون تکلف و پیچیدگی به اعماق نفوس و نهاد مردم باشد.

در این مورد، جناب شیخ محمد علی صابونی موفق شده است، زیرا توفیق یافته است تفسیری ساده و آسان از قرآن مجید را تألیف نماید که در ضمن آن مجموعه‌ای از اقوال پیشوایان را جمع کند و شامل خلاصه و گزیده‌های علمی و ادبی باشد. وی کتاب را با ارائه‌ی حقایق و حکمت‌های مفید غنی کرده است. شیخ محمد علی صابونی، بسی از اقوال سلف و اجتهادات خلف را در تفسیرش، آورده است؛ به قول معروف؛ منقول و معقول را با هم جمع نموده است. بنابراین خواننده می‌تواند هر دو گونه را در مقابل خود بیابد و از هر دو روش بهره بگیرد.

اکثر تفسیرها یا سخت مختصر و موجزند و یا بسیار مفصل و پر حجم و از حوصله‌ی خوانندگان بیرون می‌باشند، اما شیخ محمد علی صابونی - خدا پاداش نیکش را بدهد - توانسته است در روش علمی خود حد وسط را بگیرد، یعنی آن را مختصر و مفید نگاشته است، نه طولانی و خسته کننده است و نه کوتاه و نارسا. و از گزافه‌گویی هم دوری جسته است که بعضی در آن در افتاده‌اند و به گزاف و ناروا به ذکر نظرات علمی یا احادیث نبوی دست زده‌اند که نقل آنها نیازمند تحقیق و بررسی و اثبات می‌باشد.

خداوند آن را سودمند و سینه‌ها را آماده‌ی پذیرش آن قرار دهد و از جانب امت، او را پاداش نیکو بدهد.

محمد الغزالی

رئیس بخش دعوت و اصول دین دانشکده شریعت

در مکه‌ی مکرمه

۱۳۹۶/۲/۶ ه. ق

الحمد لله الذي انار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، و جعل القرآن شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين، و الصلاة و السلام على خاتم الانبياء و اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الامين، الذي فتح الله به اعينا عميا، و آذانا صما، و قلوبنا غلفا، و أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة و سلاما دائمين إلى يوم البعث و النشور، و على آله الطيبين الأطهار و أصحابه الهادين الأبرار، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، و بعد:

قرآن کریم پیوسته دریای لبریز و سرشار از علوم و معارف است، هر کس خواهان به دست آوردن مرواریدهای گرانبهایش باشد، باید در اعماق آن غوطه ور شود. قرآن به پیشتازان بلاغت و دانشمندان سخنور ثابت کرده که کتابی است اعجاب انگیز و معجز و شگفت آور که بر پیامبر «امی» و بیسواد نازل شده، و بر صدق درستی این ادعا، دلیل و مدرک ارائه داده است، و در بطن و لابلاهای او راقش، دلیل و برهان کمال و آیت اعجازش نشان می دهد از جانب دانا و آگاه به همه چیز نازل شده است: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾.

با وجود تألیفات فراوان دانشمندان اسلامی و علی رغم ذخایر نفیس و ارزشمندی که در کتابخانه های اسلامی موجود می باشد که تمامی این تألیفات و تلاش ها در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و خدمت به این میراث گرانبها صورت پذیرفته است، قرآن هنوز به صورت دریایی لبریز از عجایب و شگفتی ها باقی مانده است و دریای بیکرانیش مملو از مرواریدها و جواهر می باشد و هر از چند گاهی گوشه ای از آن برای ما نمایان می گردد، به طوری که پرتوهای الهی و تراوش های قدسی و رایحه های نورانی اش، عقل را خیره و خرد را مات و متحیر می سازد؛ زیرا محتوی اکسیری است که ضامن رستگاری انسانیت از شقاوت و دوزخ زیانه کشیده ی حیات است. هر علمی نقطه ی پایانی دارد جز «علم تفسیر» که همواره دریای خروشان

است، و برای بیرون آوردن گنج‌های گرانبها و شناساندن اسرار و رموز آن به غواصانی نیازمند است که به اعماقش غوطه‌ور شوند، و هنوز دانشمندان در ساحل این دریای بیکران ایستاده و از آب گوارا و زلال و صافش مستی برمی‌گیرند، اما رفع عطش نمی‌کنند. آن کیست که می‌تواند از کلام پروردگار قادر و متعال آگاهی کامل و فراگیر پیدا کند و اسرار و دقایق و اعجاز آن را دریابد و گمان برد که حق را ادا کرده یا به درجه‌ی کمال رسیده است؟!

قرآن کتابی ست اعجازگر که برای همیشه علوم و معارف و حکمت‌های والایش را به انسان هدیه می‌کند، تا ایمان آنان را افزایش دهد و یقین حاصل کنند که «معجزه‌ی ابدی» پیامبر «امی»، حضرت محمد بن عبدالله ﷺ می‌باشد.

از آنجایی که فرد مسلمان ناچار است اوقاتش را در کسب ضروریات حیات و معاش صرف کند، فرصت آن را ندارد که به تفسیرهای بزرگ و مفصل مراجعه کند که پیشینیان ما - خدایشان بیامرزد - آنها را در راستای خدمت به کتاب خدا تألیف نموده و با بذل و تلاش فراوان آیاتش را تبیین نموده، بلاغتش را ابراز داشته و اعجازش را نمایان ساخته و تشریح و تہذیب، احکام و اخلاق، و تعلیم و تربیتی که در آن موجود می‌باشد، روشن و بر ملا ساخته‌اند. با توجه به مطالب فوق، امروزه وظیفه‌ی علما است که با شیوه‌ای جدید و با بیانی روشن و واضح، بدون زواید و طول دادن و پیچیدگی و تکلف، درک و فهم آن را برای مردم آسان سازند، و شگفتی و اعجاز بیان را مطابق نیاز عصر جدید، بیان و روشن کنند و نیاز جوانان روشنفکر را برآورده نمایند، که شیفته‌ی توشه برگرفتن از علوم و معارف قرآن کریم می‌باشند.

با وجود نیاز مردم، تفسیری مطابق وصف مذکور برای کتاب خدا نیافتم، از این رو با وجود سختی این امر و خستگی فراوانی که از آن حاصل می‌آید و کمبود وقت، تصمیم گرفتم به چنین عملی اقدام کنم و به خدا تکیه نموده و از او مسألت نمایم که در اتمام این وظیفه مرا یاور باشد و توفیقم را عطا فرماید آن را به شکلی تکمیل کنم که شایسته‌ی کتاب خدا باشد و مسلمانان را در فهم و درک آیات قرآن یاری دهد، و به آنان توفیق عطا فرماید که توشه‌ی ایمان و یقین و اطمینان را از آن بگیرند به نحوی که به انجام «عمل صالح» پردازند و در راه رضایت و خشنودی پروردگار گام بردارند.

کتاب را به «صفوة التفاسیر» نام نهادم؛ زیرا چکیده و خلاصه‌ی تفاسیر بزرگ را به طور اختصار و به صورت بسیار واضح و مرتب در خود جمع نموده است. امیدوارم اسمی بامسمی باشد، و امت اسلامی از آن بهره‌مند گردند، و راست‌ترین و استوارترین راه را برای آنان روشن کند.

در مورد این تفسیر، منهج و طریقه‌ی زیر را به کار برده‌ام:

اول: پیش‌درآمد سوره که متضمن بیان اجمالی و توضیح مقاصد اساسی سوره می‌باشد.

دوم: مناسبت بین آیات قبلی و آیات بعدی.

سوم: معنی لغت و بیان اشتقاق لغوی و شواهد عربی.

چهارم: سبب نزول.

پنجم: تفسیر آیات.

ششم: نکات بلاغی.

هفتم: فواید و لطایف.

پنج سال متوالی از عمر خویش را بدون وقفه صرف تألیف این تفسیر کردم، شب و روز را به هم وصل کردم، و هر چیزی را که می‌نگاشتم به نوشته‌ی مفسران در تفاسیر معتبر مراجعه می‌کردم، و آن را به دقت می‌خواندم، واضح و ارجح اقوال را به دقت تحقیق و جستجو می‌کردم. خدای عزوجل را بسی سپاسگزارم که این کار را بر من هموار و آسان کرد. واقعاً احساس می‌کردم جلوتر از زمان حرکت می‌کنم. یقین دارم کلیه‌ی این توفیقات به برکت همسایگی «بیت‌الله العتیق» حاصل آمده است. از موقعی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک که به عنوان مدرس در دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی منصوب شدم، به برکت جوار «بیت‌العتیق» نایل آمدم. از خدای منان مسألت دارم به من پایداری و ثبات عطا فرماید، و در روز آخرت به پاداش جزیل نایل آیم، چرا که جز به امید کسب رضای او به این کار اقدام نکرده‌ام. امیدوارم معلم را بپذیرد، و آن را ذخیره‌ی آخرتم قرار دهد و امیدوارم هر کس آن را می‌خواند و از آن سود می‌برد، مرا به دعای خیر یاد کند که روز قیامت برایم سودمند باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیماً کثیراً.

مکه‌ی المکرمه اول ذی الحجة ۱۳۹۹ هـ

محمد علی صابونی

استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی

دانشگاه ملک عبدالعزیز

حمد و سپاس شایسته‌ی ذات خدا می‌باشد که ما را به خدمت کتاب مجیدش مشرف فرموده و محبت شب زنده‌داری و عبادت و طاعت و نشر علوم و میراث و هدایتش را در نهاد ما مستقر نمود و در این رهگذر مشکلات را برای ما آسان نمود. درود و سلام بر نیکوترین و برترین بندگان و پیامبرانش یعنی حضرت محمد ﷺ و آل و یارانش و آنان که مطابق ارشاد و هدایت کتاب و سنت او تا روز رستاخیز عمل می‌کنند.

(و بعد) قبلاً کتاب «روایع البیان» در تفسیر آیات احکام را در دو مجلد، و «مختصر تفسیر ابن‌کثیر» را در سه مجلد بزرگ از ثمرات زحمت استاد گرانقدر محمدعلی صابونی را به خوانندگان ارجمند تقدیم کردیم که هر یک از آن دو اثر با استقبال گرم و تقدیری شایسته از جانب علما روبه‌رو شده و هنوز می‌شود و از آنجایی که به وضوح عبارت و دوری از پیچیدگی و طول دادن، و دقت در برگزیدن صحیح‌ترین نظرات مورد اعتماد در زمینه‌ی تفسیر کتاب خدا، ممتاز است، طالبان دانش و جوانان با فرهنگ به آن رو آورده‌اند.

□ محمد بسام الاسطوانی

مایه‌ی بسی افتخار و سرافرازی و شادمانی است که در آغاز قرن پانزدهم هجری، اثری جدید از آثار جناب شیخ صابونی یعنی «صفوة التفاسیر» را به خوانندگان تقدیم می‌داریم. این تفسیر به حقیقت دارای اسمی با مسمی می‌باشد. مؤلف والامقام، گزیده و پالفته‌ی محتویات تفاسیر معتبر و معتمد را جمع کرده و با اسلوبی واضح و ساده و روشی علمی و دانشگاهی، نیکوترین ثمر و گل‌های آنها را مرتب کرده است، به صورتی که جویندگان علم و معرفت را از مراجعه به منابع بزرگ و بذل تلاش و زحمت در راه جستجوی مفهوم مطلوب، بی‌نیاز می‌کند. همچنین برای جوانان روشنفکر مسلمان، که صبر و تحمل مراجعه به کتاب‌های طولانی و پرحجم را ندارند، و نیز کتاب‌های مختصر و فشرده درد آنها را دوا نمی‌کنند و نیاز آنان را پاسخگو نیستند، راه را کوتاه کرده است.

آشنایی خواننده‌ی ارجمند با مزایای این تفسیر جدید ارزشمند را به خود او واگذار می‌کنیم تا به مقدمه مؤلف دانشمند مراجعه کند، که روش و طریقه‌ی خود را در «صفوة التفسیر» اعلام کرده است. این تفسیر ثمره و نتیجه‌ی پنج سال تلاش پیگیر، صبر طولانی و کار و کوشش بی‌وقفه می‌باشد چرا که مؤلف پنج سال بدون احساس خستگی و مستی، در دریای تفاسیر معتبر غوطه‌ور بود، تا توانست چکیده و گزیده‌ی آنها را با ذوق و قریحه‌ی آگاه و توانا گرد آورد. در این مورد خدای متعال برکت و سلامت را به او عطا و وی را موفق و مؤید فرمود که این اثر گرانقدر را به پایان برساند.

شاد و خرسندیم که آن را با پیرایه‌ی نو و زیبا، و چاپ و نشر و طراحی جدید، مانند دیگر مطبوعات قرآنی، به خوانندگان گرامی تقدیم می‌داریم. در مورد تصحیح و مراجعه و دقت و مرتب کردن این اثر، تلاش و کوششی فراوان و جدی مبذول داشتیم که بیش از دو سال طول کشید تا از اشتباهات چاپی خالی و مصون باشد. سعی کرده‌ایم تا حد توان به آخرین نقطه‌ی کمال برسیم. از پیشگاه خدای ذوالجلال مسألت داریم آن را از ما قبول فرماید و مایه‌ی نفع خوانندگان قرار دهد. و عمل ما را در جهت رسیدن به رضایت و خشنودی خویش پذیرا باشد. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

محمد بسام الاسطوانی

بیروت اوّل ربیع الاول ۱۴۰۰ هـ

برابر با کانون دوم ۱۹۸۰ م.

سبحان من تحیر فی ذاته سواه فهم و خرد بکنه کمالش نبرد راه
سپاس و ستایش بی نهایت شایسته ذات مقدس پروردگار و خالق
جهان و جهانیان است که هیچ ستایشگر و ثناگویی از عهده
سپاسگزاری کامل او در مقابل نعمت های بی شمارش بر نمی آید.

دروود بیش از اندازه به روان پاک پیامبران پاک سرشت، پیام آوران و
بشارت دهندگان رهایی و مشعل داران و راهنمایان راه سعادت و
نیکبختی دو گیتی، علی الخصوص به روان پاک آخرین برگزیده و
پیام آور و کامل کننده آیینهای پیشینیان، حضرت محمد بن عبدالله باد
و سلام فراوان بر یاران پاک ضمیر و فداکار و از جان گذشته و پیروان
راستین راه آنان باد. اما بعد

سید محمد طاهر حسینی

بر هر انسان واجب است به پاس نعمت هستی و هزاران نعمت
دیگر وظیفه ای را به عهده گرفته و به اندازه توان و قدرت خود در
ایفای آن تلاش کند.

پیشوایان دین مبین اسلام عموماً وظایف خود را تعهد کرده و آن
را به نحو احسن ایفا کرده اند. هر یک در رشته ای توان و اقتدار خود را
به کار گرفته است. بعضی راه جهاد را پیش گرفتند و بعضی به عمران
مساجد پرداختند، و جمعی آموزش و راهنمایی را وظیفه قرار دادند،
و بعضی به فقه و جمعی به تحقیق و شرح و تعدیل احادیث نبوی
اشتغال ورزیدند.

در این راستا بعضی به تفسیر و تبیین آیات و احکام قرآن رو
آوردند و در این مورد چه نیکو کار کردند. درباره بیان مفاهیم بسیار
عمیق و بلاغت و فصاحت و ظرافت ترکیبش، ذهن و اندیشه و قلم
خود را به کار گرفتند، و صدها هزار ورق و صدها جلد کتاب نوشتند،
و قصد و هدفشان گسترش فرهنگ اسلامی بود و لاغیر و خدا پاداش
نیک آنان را عطا فرماید.

اما قرآن، کلام منزل آسمانی بر قلب پیامبر که اساس و بنیان دین
مبین اسلام و تکمیل کننده سایر ادیان است. با آن همه تفاسیر و

توضیحات هنوز محفوظ مانده است. و هیچ یک از غواصان انسانی به ژرفای این اقیانوس بیکران پی نبرده است، و عموماً هنوز خود را در ساحل می یابند و با برگرفتن مشتی از آب زلال و گوارایش بسنده کرده اند و حتی بعضی هنوز خود را تشنه لب می دانند.

مفسران بزرگ و پاک باخته اسلام، از عصر صحابه، بیان رموز قرآن را آغاز کردند و مشعل راهنمایی نسل های بعد را برافروختند، در این مورد می توان از مفسر و فقیه دوران حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه نام برد. در دوران بعد از صحابه دانشمندان بزرگ اسلامی، با هوش و ذکاوت و دانش سرشار خود به میدان تفسیر و تبیین آیات و احکام قرآن قدم نهادند، و در این زمینه از بذل هر تلاش و کوششی دریغ نورزیدند، در نتیجه زحمات خود گنجینه های بسیار گرانبها را برای نسل های بعد از آن به جا نهادند.

اما چون اغلب آنها به زبان عربی و بسیار مفصل و طولانی می باشند و دریافت مطالب مورد لزوم از آنها به وقت زیادی نیاز دارد و جویندگان امروزی فرصت و فراغت آن را ندارند، و از جهتی بیشتر فارس زبانان و آشنایان به زبان فارسی، تسلط کامل به ادبیات عرب ندارند، در این مورد کمبود احساس می شود.

نگارنده در مورد درک و فهم مطالب مورد نیاز جوانان و جویندگان - در عصر حاضر - از قرآن مجید، تفسیر «صفوة التفسیر» تألیف دانشمند بادرایت استاد محمد علی صابونی را مناسب دانستم. و با تکیه به توفیق الهی و به انگیزه خدمت به فرهنگ بسیار غنی اسلامی، و مسلمانان، به نقل آن به زبان فارسی اقدام نمودم.

و با وجود کهولت و ضعف جسمانی و قلت بضاعت علمی، خدا توفیق اتمام آن را عطا فرمود و انتشارات وزین «نشر احسان» زحمت و هزینه و چاپ و نشر آن را تقبل فرموده است خدای منان دست اندرکاران آن را در راه خیر موفق فرماید و آنان را زیر پوشش رحمت دارین خود قرار دهد.

باید متذکر شوم بیش از این در توان نداشتم و از هیچ تلاشی دریغ نورزیده ام، از خوانندگان طلب دعای خیر و امید چشم پوشی از نارسایی و اشتباه را دارم. و امیدوارم خدا آن را به عنوان احسان جاری خودم و والدین و عموم استادانم قبول فرماید، و توفیق را فقط از او می جویم. در خاتمه از همکاری و زحمات آقای فرید عزت پور و عموم کارکنان حروفچینی احمد بسیار سپاسگزارم خدا پاداش نیک زحمت آنان را عطا فرماید.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین.

مرحوم سید محمد طاهر حسینی در سال ۱۳۰۹ در دهکده‌ی لون سادات در دامنه‌ی کوه‌های سر به فلک کشیده‌ی شاهو، چشم به جهان گشود. هنوز سنی از او نگذشته بود که سایه‌ی پدر و مادر را از دست داد، و هر دوی آنها به فاصله‌ی چند ماه سر در نقاب خاک کشیدند و محمد طاهر و چهار برادر و دو خواهر همگی را بی‌سرپرست گذاشتند.

استاد محمد طاهر حسینی در سال ۱۳۲۶ دروس مقدماتی را نزد پسر عموی مهربانش مرحوم سید علی حسینی در خانقاه سیویه آغاز کرد و از عنایت و توجهات بی‌دریغ مشایخ خاندان حسامی برخوردار شد.

فراگیری دانش‌های اسلامی را طبق سنت آن روزگار در مدارس دینی کردستان آغاز کرد. مدتی در کوله‌ساره در برابر مرحوم حاج ملا حسن خلیق زانوی تلمذ خم نمود و سپس به دولت آباد روانس رفت و از محضر استاد فاضل ملا عبدالمجید موحد استفاده کرد. پس از آن در پاوه از محضر دانشمند و فقیه فقید حاج ملا محمد زاهد ضیایی کسب فیض نمود. لازم به یادآوری است که تمام استادان و مدرّسان مدارس دینی بدون چشم داشت پاداش مادی و با کمال فروتنی، دانش و محبت خود را در اختیار جویندگان دانش می‌گذارند. به راستی که چه بزرگ انسان‌هایی بودند که این چنین سخاوتمندانه و دلسوزانه، دانش خود را به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردند. خدای آنان را زیر چتر رحمت و مغفرت خویش جای دهد.

استاد همچنین سفری به سنندج و سلیمانیه داشت ولی در آنجا زیاد درنگ نکرده است.

پس از آن به مدرسه‌ی بیاره شریف وارد شد و از محضر استاد بزرگوار ملا عبدالکریم مدرّس (حفظ‌الله) کسب فیض کرد. خود به این حقیقت اعتراف دارد که در آن مدت، خداوند توفیقات فراوان و غیر قابل تصور به وی ارزانی داشته است.

سرانجام استاد به محضر عالم ربانی مرحوم ملا عبدالقادر صوفی در بانی خیلان مشرف شد و در خدمت ایشان تحصیلات علوم دینی را به پایان رساند. پس از آن مدتی نه چندان زیاد در آبادی کانی ماران گرمسیر به کشاورزی مشغول شد، اما علی‌رغم اشتیاق و صف‌ناپذیری

□ با استفاده از یادداشت‌های

خود ایشان

که به کشاورزی داشت، نتوانست به کارش ادامه دهد. سرانجام به زادگاه خویش بازگشت و در آموزش و پرورش (فرهنگ) به سمت آموزگاری استخدام شد. پس از چندی در رشته‌ی زبان انگلیسی موفق به اخذ لیسانس از دانشگاه تهران شد و آنگاه به تدریس زبان انگلیسی روی آورد. سرانجام استاد پس از مدت‌ها خدمت علمی و فرهنگی از کار برکنار شد. اما این موضوع موجب آن نشد که ایشان از خدمت به فرهنگ جامعه‌ی خود باز بماند. این بود که به مطالعه و ترجمه روی آورد و فعالیت فرهنگی خود را در این قالب پی گرفت. سرانجام استاد عالیقدر در تاریخ ۲۶ / ۱۰ / ۸۱ چشم از جهان فرو بست و دار فانی را وداع گفت. روحش شاد باد.

در ذیل قسمتی از آثار چاپ شده و چاپ نشده‌ی استاد از نظر خوانندگان می‌گذرد.

آثار چاپ شده

نام کتاب	نویسنده	ناشر
۱- ترجمه فارسی فقه السیره	محمد غزالی	نشر احسان
۲- مختصری از زندگی یاران پیامبر	رافت باشا	نشر احسان
۳- راهنمای نسل جوان	سعید نورسی	نشر احسان
۴- ترجمه فارسی صفوة الصفیر	شیخ محمدعلی صابونی	نشر احسان
۵- برگ‌های زرین در فقه استدلالی امام شافعی	دکتر مصطفی دیب البغا	انتشارات کردستان
۶- بزرگ‌ترین دلیل هستی و یگانگی خدا	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۷- اعجاز قرآن	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۸- اخلاص و برادری	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۹- معجزات احمدی	سعید نورسی	چاپ ترکیه
۱۰- زندگی استاد بدیع‌الزمان نورسی	سعید نورسی	چاپ ترکیه

آثار چاپ نشده

نام کتاب	تألیف
۱- ترجمه فارسی مذاهب اربعه	عبدالرحمن جزیری
۲- ترجمه فارسی فقه الصیام	دکتر یوسف قرضاوی
۳- از پیام‌های پیامبر	طه عبدالله عفیفی
۴- ترجمه فارسی تفسیر الوجیز (نا تمام)	دکتر وهب زحیلی
۵- العقائد	حسن البنا
۶- تبسیط العقائد	حسن ایوب
۷- در محضر حق (ترجمه مع الله)	محمد غزالی
۸- جانشینان پیامبر: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عمر بن عبدالعزیز	
۹- در تاریک‌خانه تاریخ (رمان تاریخی)	
۱۰- دو داستان و سرگذشت به زبان کردی	

تفسیر قرآن کریم از آن دسته دانش‌هایی است که با نزول نخستین آیات وحی بر قلب حضرت محمد ﷺ و بازخواندن آن برای مردم مسلمان، شکل گرفته است. در طول تاریخ ممتد اسلام، مفسران و قرآن پژوهان نحله‌های مختلف به نوشتن و تدوین تفاسیر قرآن و تشریح ابعاد گوناگون آیات وحی پرداخته‌اند. این تفاسیر که از زوایای فکری گوناگون به قرآن نگریسته‌اند برخاسته از نیازهایی بوده که در هر مقطع، جامعه‌ی مسلمان با آنها رو به رو بوده است.

پیداست که تفاسیر مزبور در کنار لحاظ کردن شرایط جامعه از حجم و اندازه‌ی متفاوتی برخوردار بوده‌اند و اولویت‌بندی ویژه‌ای را در طبقه‌بندی مطالب و دستچین کردن مفاهیم دلخواه در نظر گرفته‌اند. از میان حجم انبوه تفاسیر گذشته گزینش مطالب دلخواه و روشنگر متن مقدس برای انسان امروز که سخت وابسته به زمان و نیازمند حداقل فرصت برای دستیابی به مقصود خویش است، مقدور نیست. استاد گرانمایه محمدعلی صابونی بنا مد نظر نهادن شرایط و خواست‌های انسان امروزی بر دامن سفره‌ی رنگارنگ منابع پیشینیان نشسته و به دستچین و اولویت‌بندی مفاهیم و مطالبی پرداخته که در کنار غنا و پرباری از اختصار ویژه‌ای برخوردارند. این مفاهیم در کنار ایجاد بی‌نیازی در نسل نو از مراجعه به منابع مطوّل، ما را به ژرفای اقیانوس بیکران می‌برند که پیشینیان ما در آن غواصی نموده‌اند و مرواریدها صید کرده‌اند.

استاد صابونی قبل از پرداختن به این تفسیر، تفسیر ارزنده و معروف ابن‌کثیر را اختصار و در سه جلد منتشر کرده است. در کنار آن، پژوهشی قرآنی در باب آیات احکام انجام داده و با عنوان «روائع البیان» چاپ و منتشر گردیده. آثار قلمی و پژوهشی استاد صابونی همواره با استقبال گرم و شایسته‌ی دانشوران و صاحب نظران مواجه شده است.

مایه‌ی بسی افتخار و شادمانی است که در این مقطع، تفسیر ارزنده‌ی «صفوة التفاسیر» را در با زبان فارسی به عموم خوانندگان گرامی کشورمان تقدیم می‌کنیم. پی‌جویی مزایا و ویژگی‌های این تفسیر ارزنده را به خوانندگان و می‌گذاریم تا با مطالعه‌ی سطر به سطر آن و نیز با مراجعه به مقدمه‌ی نویسنده‌ی گرانمایه با آن آشنا شوند. نویسنده روش خود را در مقدمه بازگفته است. این تفسیر حاصل پنج سال تلاش پیگیر، تحمل و شکیبایی طولانی و کار و تلاش بی‌وقفه است؛ چراکه نویسنده طی این مدت بدون احساس خستگی و ناتوانی، در ژرفنای دریای تفاسیر معتبر غوطه‌ور شده تا سرانجام موفق شده چکیده‌ی آنها را با ذوق و قریحه‌ی آگاه و توانای خود دستچین و تقدیم خوانندگان کند.

تلاش ما بر آن بود که این اثر در قالبی زیبا در دسترس خوانندگان قرار گیرد. از پیشگاه خداوند مسئلت داریم که آن را در میزان حسنات ما قرار دهد، و برای خوانندگان سودمند و مفید واقع گرداند. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

نشر احسان

فروردین ماه سال ۱۳۸۳

جزء

۱

از آیه ۱ سوره فاتحه تا پایان آیه ۱۴۱ سوره بقره

الله أكبر

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

تفسیر و معنی استعاذه: یعنی به پیشگاه حضرت حق پناه می‌برم که مرا از شر شیطان نافرمان و متمرّد مصون بدارد و در دنیا و آخرت از زیانش محفوظ بمانم و نتواند مانع انجام دادن وظایفم شود و حمایت خالق شنوا و دانا را می‌طلبم که مرا از وسوسه‌های شیطان مصون بدارد؛ چون جز ذات خدای پروردگار هیچ کس و هیچ قدرت و نیرویی، انسان را از شر شیطان محفوظ نمی‌دارد، و پلیدی شیطان را از انسان دور نمی‌کند. روایت شده است که پیامبر ﷺ هرگاه شب به نماز برمی‌خاست، بعد از افتتاح نماز می‌گفت: پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا از شرّ فتنه و وسوسه‌های شیطانی که از رحمت حق محروم گشته و از بارگاه وی رانده شده است. (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر و معنی بسم الله...: یعنی قبل از هر چیز به نام و یاد خدا (کارم را) شروع می‌کنم، و در تمام کارهایم، از نام مبارکش نصرت و کمک می‌طلبم و فقط از ذات دانا و توانایش معونت و یاری می‌جویم؛ زیرا تنها اوست معبود و پروردگار با فضل و کرم که رحمتش واسع و فضل و کرمش افزون است. پروردگاری که رحمت بی‌کران وی گنجایش همه چیز را دارد و فضل و کرمش شامل عموم عالمیان است.

یادآوری: خدای متعال این سوره و دیگر سوره‌های قرآن را، به استثنای سوره‌ی توبه، با آیه‌ی **بسم الله الرحمن الرحيم** شروع کرده است تا مسلمانان را رهنمون کند که اعمال و گفتار خود را با نام خدا آغاز کنند، و به این طریق از خدای توانا تمنای نصرت و توفیق نمایند، و از عادت و روش بت پرستان عدول کنند، که اعمال خود را به نام بت‌ها یا طاغوتها آغاز می‌کنند، و می‌گویند: به نام لات و عزی، یا به نام خلق و ملت، یا به نام هبل...
 طبری گفته است: «خدای متعال اسماء خود را ذکر کرده است، تا پیامبر خود را راهنمایی کند و به او بیاموزد که قبل از هر عملی نیکو، اسماء مبارک خدا را ذکر کند، و این امر را برای تمام مخلوقات خود به صورت سنتی در آورده است که از آن پیروی کنند، و راه روشنی را ارائه داده است که آن را پیش گیرند. بنابراین کسی که سوره‌ای از قرآن را با «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع می‌کند، در واقع می‌خواهد بگوید: به نام خدا این سوره را می‌خوانم، و در دیگر اعمال نیز چنین است.»^(۱)

تفسیر سوره‌ی فاتحه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦﴾

پیش درآمد سوره

* این سوره ی مبارکه در مکه شرف نزول یافت، و به اجماع علمای امت شامل هفت آیه می باشد، و از آنجایی که در ترتیب - نه در نزول - کتاب خدا به آن شروع شده است: به نام «فاتحه» یعنی سرآغاز موسوم است. همین سوره با وجود کوتاهی و اختصارش، معانی و مفهوم قرآن عظیم را در بطن دارد، و به طور اجمال اهداف و مقاصد اساسی آن را شامل است. اصول و فروع دین را در برگرفته و شامل موضوع عقیده، عبادت، اعتقاد به روز رستاخیز و ایمان به صفات پسندیده و نیکوی خدا می باشد، و نشان می دهد که فقط او شایسته ی پرستش و استمداد و دعا می باشد، و فقط از بارگاه قدسی اش می توان طلب هدایت و رهنمونی به دین حق و صراط مستقیم کرد و تنها از پیشگاه او التماس تثبیت بر ایمان و در پیش گرفتن طریق صالحان و دوری جستن از راه نفرت شدگان و گمراهان را نمود. این سوره شامل سرگذشت و داستان اقوام پیشین است، و در آن از مدارج و منزلت نیکبختان و بدبختان اطلاع به دست می آید، و در آن دستور پیروی از فرمان و امر خدا و دوری جستن از منهیات و دیگر مطالب و اغراض و مقاصد آمده است. به همین جهت نسبت به سایر سوره های قرآن همچون مادر است و به همین مناسبت، نام «ام الکتاب» (مادر کتاب) به خود گرفته است؛ چون تمام مطالب قرآن را به طور اجمال جا داده است.

فضیلت این سوره: ۱- امام احمد در «المسند» روایت کرده است که ابی بن کعب سوره ی فاتحه را بر پیامبر ﷺ خواند. پیامبر فرمود: «قسم به ذاتی که جانم را در قبضه ی قدرت دارد، در تورات و انجیل و زبور و فرقان مانند اش نازل نشده است! این سوره سبع مثانی و قرآن عظیم است که به من عطا شده است». این حدیث شریف به آیه ی سوره ی حجر اشاره می کند که می فرماید: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾

۲- در صحیح بخاری آمده است: «پیامبر ﷺ به سعید بن المعلی فرمود: یکی از

باعظمت‌ترین سوره‌های قرآن را به تو یاد می‌دهم که عبارت است از الحمد لله رب العالمین؛ یعنی سبع مثنائی و قرآن عظیم است که به من عطا شده است».

نامگذاری سوره: این سوره به «فاتحه» و «ام‌الکتاب» و «سبع مثنائی» و «شافیه» و «وافیه» و «کافیه» و «اساس» و «الحمد» موسوم است. علامه قرطبی اسامی سوره را برشمرده و گفته است این سوره دوازده اسم دارد.

معنی لغات: ﴿الحمد﴾ یعنی تعریف و تمجید به نیکی به طریق و شیوهی تعظیم و بزرگداشت مقرون با محبت. حمد متضاد و نقیض ذم است و از شکر عامتر است؛ چون شکر در مقابل نعمت انجام می‌گیرد، اما حمد چنین نیست. ﴿الله﴾ اسم خاص ذات مقدس حق است که غیر از ذات مبارکش هیچ کس در آن شریک نیست. قرطبی گفته است ﴿الله﴾ بزرگترین و جامع‌ترین اسم خدای سبحان است. ﴿الله﴾ اسم موجود حقیقی است که جامع کلیه صفات الوهیت می‌باشد و دارای تمام اوصاف ربوبیت و پروردگاری است، و هم در وجود حقیقی، تک و منفرد است. جز او معبودی به حق نیست. ﴿رب﴾ از تربیت مشتق است که به معنی اصلاح و رعایت امور دیگران است.

هروی گفته است: به شخصی که کاری یا چیزی را تکمیل کند می‌گویند: آن را تربیت کرده است، و کلمه‌ی «ربانیون» از این مقوله می‌باشد؛ چون به کتب اشتغال دارند و به آن می‌پردازند.^(۱) کلمه‌ی ﴿رب﴾ بر چندین معنی اطلاق می‌شود از قبیل: مالک، مصلح، معبود، سرور و فرمانروا.

﴿العالمین﴾ عالم اسم جنس است و همانند «رہط» از لفظ خود مفرد ندارد. و همان‌طور که فراء گفته است؛ شامل انسان، جن، فرشته و شیاطین می‌شود. این کلمه از ریشه‌ی «علامت» اشتقاق یافته است؛ زیرا عالم دلیل بر وجود خالق متعال است.

«الرحمن الرحیم» دو صفتند که از رحمت مشتقند، و در هر یک از «رحمن» و «رحیم» مفهومی منظور است که در دیگری منظور نیست.

مثلاً رحمن به معنی رحمتی عظیم و افزون است؛ چون وزن فعلان صیغه ی مبالغه در کثرت و فزونی و عظمت است و مستلزم ثبوت و دوام نیست؛ مانند: غضبان، عصیان و سکران. ولی رحیم یعنی کسی که از رحمت دایمی برخوردار است؛ زیرا صیغه ی فعل در صفات دایمی به کار می رود، مانند کریم و ظریف. بر این اساس معنی این دو واژه چنین می شود: خدایی که دارای رحمت عظیم و احسانی همیشگی است.^(۱)

خطابی گفته است: «رحمن یعنی کسی که دارای رحمت فراگیر است که تمام مخلوقات را فرا می گیرد، به نحوی که منافع و روزی آنها را تأمین می نماید، و عموم مؤمن و کافر را شامل می شود. ولی رحیم به مؤمن اختصاص دارد، همان طور که خدای متعال فرموده است: «وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا» نسبت به مؤمنان مهربان است.

«دین» یعنی پاداش و از این مقوله است: «کما تدین تدان» یعنی هر طور عمل کنی همان گونه پاداش می یابی.

«تعبد» زمخشری گفته است: عبادت و بندگی یعنی حد اعلای فروتنی و کرنش و خضوع، که جز برای خدا به کار نمی رود؛^(۲) چون فقط او دارای بزرگترین و والاترین نعمت ها می باشد، بنابراین شایسته است در پیشگاهش سر تعظیم فرود آورده شود.

«صراط» یعنی راه و طریق، و در اصل با سین آمده است، و از استراط به معنی ابتلاع و فروبردن است. انگار که راه، راهرو را فرو می بلعید. شاعر می گوید:

شحنًا أرضهم بالخیل حتی ترکناهم أزلّ من الصراط

«سرزمین آنان را با اسب اشغال کردیم تا جایی که آنها را خوارتر از راه ترک نمودیم».

﴿مستقیم﴾ یعنی راست و بدون کژی و انحراف و پیچ و خم.

﴿آمین﴾ یعنی دعای ما را قبول فرما. به اجماع تمامی علما لفظ آمین جزو قرآن

نیست.

تفسیر: خالق توانا جل و علا، به ما یاد داده است که چگونه باید او را ستایش و تقدیس کنیم، و چگونه به طور شایسته او را ثناگو باشیم آنجا که می فرماید: ﴿الحمد لله رب العالمین﴾ یعنی: ای بندگان من! هر وقت خواستید سپاس و ثنای من را به جای آورید، بگویید: ﴿الحمد لله﴾ در مقابل نیکی و احسانم نسبت به شما، مرا سپاسگزار باشید، بدانید که منم «الله» دارای عظمت و افتخار و بزرگی، در خلق و ایجاد کائنات تک و منفردم. منم پروردگار انسان و جن و فرشته، سازنده و سازمان دهنده ی آسمان ها و زمین. پس بدانید سپاس و ستایش فقط شایسته ی الله، پروردگار عالمیان است؛ نه دیگر معبودان.

﴿الرحمن الرحیم﴾ یعنی آن که رحمتش همه چیز را فرا گرفته، و فضل و کرم و احسانش شامل جمیع مخلوقات است که به بندگان خود خلعت هستی و روزی و هدایت و سعادت و نیکبختی دو جهان ارزانی فرموده است. پس هموست پروردگار جلیل که رحمت فزون و احسان دایمی دارد.

﴿مالك يوم الدين﴾ یعنی خدای پاک و منزّه، مالک و صاحب پاداش و کیفر و حساب است، و در روز رستاخیز هر طور که بخواهد تصرف می کند. روزی که هیچ کس نمی تواند برای دیگری کاری انجام دهد، و تمام فرمان و امور در قبضه ی قدرت حق است...

﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ بار خدایا! ما فقط تو را پرستش می کنیم و تنها از تو نصرت و یاری می طلبیم. پرستش مخصوص تو است و فقط از تو یاری می جوئیم، و جز تو هیچ کس را نمی پرستیم، و تنها برای تو و به درگاه تو سر تعظیم و بندگی و فروتنی خم می کنیم، و فقط از تو یاری می جوئیم که ما را به طاعت و رضایت خودت هدایت فرمایی، که تو شایسته ی کمال تجلیل و تعظیم هستی، و جز تو هیچ کس نمی تواند ما را یاری دهد.

«إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» یعنی بار خدایا! ما را به راه حق و راست و درست خود و دینت راهنما شو، و بر اسلامی که به پیامبران و فرستادگان داده‌ای، ما را استوار و ثابت قدم بدار، راهی که خاتم پیامبرانت آن را آورده است، و ما را از زمهری پویندگان راه خودت قرار ده.

«صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» یعنی ما را به راه آنان که کرم و بخشش و فضل خود را بر آنان ارزانی داشته‌ای هدایت فرما! راه پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحان؛ که آنان بهترین و برترین یارانند.

«غیر المفضوب علیهم» یعنی بار خدایا! ما را از زمهری دشمنانت مگردان که از راه راست تو منحرف شده‌اند، آنان که راه ناستوار و کج را در پیش گرفته‌اند. مانند یهود و نصارای گمراه که شریعت مقدس تو را به گمراهی و ضلالت کشانده‌اند. پس شایسته‌ی غضب و لعنت ابدی می‌باشند. بار خدایا قبول فرما!

تکات بلاغی: ۱- «الحمد لله» ظاهراً یک جمله‌ی خبری است اما در معنی یک جمله‌ی انشایی می‌باشد؛ یعنی بگویید: «الحمد لله» این ترکیب مفید قصر است و نشان می‌دهد که حمد منحصرأ شایسته‌ی ذات خدای متعال می‌باشد. مانند: الکرّم فی العرب؛ یعنی کرم از آن عرب است و بس.

۲- «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» التفات است از غایب به مخاطب. و اگر گفتار بر روای اصلی بود، می‌گفت: إِيَّاكَ نَعْبُدُ... و آوردن مفعول قبل از فعل قصر را می‌رساند؛ یعنی جز تو معبودی را نمی‌پرستیم. همان‌طور که در آیه‌ی «وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ» آمده است.

۳- مؤلف کتاب «بحرالمحیط» گفته است: در این سوره‌ی شریفه انواع و اقسام فنون فصاحت و بلاغت به چشم می‌خورد:

اول: حسن آغاز (افتتاح) و براعة المطلع.

دوم: مبالغه در قالب با آوردن (ال) استغراق.

سوم: تلوین و گونه گونه کردن خطاب؛ چون خطاب در این سوره خبر و معنی اش امر است؛ یعنی بگویید: الحمد لله.

چهارم: در گفته ی «الله» لام برای اختصاص است.

پنجم: حذف... مثلاً کلمه ی صراط را از عبارت «غیرالمغضوب علیهم» حذف کرده که تقدیر آن: «غیر صراط المغضوب علیهم و غیر صراط الضالین» می باشد.

ششم: تقدیم و تأخیر در «إياك نعبد».

هفتم: تصریح بعد از ابهام در «الصراط المستقیم» سپس آن را به: «صراط الذین أنعمت علیهم» تفسیر کرده است.

هشتم: التفات است در «إياك نعبد و إياك نستعین».

نهم: درخواست نمودن چیزی و اراده کردن دوام استمرار آن در: «إهدنا الصراط»؛ یعنی ما را پایدار بدار.

دهم: سجع متوازی در «الرحمن الرحیم * الصراط المستقیم» و در «نستعین * الضالین».^(۱)
 فواید: اول؛ فرق بین «الله» و «اله» اولی اسمی است مخصوص ذات خدای متعال و پروردگار مقدس، و به معنی معبود حقیقی است، و دومی به معنی معبود مطلق است، اعم از این که حقیقی باشد یا باطل، بنابراین اسمی است که بر ذات خدای متعال و غیر خدا اطلاق می شود.

دوم؛ به منظور اعتراف بندگان به قصور در ایستادن در پیشگاه حضرت حق، صیغه ی «إياك نعبد و إياك نستعین» را به لفظ جمع آورده و نگفته است «إياك أعبد و إياك أستعین» تا عظمت مقام پروردگار جهان و شاه شاهان، و کوچکی منزلت بنده را نشان دهد. انگار بنده در مقابل خدا ایستاده و می گوید: خود را شایسته نمی دانم به تنهایی و منفرد در

محضر پروردگار ایستاده و به مناجات پردازم، بلکه همراه با مؤمنان یکتاپرست می گویم: خداوند! دعایم را همانند دعای آنان قبول فرما! ما همگی تو را می پرستیم، و از تو یاری می جویم.

سوم، نعمت را به ذات خدا نسبت داده است: «أَنْعَمْتَ عَلَيَّهِمْ» و گمراه کردن و غضب و قهر را به او نسبت نداده و نگفته است: «غَضَبْتَ عَلَيَّهِمْ» یا «أَظْلَمْتُهُمْ» تا به بندگان ادب و احترام بیاموزد، پس از باب رعایت ادب، شر به خدا انتساب داده نمی شود، هر چند در واقع از جانب اوست. (کلیه ی خیر در دست تو است و شر به تو نسبت داده نمی شود).

خاتمه: اسرار قدسی نهفته در سوره ی مبارکه ی فاتحه

شهید اسلام، شیخ حسن البنا در رساله ی گرانقدر و ارزشمند خود به نام «مقدمة فی التفسیر» مطالبی را آورده است که اینک آن را در معرض دید و نظر پویندگان قرار می دهیم: «بدون تردید، هرکس به دقت و تعمق در سوره ی فاتحه بیندیشد، طراوت و زیبایی معانی و شگفتی و ظرافت تناسب و عظمت را طوری در می یابد که عقل و شعورش جذب و جلب آن می شود و زوایای قلب و نهادش منور می گردد، بنابراین قرائت را با تبرک جستن از اسم خدا شروع می کند. خدایی که «رحیم» است و آثار رحمتش در همه چیز تجلی می کند، و به محض این که چنین مفهومی را دریابد و احساس کند و در قلب و وجودش مستقر گردد، فوراً زبان را به ستایش و تمجید چنین پروردگاری می گشاید، خدای (رحمن و رحیم). و با به جا آوردن حمد و ثنایش، وفور نعمت و عظمت و فضل فراوانش را یادآور می شود، و به نعمت های فراوان وی اقرار می کند که در تمامی جهان هستی متبلور است. از این جهت در میان دریای بیکران نعمت هایش به تأمل

و اندیشه فرورفته، آنگاه متوجه می شود که این نعمت فراوان از هوس و بیم و هراس سرچشمه نمی گیرد، بلکه از عطا و بخشش سرچشمه می گیرد.

پس زبانش برای بار دوم به حرف آمده و می گوید: «الرحمن الرحيم». کمال عظمت خدا را بین که «رحمن» را با عدل و داد قرین کرده و بندگان را بعد از ذکر فضل و کرم به محاسبه و بازخواست متوجه نموده است، پس با آن همه رحمت فراوانی که دارد، در روز رستاخیز - روزی که هیچ کس نمی تواند برای دیگری کاری انجام دهد و تمام امور در قبضه ی قدرت خداست - بندگان را محاکمه و بازخواست می کند، بنابراین ساختار پرورش و اصلاح مخلوقاتش بر پایه ی رحمت و عدالت و محاسبه استوار است.

«مالك يوم الدين» پس بنده مکلف است نیکی را بجوید و طریقه ی نجات و رستگاری را جستجو کند و مسلماً در این زمینه سخت محتاج کسی است که دست او را گرفته و راهنمایی کند، و راه راست و هموار را به او نشان دهد، و او را به صراط مستقیم بکشانند. در این مورد بالاتر و شایسته تر و والاتر از خالق و پروردگارش چه کسی می تواند باشد. بنابراین حق چنان است که فقط به او پناه برد و به او متکی شود، و بگوید: «إياك نعبد و إياك نستعين». از پیشگاهش التماس و درخواست کند که بر مبنای فضل و کرمش، او را به صراط مستقیم هدایت فرماید، راه آنان که خود او نعمت آشنایی با حق و پیروی از آن را به آنان ارزانی داده است؛ نه راه و مسلک آنان که به بیراهه رفته، و لطف و کرم حق از آنان سلب گشته است، و بعد از هدایت و راهیابی به عقب برگشته اند، و نه آنان که گمراه و متحیرند، آنان که حق را گم کرده، و یا خواهان رسیدن به آنند، اما توفیق یارشان نمی شود و بدان دست نمی یابند، آمین.

بدون شک «آمین» حسن ختامی است در کمال زیبایی و جمال، و جز التماس دعا و طلب از خدای منان چه چیزی بهتر از این حسن ختام می تواند باشد؟ بدون شک هماهنگی و ارتباط بسیار محکم و دقیقی در میان آیات وجود دارد. در این هنگام که در

وادی جمال و زیبایی این آیات متحیری، حدیث قدسی پیامبر ﷺ به خاطر داشته باش که از پروردگار رحیم نقل کرده و می‌فرماید: (دعا را بین خود و بنده‌ام نصف به نصف تقسیم کرده‌ام، و بنده هرچه را بخواهد می‌یابد.) پس بیا به این تدبیر و اندیشه ادامه بده، و تلاش و جهد کن، در نماز و در غیرنماز، به آرامی و تأنی، و در کمال خشوع و خضوع «قرآن» را بخوان و در آخر آیات توقف کن. آهنگ و تجوید لازم را در تلاوت، بدون تکلف و افراط مراعات بدار، بدون این‌که توجه به ظاهر لفظ تو را از معنی مشغول بدارد. رعایت این شیوه در فهم و درک معانی کمک می‌کند، و قطرات اشک را از چشمان سرازیر می‌نماید، و برای قلب، هیچ چیزی از تلاوت با تدبیر و تعمق مفیدتر و مؤثرتر نیست. (۱)

تمام سوره‌ی بقره بدون اختلاف در مدینه نازل شده است. این سوره جزو سوره‌هایی است که در اوایل نزول قرآن نازل شده‌اند. تعداد آیه‌های این سوره، دویست و هشتاد و شش آیه می‌باشد.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی بقره به طور کلی بلندترین و طولانی‌ترین سوره‌ی قرآن به شمار می‌آید، این سوره از جمله سوره‌هایی است که در مدینه نازل شده است و به تشریع و سامان بخشیدن به مسایل اجتماعی مسلمانان می‌پردازد.

* این سوره اغلب احکام تشریعی از قبیل: عقاید، عبادات، معاملات و اخلاق را در برداشته، و همچنین مسایل و امور مربوط به ازدواج و طلاق و عده و دیگر احکام شرعی را شامل می‌شود.

* این سوره، در ابتدا صفات مؤمنان و کافران و منافقان را مورد بحث قرار داده و حقیقت ایمان و کفر و نفاق را بیان کرده است تا بدین وسیله به موازنه و مقایسه‌ی اهل سعادت و شقاوت پردازد.

* سپس آغاز خلقت را مورد بحث قرار داده و داستان پدر انسان، آدم علیه السلام را بیان کرده و حوادث و رویدادهای عجیب و شگفت‌انگیز دوران آفرینش او را توضیح داده است. در این قصه معلوم می‌دارد که خدای متعال تا چه اندازه به نوع انسان لطف و توجه و کرم دارد.

* پس از آن، بحث اهل کتاب را به تفصیل مطرح کرده، مخصوصاً در مورد «یهود» بنی اسرائیل که در مدینه با مسلمانان همسایه و همجوار بودند، داد سخن داده است، و مسلمانان را از خبث باطن و حيله و نیرنگی آنها آگاه کرده و مسلمانان را به پستی فطرت و خدر و خیانت و نقض عهد و پیمان، مکتون در نهاد آنان، متوجه نموده است، و آنها را از دیگر جرایمی که این قوم مفسد مرتکب شده‌اند، باخبر کرده است که بیانگر اهمیت خطر و بزرگی ضرر آنها می‌باشد و بحث و داستان آنها بیش از یک سوم سوره را فرا گرفته است که از: «یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت علیکم» شروع و تا: «وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات، فأتّمهن» ادامه دارد.

* اما بقیه‌ی سوره درباره‌ی تشریع بحث می‌کند؛ چون مسلمانان، در آغاز تأسیس دولت اسلامی بودند و سخت نیازمند و محتاج برنامه و منهجی ربانی و تشریعی آسمانی بودند تا بر مبنا و اساس آن، حیات خود را، اعم از عبادات و معاملات، ترتیب دهند و به همین سبب کل سوره جنبه‌ی تشریعی دارد که به طور مختصر به قرار زیر است:

* احکام روزه را تا حدی به تفصیل بیان می‌کند، به توضیح و بیان احکام حج و عمره و جهاد در راه خدا پرداخته است و امور و شؤون مربوط به خانواده از قبیل: ازدواج، طلاق، رضاع، عده و تحریم نکاح زنان مشرک، برحذر داشتن مسلمانان از نزدیکی با زنان در حال حیض و دیگر احکام مربوط به خانواده را مورد بحث و بیان قرار داده است؛ زیرا خانواده اساس و زیر بنای جامعه است.

* همچنین در این سوره به جریمه‌ی زشت ریاخواری پرداخته که دوام و قوام جامعه را تهدید و بنیان آن را بر می‌افکند، و به شدت به ریاخواران حمله کرده، به طوری که خدا و پیامبر به کلیه‌ی ریاخواران و دست‌اندرکارانش، علناً اعلان جنگ کرده‌اند: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین * فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله و إن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون و لا تظلمون».

* سپس خداوند متعال انسان را از آن روز پر هراس بر حذر داشته است که در آن (روز) انسان جزای عمل خود را می یابد، اگر عملش نیکو باشد، پاداش نیکو می یابد و گرنه کیفر می بیند آنجا که می فرماید: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

* آخرین بخش قرآن که نازل شد و آخرین وحی آسمانی به زمین همین بود و بعد از نزول این آیه وحی قطع شد، و بعد از ابلاغ رسالت و ادای امانت، پیامبر ﷺ به جوار پروردگار رحلت کرد.

* سوره ی مبارکه با توجیه و هدایت مؤمنان به توبه و انابت و التماس و تضرع در پیشگاه خدا برای برداشتن تکالیف سخت و طاقت فرسا، و درخواست نصرت و پیروزی بر کفار، و دعای سعادت و نیکبختی برای مؤمنان، خاتمه می یابد: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. بدین ترتیب سوره با ذکر اوصاف مؤمنان شروع و با دعای مؤمنان خاتمه می یابد. تا شروع و ختم متناسب و همگون باشند، و هم آهنگی سوره را به صورتی نیکو التیام بخشند!!

نامگذاری سوره: به منظور احیای خاطره و یاد معجزه ی درخشانی که در عهد حضرت موسی کلیم به وقوع پیوست، این سوره به نام بقره (گاو) موسوم شد؛ چرا که در آن ایام یک نفر از بنی اسرائیل به قتل رسید و قاتل آن شناخته نشد، موضوع را نزد حضرت موسی بردند که شاید قاتل را شناسایی و معرفی کند، در این راستا خدای متعال وحی نازل می کند که گاوی را ذبح کنند و با قسمتی از آن مرده را بزنند که به خواست خدا زنده شده و قاتل را معرفی می کند. که این خود دلیل و برهانی قاطع و استوار بر قدرت خدای متعال در مورد زنده کردن مرده بعد از مرگ می باشد. انشاء الله قصه ی مذکور به صورت مفصل خواهد آمد.

فضیلت سوره: امام مسلم در صحیح خود از پیامبر ﷺ روایت کرده است که: (منازل خود را به قبرستان تبدیل نکنید، شیطان از منزلی فرار می کند که در آن سوره ی

بقره خوانده می شود). مسلم و ترمذی روایت کرده اند که پیامبر ﷺ فرموده است: (سوره ی بقره را بخوان، خواندنش مایه ی برکت و ترک آن سبب اندوه و حسرت است، و ساحران به آن ظفر نمی یابند).

خدای متعال فرموده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿۱﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَرِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۳﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۴﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾

معنی لغات: «رب» رب به معنی شک و عدم اطمینان است. گفته می شود: «ارتاب، و امرٌ مریب» هر وقت در مورد آن شک و تردید حاصل آید. زمخشری گفته است: رب مصدر رابه می باشد که به معنی شک است و سبب دلهره و اضطراب می شود. ^(۱) «المتقین» اصل تقوا از اتقاء المکروه، به معنی دفع و منع و پرهیز است. نابغه گفته است: رو بند از چهره اش فرو افتاد و نمی خواست بیفتد، آن را برداشت و با دست مانع ما شد. ^(۲) بنابراین، متقی کسی است که خود را از ضرر مصون

۱- کشاف ۲۷/۱.

۲- سقط النصف و لم تُرد اسقاطه فتناولته و اتقنا بالید.

۲- سقط النصف و لم تُرد اسقاطه

بدارد و به واسطه‌ی اطاعت از دستورات دین، خود را از عذاب خدا محفوظ نماید. تقوا یعنی پیروی و اطاعت از اوامر و دوری و پرهیز از نواهی. «غیب» هر آنچه به حواس درک نشود^(۱) و هرچه پوشیده و مستور باشد، معنی غیب می‌دهد؛ مانند: بهشت و دوزخ و حشر و نشر. راغب گفته است: هرچه تحت حواس در نیاید، غیب است.

«المفلحون» فلاح به معنی نایل آمدن و توفیق و پیروزی است. ابو عبیده گفته است: هر کس نصیبی از خیر داشته باشد، مفلح است.^(۲) بیضاوی گفته است: مفلح فردی است که به هدفش نایل آمده و توفیق و پیروزی به او چهره‌ی خندان نشان داده است.^(۳) فلاح در لغت به معنی شکافتن و قطع است. در همین معنی گفته‌اند: «إِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ»؛ آهن به وسیله‌ی آهن بریده می‌شود. و کشاورز را فلاح می‌گویند؛ چرا که قلب زمین را شق کرده و می‌شکافد.

تفسیر: خدای متعال این سوره را با ذکر اوصاف پرهیزگاران شروع کرده و آن را با حروف «مقطعه» آغاز فرموده است. آوردن این حروف هجائی، توجه منکرین و مخالفین قرآن را جلب می‌کند؛ زیرا برای اولین بار، الفاظی به سمع آنان می‌رسد که در محاوره و گفتگوی آنان غیر معمول و غیر متداول است. پس آنان را به آیات متوجه می‌کند. این حروف و امثال آن به اعجاز قرآن اشاره دارند؛ زیرا این کتاب از همان حروف و کلماتی ترکیب و تنظیم شده است که کلام و گفتار آنها از آن ترکیب و تنظیم می‌شود، و وقتی که از آوردن مانند آن عاجز و ناتوان باشند، این خود برهان و دلیلی قاطع و مهم بر اعجاز قرآن است. علامه ابن کثیر رحمه الله می‌گوید: «افتتاح برخی از سوره‌های قرآن با این حروف به منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلم است انسان از آوردن شبیه و مبارزه با آن ناتوان است، در

۱- مفردات قرآن، نوشته‌ی راغب اصفهانی.

۲- مجاز القرآن، نوشته‌ی ابو عبیده، صفحه‌ی ۴.

۳- بیضاوی ۲۰/۱.

حالی که می‌بینیم قرآن از همین حروفی که مورد استفاده‌ی آنان در محاوره و مکالمه می‌باشد، نظم و ترکیب یافته است. جمعی از محققان نیز همین نظر را دارند و زمخشری در تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد تأیید قرار داده است. امام بن تیمیه نیز همین رأی را داشته و گفته است: تمام سوره‌هایی که با حروف «مقطعه» افتتاح شده‌اند، به طور حتم تفوق و برتری قرآن در آن ذکر شده و اعجاز و عظمت آن را بیان می‌کنند؛ مانند ﴿آلَمْ﴾ ذلک الکتاب ﴿المص﴾ کتاب أنزل إلیک ﴿آلَمْ﴾ تلك آیات الکتاب الحکیم ﴿حم﴾ والکتاب المبین إنا أنزلناه فی لیلۃ مبارکة إنا كنا منذرین و دیگر آیات دال بر اعجاز قرآن.^(۱) آنگاه خدای متعال فرموده است: ﴿ذلک الکتاب لاریب فیه﴾ یعنی ای محمد قرآنی که بر تو نازل شده است، هیچ کتابی با آن برابری نمی‌کند و به پای آن نمی‌رسد. ﴿لا ریب فیه﴾ یعنی آنان که تفکر و اندیشه و تعمق، یا گوش شنوا و قلبی روشن و حاضر دارند، شک و تردیدی ندارند که از جانب خدا آمده است. ﴿هدی للمتقین﴾ یعنی هادی و راهنمای مؤمنان باتقوا می‌باشد که با امتثال و اطاعت از اوامر، و اجتناب و پرهیز از نواهی، خود را از قهر و غضب خدا مصون داشته و با اطاعت و فرمانبرداری، عذابش را دفع و برطرف می‌کنند. ابن عباس گفته است: «متقین» آنهایی هستند که خود را از شرک مصون داشته و فرمان و اوامر خدا را به جا می‌آورند. حسن بصری گفته است: «متقین» عبارتند از افرادی که از محرّمات دوری جسته و قرایض و واجبات را انجام می‌دهند. سپس خدای متعال صفات «متقین» را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿الذین یؤمنون بالغیب﴾ یعنی به آنچه از آنها نهان است و به حواسشان در نمی‌آید، از قبیل زنده شدن بعد از مرگ و دوزخ و بهشت و صراط و حساب و غیره ایمان دارند، و به تمام آنچه در قرآن آمده یا پیامبر ﷺ از آن خبر داده است، ایمان و اعتقاد دارند. ﴿ویقیمون الصلاة﴾ یعنی نماز را

به وجه احسن و اکمل و با رعایت تمام شروط و ارکان و خشوع و آداب، به جا می آورند. ابن عباس گفته است: اقامه ی نماز، یعنی تکمیل رکوع و سجود و قرائت و خشوع.^(۱) ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ یعنی به منظور بخشش و نیکی و احسان از اموالی که به آنان عطا کرده ایم انفاق می کنند و صدقه می دهند. مفهوم آیه عام است و شامل زکات، صدقه، سایر مخارج و میراث می شود. ابن جریر این نظر را برگزیده است. از ابن عباس روایت شده است که منظور از انفاق، ادای زکات اموال است. ابن کثیر گفته است: خدای متعال، غالباً همراه نماز، انفاق اموال می آورد؛ چون نماز «حق الله» است و شامل توحید و ستایش و ثنا می باشد، و انفاق که عبارت است از احسان و نیکی کردن با مخلوق، «حق الناس» است، بنابراین تمام نفقات فرض و مخارج، داخل مفهوم آیه ی شریفه می باشد.^(۲)

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ یعنی آنان که به تمام آنچه از جانب خدا آورده ای، ایمان دارند. ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ یعنی به آنچه پیامبران پیش از تو آورده اند، ایمان دارند و بین کتاب ها و پیامبران خدا فرق و تفاوتی قایل نیستند. ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ یعنی اعتقاد و باوری محکم و قطعی به منزلگاه آخرت دارند، که بعد از دنیا می آید و نیز به حشر و نشر و پاداش و بهشت و دوزخ و حساب و میزان، ایمان و اعتقاد دارند. به این سبب جهان پس از مرگ به «آخرت» موسوم است که بعد از دنیا می آید. ﴿أَوَّلُكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾ یعنی آنان که به اوصاف والای مذکور موصوفند، از جانب خدای متعال نور و بصیرت دارند. ﴿وَأَوَّلُكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ یعنی آنها رستگارند و به مقام و منزلت والای بهشت برین نایل می آیند.

۱- از تفسیر طبری و ابن کثیر و جلالین اقتباس کرده ایم.

۲- مختصر تفسیر ابن کثیر ۱/ ۳۰.

تکات بلاغی: این آیات شریفه متضمن انواع و اشکال فنون بدیع و بیان می باشند که آن را به اختصار در زیر می آوریم:

۱- عبارت «هدی للمتقین» متضمن مجاز عقلی است که هدایت را به قرآن نسبت داده و از قبیل اسناد به سبب است؛ زیرا هادی و راهنمای حقیقی همانا پروردگار عالمیان است. از این رو متضمن مجاز عقلی است.

۲- به منظور نشان دادن علو مقام و رفعت کمال به جای استفاده از کلمه ی «هذا» که برای اشاره به نزدیک استعمال می شود، از کلمه ی «ذلك» استفاده شده است که برای اشاره به دور به کار رفته و بُعد و دوری در کمال را به منزله ی بُعد و دوری حسی قرار داده است.

۳- به منظور توجه و عنایت به حال و مقام پرهیزگاران، اشاره ی «أولئك علی هدی» و «أولئك هم المفلحون» را تکرار کرده است، و ضمیر «هم» را به منظور افاده ی حصر آورده است، و انگار می فرماید: فقط آنها موفق و رستگارند و بس.

خدای متعال فرموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا در آیات پیشین صفات مؤمنان را بیان کرد، با ذکر و بیان اوصاف کفار مطلب را دنبال کرده است تا مطابق روش بلیغ و رسای قرآن کریم به مقایسه و موازنه ی نیکان و بزهکاران پرداخته و اهل سعادت و نیکبختی را از اهل شقاوت و بدبختی متمایز نماید، و تفاوت واضح این دو گروه

را بیان و آشکار نماید؛ چرا که هر چیزی را با متضادش می توان مشخص و متمایز نمود. معنی لغات: ﴿کفروا﴾ کفر در لغت به معنی نادیده گرفتن و مخفی کردن نعمت است. به همین جهت کافر را کافر خوانند که نعمت را انکار کرده و آن را پنهان می دارد، و به همین خاطر کشاورز را کافر می گویند: ﴿أعجب الکفار نباته﴾ یعنی گیاهان آن، کشاورزان را شگفت زده کرد. و شب را نیز کافر می گویند؛ چون با تیرگی خود پرده بر همه می کشد. ﴿أنذرتهم﴾ اِنداز به معنی اعلام و اخبار است، اما همراه با بیم و هراس و تهدید، و اگر مفهوم خوف و تهدید نداشته باشد، همان اعلام است نه اِنداز. ﴿ختم﴾ به معنی پوشش نهادن و مهر کردن است، به طوری که چیزی وارد آن نشود، و ختم کتاب نیز همین معنی را دارد. ﴿غشاوة﴾ از غشاء به معنی پوشاندن آمده است، و به معنی کشیدن پرده بر چیزی است. و غاشیه که به معنی روز قیامت است نیز به این معنی می باشد؛ چون با هول و هراسش مردم را زیر پوشش در می آورد.

تفسیر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یعنی آنان که آیات درخشان خدا را انکار و رسالت و پیام محمد را تکذیب کردند. ﴿سواء علیهم﴾ برای آنان یکسان و مساوی است. ﴿أنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ یعنی ای محمد! خواه آنها را از عذاب خدا بر حذر داری و آنها را بترسانی، یا آنها را بر حذر نداری، تفاوتی ندارد. ﴿لا يؤمنون﴾ یعنی به آنچه از جانب خدا برای هدایت آنها آورده ای، ایمان نخواهند آورد و آن را تصدیق نخواهند نمود. پس به هدایت و ایمان آنان امیدوار مباش و به خاطر آنان، خود را رنج و عذاب مده. در این بیان، از این که قوم پیامبر او را تکذیب کرده اند، خداوند به او تسلی خاطر داده و از او دلجویی کرده است. آنگاه خدای دانا علت و سبب عدم ایمان آنها را بیان کرده و می فرماید: ﴿ختم الله علی قلوبهم﴾ یعنی بر قلب آنها مهر زده، و آن را مسدود نموده است. لذا نور حق و هدایت در آن نفوذ نخواهد کرد، و برق و روشنایی ایمان، بر آن نخواهد تابید. مفسران گفته اند: ختم به معنی پوشاندن و مهر کردن و بستن است؛ چون وقتی که کثرت و

فراوانی گناه قلوب را فرا گیرد، نور بصیرت و حقیابی آن به خاموشی می‌گراید و دیگر منفذ و معبری برای ورود ایمان به آن باقی نخواهد ماند. همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ «بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهایشان مهر زده است»^(۱) ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ یعنی پرده‌ای بر گوش و چشم آنها افتاده است. به همین سبب نور هدایت را نمی‌بینند، و از فهم و تعقل حق ناتوانند؛ چون انگار پرده و مانعی ضخیم، گوش و چشم آنها را پوشانده است. از این‌رو، آنها حق را مشاهده نموده اما از آن پیروی نمی‌کنند و حق را می‌شنوند، اما به آن اهمیت نمی‌دهند. ابوحیان گفته است: خدای متعال از طریق استعاره، قلوب آنان را به سبب روگردانی و امتناع از پذیرش حق، و گوش آنها را به علت سرباز زدن از شنیدن دعوت رستگاری و نجات، و چشم آنان را به خاطر اعراض و احتراز از دیدن نور هدایت، به ظرفی مهر و موم شده‌ای تشبیه نموده که تمام منافذ آن پوشیده شده به نحوی که هیچ چیزی به آن راه نمی‌یابد؛ زیرا - با وجود برخورداری از کمالات و توانایی درک و فهم - از شنیدن سخن خیر و صلاح و پذیرش آن و رؤیت نور هدایت بی‌بهره مانده است.^(۲) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ یعنی به سبب کفر و بزهکاری و تکذیب آیات خدا، عذاب و آزار مداوم و شدید آخرت، برای آنها مقرر است.

تکات بلاهی: این آیات شریفه متضمن انواع و اشکال فنون بدیع و بیان می‌باشند. که در زیر به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- اعلام یأس و نومیدی از ایمان کفار که می‌فرماید: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ سیاق کلام غرق شدن آنها در دریای کفر و طغیان و عدم استعداد آنها برای

۱- به آنچه که علامه ابن‌کثیر در رابطه با معنی «ختم» نوشته است، مراجعه کنید.

۲- تفسیر البحر المحیط، تألیف ابی‌حیان ۵۱/۱.

پذیرش ایمان و برگرفتن راه راست را نشان می‌دهد. و بیانگر یأس و نومیدی از ایمان آنها است.

۲- استعاره مصرحه‌ی جالبی را در «ختم الله علی قلوبهم» آورده است. قلوب آنها را به خاطر رویگردانی از حق و تنفر از آن، گوش و چشم آنها را به سبب امتناع از دریافت نور معرفت و هدایت، به ظرفی در بسته و مهر و موم شده‌ای تشبیه کرده است که دارای نفوذناپذیر و محکم بوده و مانع وصول مواد اصلاحی به داخل آن می‌شود، و به طریق استعاره‌ی مصرحه، لفظ «ختم» و «غشاوة» را به کار گرفته است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّومِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝۸ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۹ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ۝۱۰ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۱۱ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝۱۳ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝۱۴ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۱۵ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رَجِعَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۶ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝۱۷ صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۸ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ

حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای دانا به عاقبت امور، در اول سوره، اوصاف مؤمنان را بیان کرد، و پشت سر آن صفات کافران را آورد، در اینجا به ذکر گروه سوم یعنی منافقین پرداخت. منافقین عبارتند از افرادی که به ظاهر خود را مؤمن نشان می دهند ولی در باطن کافرند. به منظور خاطر نشان کردن خطر و زیان فراوان آنها، اوصاف آنان را در چهارده آیه، به تفصیل متذکر شده است، سپس برای بیشتر روشن شدن موضوع، به ذکر دو ضرب المثل پرداخته است، تا بدین وسیله ی گمراهی و نفاق نهفته در تاریکخانه ی نهاد و ضمیر آنها را تفسیر و تعبیر نماید، و توضیح داده است که چگونه سرانجام و عاقبت آنان به تباهی و نابودی می انجامد.

معنی لغات: «يَخَادِعُونَ» خداع به معنی نیرنگ و حيله و فریب و نشان دادن خلاف باطن است. خداع در اصل به معنی اخفا و پنهان کردن است. به همین خاطر روزگار را خداع نیز نامیده اند؛ چرا که حوادث و ناگواریهایش را مخفی و پنهان می کند، و نیز بستر خواب را مخدع می گویند؛ زیرا افراد منزل در آن مخفی و مستور می شوند. «مرض» مرض یعنی بیماری و ناسالمی. مرض ضد سلامت است. گاهی حسی است؛ مانند امراض جسمانی و گاهی معنوی است؛ مانند بیماری نفاق و حسد و ریا. ابن فارس گفته است: مرض عبارت است از آنچه که انسان را از حالت صحت و تندرستی خارج کند. از قبیل مرضی نفاق یا تقصیر و کوتاهی در امری.

«تفسدوا» فساد عبارت است از خروج و منحرف شدن از حالت مستقیم. فساد

متضاد صلاح است. «السفهاء» جمع سفیه و به معنی نادان و سست‌رأی است. همچنین به معنی عدم شناخت نفع و ضرر است. اصل سفه به معنی سبکی و خیره‌سری است. سفیه؛ یعنی سبک عقل و خیره‌سر. دانشمندان لغت گفته‌اند: سفه به معنی خفت و سست نظری است که از قلت و نقص عقل ناشی شود، و حُلْم نقطه مقابل آن است. ^(۱) «طغیانهم» طغیان به معنی از حد و اندازه خارج شدن هر چیزی است. در این آیه‌ی نیز همین معنی را دارد: «إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ»؛ یعنی بالا آمد و از حد خود گذشت. طاغیه به معنی ستمگر سنگدل است. «یعمهون» عمه به معنی تردید و دودلی در امری است. عَمَه به معنی تحیر و سرگردانی است. رؤیه گفته است: «أَعْمَى الْهُدَى بِالْحَاطِرِینَ الْعُمَّه». فخر رازی گفته است: عَمَه مانند عَمَى (کوری) می‌باشد، جز این‌که عمی عام است هم در مورد اشیاء قابل رؤیت به کار می‌رود و هم در مورد رأی و نظر، در صورتی که عمه به رأی و نظر اختصاص دارد؛ چرا که عبارت است از تردید و دودلی به گونه‌ای که نداند به کجا رو کند. ^(۲) «اشترُوا» خریدند. اشترا در حقیقت به معنی مبادله و معاوضه می‌باشد، و در اصل به معنی پرداخت بها به منظور به دست آوردن چیزی است. عرب وقتی اشترا را به کار می‌برد که چیزی را با چیزی دیگر معاوضه کند. شاعر گفته است:

فان تزعمینی کنت اجهل فیکم فانی اشتریت الحلم بعدک بالجهل

«اگر گمان می‌بری در بین شما نادان تریم، من نادانی را به شکیبایی خریدم».

«صم» جمع اصم به معنی ناشنوا و کر است. «بکم» جمع ابکم به معنی لال و کسی است که قدرت سخن گفتن ندارد. «عمی» جمع اعمی، به معنی نابیناست. «صیب» به معنی باران تند است، و از ریشه‌ی صوب، به معنی ریزش تند باران گرفته شده است. شاعر می‌گوید: «سقتک روایا الحزن حیث تصوب».

۱- به تهذیب اللغة، صحاح و قاموس مراجعه کنید. ۲- تفسیر کبیر، فخر رازی ۷۱/۲.

﴿صواعق﴾ جمع صاعقه به معنی آتش سوزان است که به هر چیزی اصابت کند، آن را می‌سوزاند. صاعقه از ریشه‌ی صعق به معنی شدت صوت آمده است. ﴿السماء﴾ در لغت به معنی بالا و سرپناه و هر چیزی است که بر تو سایه اندازد، به همین خاطر به سقف منزل نیز سماء می‌گویند. باران را نیز سماء گفته‌اند؛ چون از آسمان فرود می‌آید. شاعر گفته است:

إذا سقط السماء بأرض قوم رعیناه وإن كانوا غضاباً

﴿يخطف﴾ خطف به معنی ربودن و گرفتن سریع است، همان‌گونه که در این آیه نیز به این معنی آمده است: ﴿إلا من خطف الخطفة﴾. پرنده را به خاطر سرعتش خطاف می‌گویند. خاطف آن است که چیزی را به سرعت بر باید.

سبب نزول: ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: این آیات درباره‌ی منافقان اهل کتاب، از جمله عبدالله بن ابی سلول و معتب بن قشیر و جد بن قیس، نازل شده است که هر وقت با مسلمانان روبرو می‌شدند، ایمان و تصدیق خود را ابراز می‌نموده و می‌گفتند: ما در کتب خود نعت و وصف و تعریف پیامبر شما را می‌یابیم.^(۱)

تفسیر: ﴿و من الناس من یقول آمنا بالله﴾ بعضی از مردم به ظاهر و به زبان می‌گویند: ما خدا و آیات ینّاتی را که بر پیامبرش نازل کرده ﴿و بالیوم الآخر﴾ و روز رستاخیز و بعث و حشر را باور داریم و بر آن گواه هستیم و حال آنکه در حقیقت، نه به آن باور دارند و نه با ایمان هستند؛ زیرا آنان سخنی بدون اعتقاد و باور و گفتاری بدون تصدیق، بر زبان می‌آورند. بیضاوی گفته است: اینها همان گروه سومند که در بین گروه اول (مؤمنان) و گروه دوم (کافران) قرار دارند. اینها افرادی هستند که به ظاهر و به زبان ایمان آورده‌اند، در حالی که ایمان در نهاد و قلوب آنها جا نگرفته و مستقر نشده است. در نظر خدا، آنها

ناپاکترین و منفور و مبعوض‌ترین گروه کفار می‌باشند؛ زیرا کفر را زیر پرده‌ی نیرنگ و خدعه پنهان کرده و به منظور فریب و تمسخر، آن را با ظاهری از ایمان آراسته‌اند. به همین جهت خدای توانا درباره‌ی پلشتی و نادانی آنها به تفصیل سخن گفته و آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار داده و اعمال و رفتارشان را پوچ و کم مایه دانسته و آنها را مورد خشم خود قرار داده است، و بر گمراهی و تجاوزگریشان مهر تأیید نهاده و درباره‌ی آنها به ذکر ضرب‌المثل‌های متعدد پرداخته است. ^(۱) ﴿يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ یعنی با ابراز داشتن ایمان، و در نهان اصرار ورزیدن بر کفر، کار حيله‌گر و فریبکار و نیرنگ‌بازها را انجام می‌دهند، و از بس که نادانند، گمان می‌کنند که بدین ترتیب خدا را فریب می‌دهند که این دغل‌بازی در نزد خدا، برای آنها فایده‌ای خواهد داشت، و چنان می‌پندارند که خدا هم مانند بعضی از مؤمنان، فریب آنها را می‌خورد، و نمی‌دانند که خدا فریب نمی‌خورد و هیچ نهانی از او پوشیده نیست.

این‌کثیر گفته است: نفاق که عبارت است از ابراز داشتن خیر و نیکی و پنهان کردن شر و پلشتی، چند نوع است: نوع اول عبارت است از نفاق اعتقادی. دارنده‌ی چنین نفاقی برای همیشه در آتش دوزخ می‌ماند. و نوع دوم عبارت است از نفاق عملی. این‌گونه نفاق، از بزرگترین گناهان به شمار می‌آید؛ چون گفتار و عمل و نهان و آشکار منافق با هم اختلاف دارند. از این جهت فقط در سوره‌های مدنی، وصف منافقین نازل شده است؛ چرا که در مکه منافق وجود نداشت، بلکه قضیه برعکس بود. ^(۲) ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ یعنی در حقیقت جز خود، کسی را فریب نمی‌دهند؛ زیرا کیفر اعمالشان به خود آنها برمی‌گردد. ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ یعنی به سبب مستغرق شدن در خواب غفلت و حماقتشان، آن را احساس و درک نمی‌کنند. ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ یعنی شک و نفاق و پلشتی در نهاد

آنها رسوخ کرده است، و خدای متعال بر پلشتی و گمراهی آنها می افزاید. این جمله، دعایی است. ابن سلم گفته است: این مرض، بیماری دین است؛ نه بیماری جسمی، و همان بیماری شک و تردید در اسلام است، از این جهت خدا شک و پلشتی آنها را بیفزاید.^(۱) ﴿و لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾ یعنی به سبب این که به دورغ ادعای اسلام کرده و آیات خدای مهربان را به مسخره گرفته اند، عذاب و آزاری دردناک خواهند دید.

آنگاه خدای دانا، بیان و توصیف پلشتیها و زشتکاریهای آنان را آغاز و احوال و اوضاع پلید آنان را بیان می کند آنجا که می فرماید: ﴿و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض﴾ یعنی اگر جماعتی از مؤمنان به آنها بگویند: با برانگیختن فتنه و آشوب در سرزمین، فساد و پلشتی ایجاد نکنید و در راه اسلام مانع ایجاد نکنید و کفر را گسترش ندهید و راه خدا را مسدود نکنید. ابن مسعود گفته است: فساد به معنی کفر و ارتکاب معصیت است، بنابراین هر کس مرتکب معصیت و نافرمانی خدا شود، در سرزمین فساد ایجاد کرده است. ﴿قالوا إنما نحن مصلحون﴾ یعنی می گویند: کار و پیشه ی ما هرگز ایجاد فساد و خرابکاری نبوده، بلکه ما جماعتی اصلاحگر و نیک رفتار هستیم، و همیشه برای استقرار خیر و صلاح تلاش می کنیم، بنابراین درست نیست ما را مفسد و خرابکار بخوانید. بیضاوی گفته است: از آنجایی که قلب و نهادشان بیمار بود، فساد را اصلاح می پنداشتند، و در نتیجه جزو گروهی درآمدند که خدا درباره ی آنان گفته است: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا﴾ کسی که عمل زشتش را آراسته ببیند و آن را نیکو بداند، از این رو خدا به بلیغ ترین وجه عمل آنها را مردود معرفی کرده است که جمله را با حرف تأکید ﴿ألا﴾ ی تنبیهی و ﴿إن﴾ تقریری و تأکیدی آغاز کرده و خبر مبتدا را معرفه و ضمیر فصل را واسطه آورده و عدم شعور آنان را نشان داده است آنجا که می فرماید: ﴿ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾

یعنی ای مردم! به هوش باشید، واقعاً آنها مفسدند؛ نه دیگران. اما خود درک و شعور آن را ندارند؛ زیرا نور ایمان در قلب و نهاد آنها به تاریکی گراییده و محو گشته است. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ یعنی هروقت به منافقان گفته شود: ایمان و باور و اعتقادی درست و بدون نفاق و ریا داشته باشید، همان طور که یاران پیامبر ﷺ ایمان آوردند، و مانند آنها در ایمان و اطاعت خود اخلاص را نشان دهید، ﴿قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ یعنی می گویند: آیا مانند ابلهان و نادانان ایمان بیاوریم؟ همزه ی ﴿أَنْتُمْ﴾ معنی انکار و مسخره و استهزای می دهد؛ یعنی آیا ما هم مانند صهیب و عمار و بلال کم عقل و خرد ایمان بیاوریم؟ بیضای گفته است: از آن جهت مسلمانان را به سفاهت متصف کرده اند که گمان می کردند، ایمان و اعتقادشان باطل و فاسد است، یا موقعیت و مکان آنان را محقر و خوار می دانستند؛ چون اکثر مسلمانان، افرادی فقیر و بینوا بودند، و حتی در بین آنان بردگانی مانند صهیب و بلال هم یافت می شد.^(۱) ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ یعنی بدانید در حقیقت آنها سفیه و نادانند؛ چون هرکس بر پشت اسب باطل بنشیند، بدون تردید ابله و نادان است. اما از وضع نادانی و گمراهی خود خبر و آگاهی ندارد، و این تعبیر در مورد کوربینی و دوری از راه هدایت، رساتر و بلیغ تر است. سفاهت و نادانی را در ذات آنان، به طور مؤکد منحصر کرده و آن را خاطر نشان ساخته است، سپس با اشاره به نفاق و ایمان دروغین آنان گفته است: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَهَرَوْتَ بَا مُسْلِمَانَانِ رُوبَهُ رَوُّ شَوْنَد وَ بَا آنَانِ بَر خُورِد کُنْدَنَد، اَز رُوی نِفَاق وَ تَزْوِیر، اِیْمَان وَ هُوَاداری خُود رَا اَعْلَام می دَارَنَد.﴾ ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شُيَاطِينِهِمْ﴾ یعنی هروقت تنها شوند و پیش رؤسا و بزرگان منافق و گمراه خود برگردند، ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ یعنی به آنها می گویند: ما بر دین شما پایداریم، و همان اعتقاد و ایمانی داریم که شما

دارید، ما فقط به منظور تمسخر و ریشخند، نزد آنان اظهار ایمان می‌کنیم. خدای متعال در رد آنها می‌گوید: ﴿الله يستهزى بهم﴾ یعنی خدا در مقابل مسخره و ریشخندشان در فرصت مناسب آنها را مجازات می‌کند و کیفر می‌دهد. ابن عباس گفته است: به عنوان انتقام آنان را مسخره می‌کند و مانند فرموده‌ی ﴿وَأَمْلَى لَهُمْ أَنْ يَكِيدُوا مَتِينًا﴾ عذاب و کیفر آنها را به تأخیر می‌اندازد. ابن‌کثیر گفته است: خدای توانا بدین ترتیب خبر داده است که آنها را به پاس مسخره و ریشخندشان عذاب داده و به خاطر فریب و نیرنگشان، آنها را کیفر می‌دهد. بنابراین، خبر از کیفر را جانشین خبر از عملی قرار داده است که به سبب آن سزاوار عذابند، پس در لفظ متفقند ولی در معنی مختلف.^(۱) علما تمامی تعبیراتی که از این قبیل در قرآن آمده است، به این شیوه توجیه کرده‌اند. از قبیل: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ پاداش بدی، کیفری همسان آن است. همچنین مانند ﴿فَنُاعْتِدْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ هرکس بر شما تجاوز کرد، شما هم به او تجاوز کنید، که تجاوز اوّل، ظلم و ناروا است ولی تجاوز دوم، مقابله به مثل و عدالت است. ﴿وَيَذَّهَبُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ یعنی به آنان مهلت می‌دهیم و آنها را رها می‌کنیم تا در گمراهی و کفر خود سرگردان و متردد بمانند. به طوری که نتوانند راه به جایی ببرند؛ زیرا خدای توانا دریچه‌ی قلب و نهاد آنان را مسدود کرده و پرده‌ی سیاهی را بر بینایی آنان کشیده است. لذا راه هدایت و رهایی را نمی‌بینند و راه به جایی نمی‌برند.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ﴾ یعنی آنها ایمان را با کفر معاوضه کردند و گمراهی را گرفتند و در مقابل آن هدایت و راه راست را دادند که در نتیجه ﴿فَمَا رَیَحْتُ تِجَارَتَهُمْ﴾ یعنی این معامله و این مبادله و خرید و فروش سودی برای آنان در بر نداشت.

۱- علمای علم بیان این‌گونه تعبیر را مشاکله می‌گویند و آن عبارت است از این که دو جمله در لفظ یکی باشند، ولی در معنی مختلف. همان‌گونه که شاعر می‌گوید:

قلت: اطلبخوا لی جبة و قمیصاً

قالوا اقترخ شيئاً نُجِدُّ لَكَ طبقه

«و ما کانوا مهتدین» یعنی در کارشان راه راست و درست را پیش نگرفتند؛ زیرا نیکبختی دو جهان را از دست دادند. آنگاه خداوند دانا با آوردن دو مثل، زیان فاحش و خسران هنگفت آنان را توضیح می دهد آنجا که می فرماید: «مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً» یعنی حال و وضع شگفت انگیز و نفاق آنها، مانند حال و وضع شخصی است که آتشی را برای گرم کردن خود و ایجاد نور و روشنایی برافروخته باشد، و هنوز روشن نشده خاموش گردد، و او خود در تاریکی مطلق و بیم و هراسی شدید بماند. «فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» یعنی به محض این که اطراف او را روشن کرد و انس و آرامشی یافت، خدا نور و آتش آنان را خاموش کرد و آتش متلاشی گشته و نور و روشنایی محو و نابود شد. «و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون» یعنی آنان را در تاریکی شدید و بیم و هراسی سخت رها کرده و بدون این که ره به جایی برند، کورکورانه دست و پا می زنند. ابن کثیر گفته است: خدای آگاه این مثل را برای منافقان آورده است، آنهایی که گمراهی را به بهای هدایت خریده و بر بینایی و بصیرت خویش حجاب بسته اند. خداوند این دسته از انسان ها را به شخصی تشبیه کرده است که آتشی را برای ایجاد نور و روشنایی برافروخته، و همین که آتش روشن شد و توانست از آن سودی ببرد، و با آن انس و آرامشی یافت و توانست چپ و راست خود را ببیند، در چنین حالی، ناگهان آتش خاموش گشته و در تاریکی شدیدی فرو رود. به طوری که نه جایی را ببیند و نه ره به جایی ببرد. منافقان که هدایت را به گمراهی فروخته اند، و ناراستی را بر راستی ترجیح داده اند، نیز چنین وضعی دارند. این مثال نشان می دهد که آنها اول ایمان آورده اند و سپس کافر شده اند. به همین سبب خدای متعال نور و روشنایی را از آنان گرفته، و آنها را در تیرگی شک و نفاق رها کرده و به راه خیر و سعادت هدایت ننموده است، به نحوی که راه نجات و رستگاری را تشخیص نمی دهند.^(۱)

﴿صم﴾ یعنی مانند ناشنویان از شنیدن و دریافت نیکی عاجزند. ﴿بکم﴾ یعنی مانند افراد گنگ و لال از گفتن مطالبی که به حال آنان مفید باشد، ناتوانند. ﴿عمی﴾ یعنی بسان افراد نابینا راه هدایت را نمی بینند و نمی توانند آن را در پیش گیرند. ﴿فهم لا يرجعون﴾ یعنی از نادرستی و کجروی بر نمی گردند و دست بردار نیستند. سپس خدای آگاه به عاقبت امور، به منظور روشنگری و توضیح بیشتر در مورد آنها، به ذکر مثلی دیگر پرداخته است و می فرماید: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ یعنی در سرگردانی و تردید و آشفتگی، همانند جماعتی هستند که بارانی تند و شدید بر آنان نازل شده و زمین را تار کرده و بارعد و برق و صاعقه همراه باشد. ﴿فِيهِ ظِلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ یعنی در آن هوای ابری و بارانزا، در آن تیرگی مطلق و شدید که غرش رعد، گوش ها را کر می کند و شدت برق، نور چشمانشان را می رباید، ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ یعنی برای دفع خطر صاعقه های تند و متوالی، سرانگشتان را در گوش گذاشته، و از فرط آشفتگی و ترس و هراس، گمان می کنند که این عمل آنها را نجات می دهد. ﴿حُذِرَ الْمَوْتُ﴾ یعنی از ترس مرگ، انگشتان خود را در گوش می گذارند. ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ جمله ای اعتراضی است؛ یعنی خداوند با قدرت بی نهایت خود بر آنان تسلط دارد، آنها زیر فرمان و اراده و خواست او قرار دارند و نمی توانند از این دایره بیرون بروند. همان طور فردی که در محاصره ی همه جانبه ی دشمنان قرار دارد، راه فراری نمی یابد.

﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ یعنی شدت و ازدیاد پرتو و درخشش برق، نزدیک است بینایی آنها را بگیرد و به سرعت آن را بریاید. ﴿كَلِمَاتٌ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ یعنی هروقت برق راه و مسیر آنان را روشن می کرد، در روشنایی آن راه می رفتند. ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ یعنی وقتی که نور و پرتو برق و فروغ آن ناپدید می شد، آنها از حرکت باز ایستاده و در جای خود متوقف می شدند. این تعبیر به خوبی نهایت سرگردانی و نادانی آنها را منعکس می سازد و جلوه ای از آن را ترسیم می کند؛ لذا هر وقت فروغی از برق و نور

می یافتند، با وجود این که بیم داشتند بینایی خود را از دست بدهند، از آن استفاده کرده و چند گامی به جلو می رفتند، و هر وقت پرتو نور ناپدید می شد، از حرکت باز ایستاده و از ترس این که به چاله ای سقوط کنند، در جای خود می ایستادند. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ یعنی اگر خدا می خواست بر شدت صدای رعد می افزود، و آنها را کر کرده و نیروی شنوایی آنها را می گرفت، و نور برق را بیشتر می کرد و آنها را کور کرده و بینایی آنها را از بین می برد. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی خدای متعال بر انجام دادن هر چیزی توانا و مقتدر است، هیچ موجودی از موجودات زمین و آسمان، او را از انجام دادن خواسته هایش ناتوان نمی کند. ابن جریر گفته است: در اینجا خداوند خود را توانا و مقتدر بر انجام دادن هر چیزی معرفی کرده است، تا منافقین را از سلطه و قدرت خود بر حذر دارد و به آنها بفهماند که بر آنان مسلط است، و می تواند بینایی و شنوایی آنها را از بین ببرد. (۱)

نکات بلاغی: این دسته از آیات شریفه، نکات بلاغی فراوانی را در بردارد که آنها را به طور مختصر بیان می کنیم:

۱- مبالغه ورزیدن در تکذیب قول منافقین؛ چرا که گفته است: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ اصل بر این بود که بگوید ﴿وَمَا آمَنُوا﴾ تا با گفته ی آنان مطابق باشد که گفته اند ﴿آمَنَّا﴾ ولی از جمله ی فعلیه به جمله اسمیه عدول کرده است تا آنها را از شمار مؤمنان خارج کند، و به منظور مبالغه در نفی ایمان از آنها آن را با حرف (ب) مؤکد نموده است.

۲- استعاره ی تمثیلی در ﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ﴾. در این که به ظاهر ادعای ایمان نموده و در باطن کفر را مکتوم می داشتند، حال آنها را در مقابل پروردگار، به حال رعایایی تشبیه کرده است که می خواهند سلطان و پادشاه خود را فریب دهند، و اسم «مشبه به» را برای

«مشبه» به استعاره گرفته است.

۳- صیغه ی قصر در ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾. این نوع قصر از نوع «قصر موصوف بر صفت» است که معنی آن چنین است: «فقط ما مصلح هستیم و بس».

۴- کنایه ی لطیف و دقیق در ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ استعمال کلمه ی مرض برای ناخوشی جسم، حقیقت است و به صورت کنایه آن را برای نفاق به کار برده است؛ چون همان گونه که بیماری سبب تباهی بدن می شود، نفاق نیز سبب ضایع گشتن قلب و نهان می گردد.

۵- آوردن چند نوع تأکید در ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾. این جمله به چهار نوع تأکید، مؤکد است: اول؛ ﴿أَلَا﴾ که دارای معنی برحذر داشتن و هشدار دادن می باشد. دوم؛ ﴿إِنَّ﴾ که معنی تأکید و تحقیق می دهد. سوم؛ ضمیر منفصل ﴿هُمْ﴾. چهارم؛ معرفه آوردن خبر ﴿الْمُفْسِدُونَ﴾. تمامی این تأکیدها در ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ﴾ نیز آمده است. بدین ترتیب خداوند متعال، ادعای آنان را به بلیغ ترین شیوه و محکم ترین صورت، مردود کرده است. ۶- عبارت است از مشاکله در ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾. یعنی از طریق تمسخر و استهزا کيفر را به نام استهزا آورده است، و این کار را به صورت مشاکله ارائه داده که عبارت است از توافق در لفظ و اختلاف در معنی.

۷- استعاره ی مصرحه در ﴿اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ﴾. منظور این است که راه درست و صحیح را به بیراهه و انحراف از «صراط مستقیم» معاوضه کرده اند؛ یعنی ایمان را با کفر عوض کرده در نتیجه معامله و تجارتشان سودی در بر نداشت. لفظ شراکه به معنی خریدن است، برای «مبادله» به استعاره آورده و سپس توضیح بیشتری بر آن افزوده و گفته است: ﴿فَمَا رِبْحُ تِجَارَتِهِمْ﴾ و این همان ترشیح است که استعاره را به اوج می رساند.^(۱)

۱- زمخشری گفته است: این طرز بیان از صنایع بدیع است که مجاز را در بالاترین قله ی بلاغت نشان می دهد. کشاف

۸- تشبیه تمثیلی در «مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً» و همچنین در «أو کصیب من السماء فیه ظلمات» در مثال اول، منافق را به برافروزشده‌ی آتش و اظهار ایمان از جانب وی را به پرتوافشانی تشبیه کرده، و عدم بهره‌گیری منافقین از نیروی ایمان را به خاموش گشتن آتش تشبیه نموده است. و در مثال دوم اسلام را به باران تشبیه کرده است؛ چون همان‌طور که زمین بر اثر نزول باران جان می‌گیرد و زنده می‌شود، قلب و نهاد هم به وسیله‌ی اسلام زنده می‌شود، و شبهات کافران را به تاریکی و ظلمات تشبیه نموده، و مطالب و وعده و وعید قرآن را به رعد و برق تشبیه کرده است... الخ.^(۱)

۹- تشبیه بلیغ در «صم بکم عمی» یعنی آنها به دلیل عدم استفاده‌ی درست از این حواس، همانند فردی است که کر و لال و کور است. ادات و حرف تشبیه و وجه شبه را حذف کرده و بدین صورت تشبیهی بلیغ را به نمایش گذاشته است.

۱۰- مجاز مرسل در «یجعلون أصابهم فی آذانهم» که از قبیل اطلاق و به کار بردن کل است و جزء از آن منظور است؛ یعنی سر انگشتان را در گوشها می‌نهند؛ چون داخل کردن تمام انگشت در گوش غیر ممکن است.

۱۱- توافق فاصله‌ها و رعایت رؤوس آیات. این‌گونه بیان اثری جالب در گوش و نهاد آدمی بر جای می‌گذارد؛ مانند: «لهم عذاب أليم بما كانوا یکذبون»، «إنما نحن مصلحون» و «ویمدّهم فی طفیانهم یعمهون» الخ که از محسنات بدیعی می‌باشد.^(۲)

- ۱- امام فخر رازی گفته است: در اینجا تشبیه بی‌نهایت درست است؛ چون آنها در ابتدا با ایمان آوردن، نوری را به دست آورده ولی بعداً با نفاق و کفر همان نور را از میان برداشته، و خود در وادی حیرت و سرگردانی گمراه شدند؛ زیرا تحیر و سرگردانی بالاتر از سرگردانی دین وجود ندارد که ضرر و خسران ابدی در بردارد. فخر رازی ۷۳/۲.
- ۲- مثالهای بلاغه را بر سبیل نمونه یاد آور شدیم؛ نه بر سبیل حصر، تا خواننده قسمتی از عجایب قرآن را دریابد، و گرنه تمام کلام خدا اعجازانگیز است و عجایب بیانی فراوانی را در بردارد و انسان اشکال و اقسام بلاغه را به ذوق می‌داند، در صورتی که زبان از وصف و بیان آن عاجز است.

فواید: اول؛ منظور از آوردن ضرب المثل عبارت است از نزدیک کردن مسایل پیچیده و دور از ذهن مخاطب و توضیح و بیان مطالب مبهم، به طوری که به صورت امری محسوس درآید. ضرب المثلها تأثیر شگفتی در نهاد انسان دانا دارند. ﴿و تلك الأمثال نصربها للناس و ما یعقلها إلا العالمون﴾ این مثلها را برای مردم می آوریم، و جز دانایان کسی آن را در نمی یابد.

دوم؛ خدای توانا، در این آیات منافقان را با ده صفت زشت و پلید توصیف نموده است که بر رسوخ و فرورفتن آنها در گمراهی و کجروی دلالت دارند. اوصاف یاد شده عبارتند از: (دروغ، نیرنگ، بی عقلی و سفاقت، تمسخر و استهزاء، ایجاد فساد در زمین، جهل و نادانی، گمراهی، تذبذب، مسخره کردن مؤمنان). خدا ما را از صفات منافقان مصون دارد! آمین!

سوم؛ حکمت خودداری پیامبر ﷺ از کشتن منافقان با این که کافر و واجب القتل هم بودند، عبارت است از خبری که بخاری آورده است مبنی بر این که پیامبر ﷺ به حضرت عمر گفت: «خوش ندارم اعراب بگویند، محمد یاران خود را به قتل می رساند».^(۱) لطیفه: علامه ابن قیم گفته است: در این گفته ی خدا به دقت بیندیش که گفته است: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ و نگفته است: «ذهب الله بنارهم»، با این که سیاق کلام چنان اقتضا می کند تا با اول آیه تطابق داشته باشد آنجا که فرموده است: ﴿استوقد ناراً﴾؛ چون در «نار» هم روشنایی و هم قدرت سوختن وجود دارد. در اینجا خدای متعال روشنایی آن را برده و قدرت سوزاندن را باقی گذاشته است! دقت کنید چگونه گفته است: ﴿بنورهم﴾ و نگفته است: ﴿بضوئهم﴾؛ چون ضوء نور اضافه است، و اگر می گفت ضوء آنها را برد، چنان گمان می رفت که فقط نور اضافه را برده است؛ نه اصل آن را! و دقت کنید که گفته

است: ﴿ذهب الله بنورهم﴾ یعنی کلمه ی نور را مفرد آورده است، سپس گفته است: ﴿وتركهم في ظلمات﴾ یعنی ظلمات را به صیغه ی جمع آورده است؛ چون حق و درستی فقط یکی است و آن عبارت است از راه راست که جز آن به سر منزل مقصود نمی رسد. به عکس راه باطل و نادرست که متعدد و متنوع است، به همین دلیل خدای سبحان در چندین آیه «حق» را مفرد و «باطل» را به صیغه ی جمع آورده است از جمله: ﴿يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ و ﴿جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ و ﴿إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ که در اینجا سبیل باطل را به صورت جمع و سبیل حق را به صیغه ی مفرد آورده است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۲۱) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۲) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۳) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (۲۴) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِمُتَسَابِهٍ (۲۵) وَهُمْ فِيهَا مُطَهَّرُونَ (۲۶)

سبب نزول: بعد از این که حق تعالی سه گروه مؤمن و کافر و منافق را بیان کرد، و مشخصات هر یک از قبیل سعادت و نیکبختی و یا شقاوت و بدبختی، و یا ایمان و نفاق را توضیح داد و ضرب المثلها آورد و راههای گمراهی را روشن نمود، در اینجا به ذکر دلایل وحدانیت و یگانگی پروردگار جهانیان پرداخت، و انسان را با نعمت‌های خود آشنا نمود، تا در مقابل آن سپاسگزار باشند. سپس آنها را مورد خطاب قرار داده و گفته است: «یا ایها الناس» این خطاب شامل جمیع اقشار می‌شود؛ چرا که منت خلق و رزق را بر همگی آنان دارد، و «معجزه‌ی قرآن» را با روشن‌ترین بیان و واضح‌ترین دلیل، برای آنان ابراز داشته است تا ریشه‌ی شک و تردید و دودلی را از بیخ ببرکند.

معنی لغات: «خلقکم» خلق به معنی ایجاد و اختراع بدون الگو می‌باشد. اصل آن در لغت به معنی اندازه گرفتن و تخمین است. می‌گویند: «خلق النعل» یعنی آن را به مقیاس مورد نظر اندازه گرفت و میزان کرد، و «خلق الادیم للسقاء» یعنی آن را میزان کرد. حجاج گفته است: «ما خلقت إلا فربت و ما وعدت إلا وفیت»؛ یعنی هرچه را قرار دادم، اجرا نمودم و هرچه را وعده دادم، بدان وفا کردم. «فراشا» فراش به معنی بستر و گهواره است که بر آن می‌نشینند یا در آن می‌خوابند. «بناء» هر آنچه ساخته می‌شود؛ از قبیل: سایبان و چادر و خانه. «أنداداً» جمع ند و به معنی مانند و شبیه و همگون است. علمای توحید می‌گویند: «لیس لله ند و لا ضد» نه شبیه دارد و نه ضد.

حسان گفته است:

اتـهـجـوه و لست له بـند
فشرکما لـخیرکما الفـداء^(۱)

«آیا او را هجو می‌گویید در حالی که مانند او نیستی؟! پس خرابی و بدی شما فدای خوبی و نیکی

شما گردد».

زمخشری گفته است: ند یعنی مثل و مانند، و جز بر مخالف و دشمن اطلاق نمی شود.
 جریر گفته است: «أَتِيماً تَجْعَلُونِ إِلَى نَدَا؟»^(۱) آیا «تیم» را انباز من قرار می دهید؟
 «وقودها» وقود به معنی سوخت و هیزم است که برای برافروختن آتش به کار می رود.
 قرطبی گفته است: وقود به فتح «واو» به معنی هیزم و به ضم واو مصدر و به معنی
 برافروختن آتش است^(۲). «أَعَدْتُ» یعنی آماده شد، و «أَعَدَدْنَا» به معنی آماده و مهیا
 کردیم. یضاوی گفته است: «أَعَدْتُ» به معنی برای آنان تهیه و آماده شد، و برایشان آزار
 فراهم شد^(۳). «وَبَشِّرْ» بشارت به معنی خبر مسرت بخش است که چهره ی انسان از شادی
 آن دگرگون می شود، و اگر در شرّ به کار برود، معنی مسخره و ریشخند می دهد. مانند:
 «فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ» به آنها مزده ی شکنجه ی دردناک بده! «أَزْوَاجٍ» جمع زوج، به معنی
 جفت است و برای مذکر و مؤنث به کار می رود؛ مانند: «أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ» خود
 و همسرت در بهشت سکنی گزینید، زن زوج مرد و مرد زوج زن است. اصمعی گفته است:
 عرب تقریباً کلمه ی «زوجه» را به کار نمی برند. «خالدون» یعنی ماندگارند و باقی می مانند.
 تفسیر: خدای متعال بندگان را از دلایل قدرت و یگانگی خود آگاه کرده و می گوید:
 «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ» یعنی ای گروه بنی آدم! نعمت های ارزشمند و بزرگ خدا را
 به یاد آورده، و پروردگار خود را پرستش کنید که شما را پرورش داده و بعد از این که در
 پشت پرده ی عدم قرار داشتید، خلعت هستی را به شما داده است. او را به یگانگی
 پرستش کرده و سپاسگزار و فرمان بردار او باشید. «الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»
 یعنی پروردگاری که با قدرت بی نهایت خود، شما و ملت های قبل از شما را به وجود آورد.
 «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» یعنی تا به جمع متقیان و پرهیزگاران در آیید، آنهایی که به هدایت و

رستگاری نایل آمدند. بیضاوی گفته است: بعد از این که خدای بزرگ گروه های مکلف را برشمرد، بر سبیل التفات آنها را مخاطب قرار داده است، تا شنونده را تکان داده و به فعالیت وادار کند و به مسأله ای عبادت اهمیت داده و شأن و منزلت آن را بیان نماید. خداوند خطاب را با «یا ایها» در قرآن زیاد آورده است؛ چون به صورت ظاهر دارای تأکید چند جانبه می باشد، و هر امر مهمی که خداوند بندگان را بدان فرا بخواند، باید آن را درک نموده و از صمیم قلب بدان رو آورند. اما با این وجود عده ای از آن غافل هستند، چنین امری شایسته است با رساترین و بلیغ ترین وجه تأکید شود.^(۱) آنگاه خدای متعال نعمت هایی را که به آنان داده است، برشمرد و می فرماید: ﴿الذی جعل لکم الارض فراشاً﴾ یعنی خدایی که زمین را برای شما بستر و گهواره و محل استقرار قرار داده است که اگرچه کروی شکل است، بر آن مستقر گشته و روی آن مانند بساط می نشینید. این استقرار و مفروش بودن، مستلزم مسطح بودن آن نیست؛ زیرا با حجم بزرگی که زمین دارد، مانع نشستن و استقرار بر آن نمی شود.^(۲) ﴿و السماء بناء﴾ یعنی آسمان را بر بالای زمین، به صورت سقف و سرپوش قرار داده است. ﴿و أنزل من السماء ماء﴾ یعنی از آسمان بارانی شیرین و گوارا را با قدرت بی نهایتش از ابر فرو ریخت. ﴿فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم﴾ یعنی به وسیله ی همان باران، انواع و اقسام ثمر و میوه و سبزیجات را برای روزی شما از زمین بیرون آورد و رویاند. ﴿فلا تجعلوا لله أنداداً و أنتم تعلمون﴾ یعنی از بت و یا انسان، شریکی برای او قرار ندهید که در عبادت و پرستش شریک او باشد، در حالی که به یقین می دانید که آنها چیزی را خلق نکرده و کسی را روزی نمی دهند، و فقط ذات خدا خالق و روزی دهنده می باشد، خدایی که دارای قدرت استوار است. ابن کثیر گفته است: خدای

۱- بیضاوی ۱/۱۶.

۲- همان منبع و همان صفحه ی قبلی. نظر امام بیضاوی در مورد کروی بودن زمین صریح است و قبل از این که فضانوردان معاصر به دور آن گردش کنند، او به صراحت گفته زمین کروی شکل است.

متعال به بیان یگانگی و پروردگاری خود پرداخته است تا به بندگان خود نشان دهد که فقط اوست دارای نعمت؛ چرا که آنها را از عدم به وجود آورده، و نعمت‌های خود را بر آنان ارزانی داشته است. در اینجا منظور از آسمان، ابر است. خدای متعال در موقع نیاز و هنگام احتیاج آنان، باران را از ابر فرو می‌فرستد، آنگاه به وسیله‌ی آن انواع رستنی و میوه را برای روزی و پذیرایی آنان از زمین بیرون می‌آورد و می‌رویاند. مضمون و مفهوم آیه این است که فقط او خالق و سازنده و روزی‌دهنده و مالک و صاحب‌خانه و روزی‌دهنده‌ی ساکنان آن می‌باشد، بنابراین شایسته است او را به یگانگی پرستش کنند و هیچ‌کس را شریک او قرار ندهند.^(۱)

آنگاه خدای قادر بعد از آوردن دلایل بر یگانگی و یکتایی خود، حجت و برهان پیامبری را اعلام کرده و بر اعجاز قرآن اقامه‌ی دلیل کرده و می‌فرماید:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ یعنی ای مردم! اگر در مورد صدق این قرآن معجزه‌گر و بیان و تشریع و نظم‌ش که آن را بر بنده و فرستاده‌ی خود، محمد ﷺ نازل کرده‌ایم، شک و شبهه و تردیدی دارید؟ ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ تنها یک سوره بیاورید که در رسایی و فصاحت و بیان مانند این قرآن باشد. ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ یاران و یاوران خود را بخوانید که در مخالفت و معارضه با قرآن شما را یاری دهند، به این معنی از هرکس غیر از خدا که می‌خواهید کمک بگیرید. بیضاوی گفته است: معنی آیه این است: در این معارضه و مبارزه هرکس را که در اختیار دارید یا امیدوارید، به کمک شما بیایند، اعم از انس و جن و خدایاتان، غیر از ذات باری تعالی، به یاری بخوانید که جز خدا هیچ‌کس نمی‌تواند شبیه آن را بیاورد.^(۲) ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ یعنی اگر راست می‌گویید آنچه که می‌آورید، ساخته و مصنوع کلام بشر است. جواب شرط به دلیل ماقبلش حذف

شده است. ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ یعنی اگر از آوردن یک سوره مانند آن ناتوان شدید، همچنان که در گذشته نیز از آوردن مثل آن یا چیزی که تقریباً شبیه آن باشد، ناتوان شدید، در حالی که از سخنوران و نابغه‌ها و بلیغان استمداد جسته و یاری طلبیده‌اید. ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ یعنی در آینده نیز هرگز نخواهید توانست شبیه آن را بیاورید. جمله‌ی معترضه است. به ناتوانی انسان در حال حاضر و آینده اشاره می‌کند؛ همچنان که خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید: ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ اگرچه جمعی به کمک گروهی دیگر بروند، نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. ظهیر یعنی معین. ابن‌کثیر گفته است: با این‌که آنها فصیح‌ترین قوم بودند، قرآن آنها را به مبارزه طلبید ولی آنان ناتوان شدند. ﴿لَنْ﴾ برای نفی ابدی در آینده به کار می‌رود؛ یعنی هرگز نخواهید توانست چنان کنید. این هم معجزه‌ای دیگر است. خدای متعال به طور جزم و یقین و بدون واهمه و بیم، خبر داده است که تا ابد و تا دنیا برقرار است، شبیه این قرآن آورده نمی‌شود، و همچنین تا حال حاضر کسی نتوانسته است به معارضه‌ی آن برخیزد، و هرکس نیک در قرآن بیندیشد، هم از لحاظ لفظ و عبارت و هم از لحاظ معنی، انواع و اشکال فنون و هنر اعجاز را در آن می‌یابد. و هرکس با کلام عرب آشنایی داشته باشد، قرآن را از اوّل تا آخر در اوج فصاحت و بلاغت می‌یابد، و نیز کسی که تنوع و تعبیرات متفاوت کلام عرب را درک می‌کند، قرآن را در غایت فصاحت می‌یابد. ^(۱) ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ یعنی از عذاب خدا بترسید و از آتش جهنم که آن را کیفر تکذیب‌کنندگان قرار داده است بترسید. ﴿الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ یعنی از آتشی پرهیز کنید که سوخت مورد اشتعال آن عبارت از لاشه‌ی کافران و بت‌های مورد پرستش آنان است، همچنان که فرموده است: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ شما و آنچه که غیر از خدا می‌پرستید،

سنگ ریزه های جهنم هستید. مجاهد گفته است: سنگ هایی است از جنس کبریت که از مردار بدبو ترند و کافران از بوی بد آن و حرارت آتش عذاب می بینند. ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ یعنی این آتش آماده شده است تا کافران منکر را با آن عذاب دهند، و به انواع و اشکال شکنجه ی خفت آور دچار شوند.

بعد از این که کیفر آماده شده برای دشمنان را بیان کرد، پاداش نیکوی مهیا شده برای دوستداران را بر آن عطف نمود؛ چرا که روش قرآن عبارت است از جمع بین ترغیب و ترهیب، و تهدید و بشارت، تا حال و وضع نیکان و بزه کاران با هم مقارنه و مقایسه شود، لذا فرموده است: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ یعنی ای محمد! به مؤمنان پرهیزگار که در دنیا نیکوکار بودند و آنان که ایمان و عمل صالح را با هم جمع کرده اند مژده بده که ﴿أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ برای آنان باغ ها و بستان های پردرخت جهت سکونت آماده شده است که در پای دیوار کاخ ها و محل های سکونت آنها جویبارها جاری است.^(۱) ﴿كُلُوا رِزْقًا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا﴾ یعنی هر بار عطیه و بخششی از میوه های بهشت به عنوان روزی به آنها داده می شود، ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ می گویند: این خوراک مانند طعامی است که قبل از این به ما دادند. مفسران گفته اند: اهل بهشت از میوه های آن روزی می خورند که به وسیله ی فرشتگان برایشان فراهم می گردد، و اگر بار دوم از همان میوه به آنها داده شود، می گویند: این را قبل از این برایمان آوردید. فرشته ها در پاسخ می گویند: ای بنده ی خدا! بخور، شکلت با آن یکی است طعم و مزه اش متفاوت است!^(۲) خدای متعال فرموده است: ﴿وَأَتُوا بِمِثَابِهِا﴾ یعنی در شکل و ظاهر با هم

۱- در حدیث آمده است که رودخانه های بهشت در غیر کانال جریان دارند.

۲- بعضی از مفسران چنان پنداشته اند که معنی (هذا ما رزقنا من قبل) به دنیا مربوط است ولی این گفته مرجوح است، و درست همان است که ابن عباس و سایرین گفته اند که مربوط به بهشت است، و چیزهای بهشت جز در نام با آنچه که در دنیا است، یکی نیستند.

شباهت دارند؛ نه در طعم و مزه. ابن جریر گفته است: یعنی در رنگ و نمای ظاهری با هم شبیه هستند، ولی در طعم با هم شباهتی ندارند. ابن عباس گفته است: آنچه که در بهشت هست با آنچه که در دنیا هست، جز در اسم شباهت ندارد. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ یعنی در بهشت همسرانی از «حور عین» دارند که از هرگونه چرک و ناپاکی و آلودگی حسی و معنوی پاکند. ابن عباس گفته است: از آلودگی و آزار پاکند. مجاهد گفته است: از حیض و نفاس، مدفوع و ادرار و بلغم پاکند. و همان طور که خدا فرموده است: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ فجعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عربا أترابا در خبر نیز آمده است که زنان باایمان این دنیا، در روز قیامت از «حور عین» زیاترند. ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یعنی در آن بهشت و در میان آن همه نعمت، برای همیشه خواهند ماند، و این خود کمال و تمام نیکبختی است که آنان با این همه نعمت‌ها در آسایش خواهند بود. و با همسران خود در رفاه و آرامش ابدی زندگی خواهند کرد و پایانی برای آن نیست.

نکات بلاغی: ۱- یادآوری ربوبیت در «اعبدوا ربکم» که به منظور تفخیم و تعظیم به مخاطبین اضافه شده است.

۲- اضافه در «علی عبدنا» به منظور تشریف و تخصیص آمده است که بهترین توصیف پیامبر ﷺ را در بردارد.

۳- خارج کردن فعل امر در «فأتوا بسورة» از معنی حقیقی و به کار بردن آن در معنی تعجیز و ناتوان کردن؛ یعنی فعل امر را از معنی حقیقی خود خارج کرده و به آن معنی تعجیز داده است، و نکره آوردن «بسورة» به منظور عموم و شمول است.

۴- مقابله‌ی زیبا و ظریف در «جعل لکم الأرض فراشا و السماء بناء»، زمین را در مقابل آسمان و فراش را در مقابل بناء قرار داده است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۵- آوردن جمله معترضه‌ی «ولن تفعلوا» برای بیان تحدی و به مبارزه طلبیدن در گذشته و آینده می‌باشد، و برای ناتوانی کامل در تمام اعصار و زمان آمده است.

۶- ایجاز زیبا حاصل از کنایه در ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ یعنی وقتی ناتوان ماندید، به وسیله ی تصدیق و قبول قرآن از آتش جهنم پرهیزید.

خدای متعال فرموده است:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَغُوضَةٌ فَلَمَّا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای قادر با دلیل روشن و برهان قاطع، توضیح داد که قرآن گفته ی خداست و شک و تردیدی متوجه آن نمی شود، و معلوم کرد که کتابی است معجزه گر و آن را بر خاتم پیامبران نازل کرده است، و کفار را به مبارزه دعوت کرد که شبیه کوتاهترین سوره ی آن را بیاورند، به دنبال آن در اینجا شک و شبهه ای را یادآور شد که کفار می خواستند به وسیله ی آن از قرآن ایراد بگیرند، و آن عبارت است از این که در قرآن از «زبور عسل و مگس و عنکبوت و مورچه» اسمی به میان آمده است. که گویا چنین اموری شایسته نیست در گفتار فصحا بیاید، چه رسد به سخنان پروردگار عالمیان!

خدای متعال جواب چنین شبهه‌ای را داد. و آن را مردود دانسته و فرموده است: کوچکی این جانداران به فصاحت اعجاز قرآن خللی وارد نمی‌کند در صورتی که یادآوری مثال، حکمتی را در برداشته باشد.

معنی لغات: «لایستحی» حیاء عبارت است از دگرگونی و شرمی که از ترس رخ دادن امری ننگ‌آور و مذموم، برای انسان پیش می‌آید، و در اینجا منظور از «حیاء» ترک می‌باشد. زمخشری گفته است: یعنی خدای متعال آوردن پشه را به عنوان مثل ترک نمی‌کند، مانند کسی که به دلیل حقارت و کوچکی پشه از ذکر آن خجالت می‌کشد.^(۱)

«فما فوقها» کوچکتر از آن. «الفاسقین» فسق در زبان عرب به معنی خارج شدن است، و منافق به سبب خارج شدنش از اطاعت پروردگار، فاسق است. فراء گفته است: فاسق از عبارت «فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ مِنْ قَشَرِهَا» گرفته شده است که به معنی رطب از پوستش بیرون آمد می‌باشد. فاسق را به این سبب فاسق می‌گویند که از اطاعت خدا در رفته و خارج شده است و موش را «فاسقک» خوانند؛ چون به منظور زیان رساندن، از سوراخ بیرون می‌آید.^(۲) «ینقضون» نقض به معنی نسخ و به هم زدن ترکیب و خراب کردن چیزی است که درست شده باشد، از قبیل ساختمان و ریسمان یا به هم زدن عهد و پیمان. خدای متعال فرموده است: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزَاهُمْ» مانند زنی نشوید که رشته‌ی خود را به هم زد. و فرموده است: «فَمَا نَقْضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ» به سبب به هم زدن پیمانشان. «عهد» عهد عبارت است از پیمان و قول موثقی که انسان به دیگری می‌دهد. گفته می‌شود: «عهد إلیه» یعنی او را توصیه کرد. «ميثاق» میثاق یعنی پیمانی که به وسیله‌ی قسم مؤکد شده است. میثاق بلیغ‌تر از عهد است. «استوی» استواء در اصل به معنی اعتدال و راست و مستقیم است. گفته می‌شود: «استوی العود» شاخه راست و معتدل شد، و

بسان تیر مستقیم به سوی هدف رفت. ثعلب گفته است: استواء به معنی رو آوردن به چیزی است.^(۱) «فسواهن» یعنی آنها را ساخت و محکم و استوار کرد و برخی می گویند به معنی: «آنها را به چرخش درآورد» می باشد.

سبب نزول: بعد از این که خداوند متعال در کتابش از مگس و عنکبوت یاد کرد و برای مشرکین مثل زده، جماعت یهود با ریشخند گفتند: این کلام به گفته ی خدا شباهتی ندارد، منظور از آوردن این چیزهای حقیر چیست؟ آنگاه خدا این آیه را نازل کرد.^(۲)

تفسیر: خدای توانا در رد زعم و گمان یهود و منافقان می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا» یعنی خدا از آوردن هیچ مثلی خودداری و امتناع نمی ورزد، اعم از این که کوچک و ناچیز باشد، یا بزرگ و با اهمیت. «بَعْوَضَةً مَّا فَوْقَهَا» یعنی اعم از این که این مثل عبارت از آوردن پشه باشد یا چیزی ناچیزتر از آن. همان طور که از خلق و ایجاد آن امتناع نمی ورزد، از آوردن آن به عنوان ضرب المثل نیز استنکاف نمی کند. «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» اما اهل ایمان می دانند که خداوند حق است، و جز حق چیزی نمی گوید و می گویند: این مثل از جانب خداست. «وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا» اما آنان که کافرند تعجب کرده و می گویند: خداوند از زدن چنین امثالی ناچیز و نالایق چه منظوری دارد؟ خداوند در رد آنان فرموده است: «يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا» یعنی بسی از کافران به سبب کفرشان به این مَثَل گمراه و منحرف می شوند، و بسی از مؤمنان به سبب این که آن را تصدیق می کنند، به راه راست هدایت می شوند. در نتیجه به گمراهی گمراهان و هدایت اهل ایمان افزوده می شود. «وَمَا يَضِلُّ بِهٖ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» یعنی جز آنان که از اطاعت و فرمان خدا در رفته اند و آنان که آیاتش را

۱- صاوی بر جلالین ج ۱ ص ۱۹، کشاف ج ۱ ص ۹۲.

۲- قرطبی ج ۱ ص ۲۴۴ و صاوی ج ۱ ص ۱۷.

انکار می کنند هیچ کس به این مثل یا این قرآن گمراه نمی شود. سپس اوصاف فاسقان را برشمرده و می فرماید: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ یعنی آنان که عهد و پیمانی را به هم زده و نقض می کنند که خدای توانا در کتب آسمانی به طور مؤکد از آنها گرفته و سفارش آن را کرده است، از جمله ایمان به حضرت محمد ﷺ. یا این که تمام عهد و پیمان ها را از قبیل: ایمان به خدا و تصدیق پیامبران و عملی کردن دستورات شرایع را نقض می کنند. ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ آنچه را که خدا دستور وصل کردن آن را داده است؛ از قبیل صله ی ارحام و خویشاوندی، قطع می کنند. لفظ «ما» عام است و شامل قطع تمام مواردی می شود که خدا از قطع آن راضی نیست؛ از قبیل قطع صله ی بین پیامبران، و قطع ارحام و ترک دوستی مسلمانان. ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ با ارتکاب معاصی و برانگیختن فتنه ها و بازداشتن دیگران از روی آوردن به ایمان و به راه انداختن و اشاعه ی شبهات پیرامون قرآن، در زمین فساد راه می اندازند. ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ یعنی این گروه که ذکرشان رفت و دارای این اوصاف پلشت و زشت می باشند، زیانمندند؛ زیرا هدایت را با گمراهی معاوضه، و بخشودگی را با شکنجه مبادله کرده و راه آتش همیشگی را در پیش گرفته اند. ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ پرسش به منظور توبیخ و انکار است؛ یعنی چگونه خالق را انکار و سازنده را تکذیب می کنید؟! ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَآتًا﴾ در حالی که - در عدم - نطفه ای بودید در صلب پدران و رحم مادران. ﴿فَأَحْيَاكُمْ﴾ شما را به عالم هستی آورد. ﴿ثُمَّ يَمِيتُكُمْ﴾ هنگام انقضای اجل مرگتان فرا می رسد. ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ با بعث از قبور دوباره شما را زنده می کند. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ آنگاه برای محاسبه ی اعمال نزد او برمی گردید، و در روز رستاخیز پاداش یا کیفر می بینید. بعد از آن برای اثبات وجود بعث و زنده شدن، به ذکر دلیل و برهان پرداخته و فرموده است: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ او خدایی است که زمین و آنچه را که در زمین قرار دارد برای شما و به خاطر شما آفریده است تا از تمام آن فایده ببرید و پند بگیرید و بدانید که فقط خدا خالق

و روزی‌دهنده است. ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ پس از آن اراده‌اش متوجه آسمان شد. ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ آن را به صورت هفت آسمان استوار در آورد. این هم دلیل قدرت درخشان و روشن است. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ از تمام آنچه خلق کرده و به وجود آورده است، علم و آگاهی کامل دارد. آیا درک نمی‌کنید و عبرت نمی‌گیرید که هر آن کس بر خلق چنان موجوداتی تواناست که از خلق شما مهمتر است، قدرت برگشت دادن شما را نیز دارد؟ آری به همه چیز تواناست.

نکات بلاغی: ۱- در گفته‌ی ﴿لَا يَسْتَحْيٰ﴾ مجاز از باب «اطلاق ملزوم» و قصد و اراده‌ی لازم موجود است. معنی جمله چنین است: مانند شرمساران، آن را ترک نمی‌کند که حیا را به جای ترک به کار برده است؛ زیرا ترک از نتایج شرم و حیا می‌باشد، و هر کس از عملی خجالت بکشد، آن را ترک می‌کند.^(۱)

۲- در گفته‌ی ﴿يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ «استعاره‌ی مکنیه» موجود می‌باشد؛ چرا که عهد و پیمان را به ریمان تشبیه کرده، و مشبه را حذف و یکی از اوصافش یعنی نقض و به هم خوردن را به طریق استعاره‌ی مکنیه آورده است.

۳- در گفته‌ی ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ التفات و تغییر تعبیر وجود دارد، و منظور از آن توییح و سرزنش است. قبلاً گفتار در قالب غایب جریان داشت، سپس به التفات روی آورد و به صیغه‌ی مخاطب آنها را مورد خطاب قرار داده که این یکی از انواع صنایع بدیع است.

۴- ﴿عَلِيمٌ﴾ صیغه‌ی مبالغه و به معنی «واسع العلم» است، کسی که علمش به جمیع اشیاء احاطه دارد. ابوحیان گفته است: خدای متعال خود را به «عالم و علیم و علام» توصیف کرده و این دو لفظ آخر برای مبالغه به کار می‌روند. در کلمه (عَلَامَه) عربها تاء تأنیث را جهت مبالغه به کلمه افزوده‌اند و درست نیست خدای متعال را بدان توصیف نمود.^(۲)

۱- زمخشری به این نکته اشاره کرده است.

۲- البحر المحیط ج ۱ ص ۱۴۶.

فواید: اول، زمخشری می‌گوید: به این سبب به ذکر و آوردن «مثل» می‌پردازند که مفهوم مورد نیاز را روشن کرده و پرده از روی مطلب مورد نظر بر می‌دارد. بنابراین بزرگی و حقارت و بی‌ارزشی چیزی که به عنوان «مثال» ذکر می‌شود امری است که موقعیت و حال مثال مقتضی آن است. حق که روش و متجلی گشت. آن را به نور تشبیه می‌کنند و باطل را به تاریکی، و چون خدایان مورد پرستش کفار که آنها را شبیه خدا قرار می‌دادند، از هر چیزی حقیرتر و ناچیزتر بودند، خداوند برای بیان سستی و ضعف آنها، تار عنکبوت را مثال زده است: ﴿كَمْثَل الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ مانند عنکبوت که خانه‌ای برگزید، و آن را از مگس ناچیزتر و بی‌ارزش‌تر قرار داد: ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَهُ مِنْهُ﴾ هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، اگر هم همگان دست به دست یکدیگر دهند. و اگر مگس چیزی را از آنان بستاند، نمی‌توانند آن را از او باز پس گیرند. چیزی که جای تعجب است این‌که چگونه آن را انکار می‌کنند؟! هنوز مردم حیوانات و پرندگان و حشرات و انگل را به عنوان مثال ذکر می‌کنند. چنین ضرب‌المثل‌هایی در میان اعراب متمدن و بادیه‌نشین متداول بوده و هست. (۱)

دوم، ضلالت و گمراهی را قبل از هدایت و راهیابی آورده است: ﴿يَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ تا اولین چیزی که موقع پاسخ دادن سخن بی‌اساس آنان به گوش آنها می‌خورد، امری زشت باشد و آنها را ناراحت کند و اندام آنها را سست کند، و به منظور تجدد و استمرار، صیغهی مستقبل را آورده است. از علامه ابوسعود استفاده شده است. (۲)

سوم، ابن‌جزی در «التسهيل» گفته است: برحسب آیهی ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ آسمان بعد از زمین خلق شده است، و گفته‌ی خدا: ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ظاهراً مخالف آن است.

جواب این ایراد را به دو وجه داده اند: اول این که خلق زمین قبل از خلق آسمان بوده، و آنگاه زمین گسترده شده که در چنین صورتی، تعارضی به وجود نمی آید. دوم این که کلمه ی ﴿ثم﴾ برای ترتیب اخبار است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال منت نعمت خلق و ایجاد را بر بندگان خود نهاد، و تمام آنچه را که در زمین قرار دارد برای آنان مسخر نمود و آنان را از پرده ی عدم به صحنه ی هستی در آورد، موضوع آغاز خلقت و آفرینش را پیش کشید، و بر آنان منت نهاد که پدرشان را احترام و اکرام کرده و او را جانشین خود نموده و در منزلگاه کرامت او را اسکان داده است، و به منظور تجلیل و تکریم از مقامش، فرشتگان را به سجده بردن در پیشگاه او وادار کرده است. بدون تردید نیکی با اصل،

نیکی کردن به فرع نیز است، و اعطای نعمت به پدران، اعطای نعمت به فرزندان است. از این رو مناسب است که آن را به آنان یاد آور شود؛ زیرا از جمله نعمت هایی است که به آنها ارزانی داده است.

معنی لغات: «إِذَا» ظرف زمان است و (مَحَلًّا) منصوب می باشد و عامل آن فعلی است محذوف و تقدیر آن: «أَذْكَرَ حِينَ» یا «أَذْكَرَ وَقْتُ» می باشد. گاهی فعل محذوف به صراحت ذکر می شود، مانند فرموده ی حق تعالی: «وَإِذْ كَرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ». مبرّد گفته است: هرگاه «إِذَا» با فعل مستقبل بیاید، معنی گذشته می دهد؛ مانند: «وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ» که به معنی «إِذْ مَكَرُوا» آمده است. و اگر «إِذَا» همراه فعل ماضی بیاید معنی آینده می دهد، مانند: «فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ» و «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ» که به معنی «یَجِیءُ» می باشد.^(۱) «خَلِيفَةُ» خلیفه به کسی گفته می شود که جانشین و نماینده ی دیگری باشد. فعلیل به معنی فاعل و «تَا» ی آن به منظور مبالغه آمده است. حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام خلیفه نامیده شده است؛ زیرا در اجرای احکام و انجام دادن فرمان ربانی، جانشین و نماینده ی خدای متعال است. خدا فرموده است: «يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» تا آخر آیه. «يَسْفِكُ» سفک به معنی ریختن است، و جز برای خون استعمال نمی شود. در مصباح آمده است: «وَسْفَكَ الدَّم» یعنی خون را ریخت، و از باب ضرب (یعنی فتح عین در ماضی و کسر آن در مضارع) می باشد. «نَسْبَحُ» تسبیح عبارت است از این که خدای متعال را از زشتی و پلشتی پاک و مبرا دانست.^(۲) اصل و ریشه ی سَبَّحَ به معنی جریان یافتن و رفتن است. خدای متعال فرموده است: «إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا» بنابراین تسبیح گو در مسیر تنزیه و پاک انگاشتن خدا حرکت می کند. «وَنُقَدِّسُ» تقدیس به معنی پاکیزه کردن است و «الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ وَرُوحُ الْقُدُسِ» نیز بدین

۱- فرطی ج ۱ ص ۲۶۲.

۲- طلحه بن عبدالله روایت کرده و گفته است: تفسیر سبحان الله را از پیامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پرسیدم که فرمود: «تنزیه خدای عز

و جل است از هر ناپسندی، فرطی ۱/۲۷۶.

معنی است؛ یعنی ضد و نقیض ناپاک و آلوده کردن است. تقدیس خدای متعال، یعنی تمجید و تعظیم او و تنزیه نامش از چیزی که شایسته‌ی شأن وی نیست. در صحیح مسلم آمده است: پیامبر ﷺ در سجده می‌گفت: «سبح قدوس رب الملائکه والروح».

«انبئونی» یعنی به من خبر دهید. نباء به معنی خبر مهم و پرفایده می‌باشد، خدا فرموده است: «قل هو نبأ عظیم». «و تبدون» یعنی نشان می‌دهید و برملا می‌سازید. «و تکتمون» یعنی پنهان می‌دارید. کتمان علم یعنی پنهان داشتن آن.

تفسیر: «و اذ قال ربك للملائكة» یعنی ای محمد! به یاد آور و برای قومت بازگو وقتی را که پروردگارت به فرشته‌ها گفت: «إني جاعل في الأرض خليفة» یعنی همانا من در زمین جانشینی را خلق کرده و آن را نماینده‌ی خود قرار می‌دهم که در انجام دادن احکام در زمین جانشینم باشد. این جانشین عبارت است از آدم، یا جمعی که در قرون بعد و در میان نسل‌های آینده جانشین یکدیگر باشند. «قالوا أئجعل فيها من يفسد فيها» یعنی با تعجب و شگفتی و به منظور کسب معلومات گفتند: چگونه آنها را جانشین می‌کنی و حال این که در بین آنان افرادی هستند که با ارتکاب معصیت و جرایم در زمین فساد به راه می‌اندازند. «ويسفك الدماء». و با تعدی و تجاوز خون می‌ریزند!! «ونسبح بحمذك» یعنی در حالی که ما تو را از آنچه شایسته‌ی شأنت نیست مبرا می‌داریم و تو را سپاسگزار و ثناگو هستیم. «ونقدس لك» یعنی فرمانت را بزرگ قلمداد کرده و نام و یادت را از آنچه ملحدان و بی‌دینان می‌پندارند و به تو نسبت می‌دهند، پاکیزه می‌داریم. «قال إني أعلم ما لاتعلمون» یعنی مصلحت‌هایی را می‌دانم که بر شما پوشیده است، و در قرار دادن جانشین، حکمتی است که شما از آن بی‌خبرید. «وعلم آدم الأسماء كلها» یعنی نام تمام موجودات را به آدم آموخت. ابن عباس گفته است: نام همه چیز را به او آموخت، حتی اسم کاسه‌ی شکسته و انقیه را به او یاد داد. «ثم عرضهم على الملائكة» یعنی اشیاء صاحب نام را بر فرشتگان عرضه کرد و برای اسکات و اقتناع آنها از آنان پرسید: «انبئونی» یعنی به من خبر بدهید و

به من بگوئید. ﴿بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾ یعنی نام این مخلوقات را که می بینید به من بگوئید. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر در گمان خود صادق هستید که می پندارید شما در امر جانشینی شایسته تر و لایق تر هستید از کسی که من او را جانشین کرده ام. حاصل کلام این که خدا مطالبی را به آدم آموخت که به فرشتگان یاد نداده بود و از همین رهگذر وی را بر فرشته ها برتری بخشید و تفوق او را نشان داد، و معرفت و آشنایی کامل را به ایشان اختصاص داد که اسامی اشیاء و اجناس را به وی آموخت. از این رو فرشته ها به عجز و ناتوانی خود اعتراف کرده و گفتند: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ یعنی خدایا! تو را از نقص و کاستی تنزیه می کنیم، و جز آنچه که خود به ما آموخته ای چیزی نمی دانیم. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ﴾ یعنی هیچ چیز بر تو پوشیده نیست. ﴿الْحَكِيمُ﴾ یعنی جز به اقتضای حکمت و عاقبت اندیشی کاری نمی کنی. ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ یعنی ای آدم! اسمهایی را که آنها از دانستن آن، ناتوانند، به آنها بگو. آنها اعتراف کردند که نمی توانند به مقام آدم برسند. ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ یعنی وقتی که همه چیز را به آنها گفت، و هر چیز را به نام خودش نام برد، و حکمت و هدف از خلق آنها را یادآور شد، آنگاه خدا پرسید: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی خدای متعال به فرشتگان گفت: مگر به شما نگفتم که فقط من به آنچه که در آسمان ها و زمین نهفته است، آگاهم. ﴿وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ﴾ و به آنچه که ابراز می دارید آگاهم. ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ و به آنچه مخفی می کردید آگاهم، از قبیل این که ادعا می کردید که خدا مخلوقی بهتر از شما خلق نمی کند. روایت شده است: وقتی که حق تعالی آدم را خلق کرد و فرشتگان فطرت و سنت شگفت انگیز خدا را گردن نهادند، گفتند: بگذارید هر چه خدا بخواهد همان باشد، اما پروردگارمان هر چه را خلق کند ما از آن بهتر خواهیم بود. ^(۱)

- تکات بلاغی: ۱- اشاره به مقام ربوبیت در «و اِذْ قَالَ رَبُّكَ» و اضافه ی «رب» به رسول اکرم ﷺ، به منظور احترام و اکرام منزلت حضرت رسول است، و تقدیم جار و مجرور در «لِلْمَلَائِكَةِ» برای اهتمام به مطلب قبلی، و تشویق و ترغیب نسبت به مطلب بعدی است.
- ۲- امر در «أَنْبِئُونِي» از مفهوم اصلی خود خارج شده است و برای نشان دادن عجز و ناتوانی فرشتگان و ساکت کردن آنان است.^(۱)
- ۳- در «فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ» مجاز حذف وجود دارد و تقدیر آن چنین است: «فَأَنْبَأَهُمْ بها، فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ». این قسمت حذف شده و از معنی آن فهمیده می شود.
- ۴- «ثُمَّ عَرَضَهُمْ» از باب تغلیب است؛ زیرا (میم) علامت جمع مذکر عاقل است، و اگر بر سبیل تغلیب نمی بود، باید می گفت: «عَرَضَهَا» یا «عَرَضَهُنَّ».
- ۵- ذکر فعل «اعلم» در «إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ» و تکرار آن در «وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ» برای اشاره به این مطلب است که خداوند بر هر چیزی، آگاه است و علم او بر همه ی اشیاء محیط است. و این صنعت را اطناب می گویند.
- ۶- آخر این آیه متضمن صنعتی است که در علم بیان آن را «طباق» می خوانند، این امر در دو کلمه ی «تبدون» و «تکتمون» متحقق است.
- فواید: اول؛ بعضی از دانشمندان گفته اند: خدای متعال به این منظور خلقت آدم و جانشین کردن او را در زمین به فرشتگان گفته است، که به بندگان ییاموزد قبل از این که دست به عمل بزنند، در کارها با هم مشورت کنند.
- دوم؛ حکمت نهفته در جانشین کردن آدم، مهر و عطوفت به بندگان است؛ نه احتیاج خدا؛ زیرا بندگان توانایی تحمل دریافت اوامر و نواهی را مستقیماً از خداوند و یا از فرشته ندارند. از این رو دریچه ی رحمتش را بر بندگان گشود و به عنوان احسان و

لطف، پیامبران را برای هدایت بشر، مبعوث نمود.

سوم؛ حافظ ابن کثیر در تفسیر خویش گفته است: فرشتگان که گفتند: (آیا در زمین کسی را جانشین قرار می دهی که در آن به فساد پردازد) به معنی اعتراض فرشتگان به خدا و رشک بردن آنها به آدم نیست.^(۱) بلکه به منظور کسب آگاهی و کشف عین و محتوای حکمت است که در آن نهفته است. آنان می گویند: چه حکمتی در خلق آنان نهفته است، حال این که بعضی از آنان در زمین فساد راه می اندازند؟ و در التسهیل آمده است: فرشتگان از طریق علمی که از جانب خدای متعال به آنها رسیده بود دانستند که فرزندان آدم در زمین فساد راه می اندازند... و بنا به قولی قبل از انسان اجنه در زمین به سر برده و فساد راه انداختند، آنگاه خداوند فرشتگان را بر آنان گماشت، و آنها را به قتل رساند، از این رو فرشتگان انسان را با آنها مقایسه کردند.^(۲)

چهارم؛ از شعبی سؤال کردند: آیا ابلیس همسر دارد؟ در جواب گفت: در مراسم عروسی ابلیس شرکت نکرده ام! سپس گفت: آنگاه آیهی ﴿أَفْتَتُخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ را تلاوت کردم. پس، دریافتم که جز از طریق زناشویی امکان گسترش ذریت و نسل وجود ندارد، آنگاه گفتم: بله همسر دارد.^(۳)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٢٢﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

۲- التسهیل تألیف ابن جزری ج ۱ ص ۴۳.

۱- مختصر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۹.

۳- محاسن التاویل ج ۲ ص ۱۰۴.

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا
 أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ
 كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
 فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: آیات پیشین نشان می دهند که خدای
 متعال جانشینی زمین را به آدم علیه السلام اختصاص داده است، همان طور که اعطای دانش
 فراوان را به او اختصاص داده بود که فرشتگان در قبال آن درمانده و ناتوان شدند، و
 همین آیات کریم نوعی دیگر از اکرام است که خدای توانا به او عطا فرموده و آن عبارت
 است از این که به فرشتگان فرمان داد که برای او سجده برند. این امر روشن ترین و
 بارزترین نوع اکرام و تشریفی است که خداوند به نوع بشر عطا فرموده است که در اصل و
 ریشه ی بشریت، یعنی حضرت آدم علیه السلام تجلی یافت.

معنی لغات: «أَسْجَدُوا» اصل سجود به معنی خم شدن در مقابل شخصی است که
 از او تعظیم و تجلیل به عمل می آید، و در لغت به معنی نشان دادن کوچکی و فروتنی
 است، و در شرع به معنی نهادن پیشانی بر زمین است. «إِبْلِيسَ» لفظی است عجمی، و
 نام شیطان است. گفته می شود: از ابلاس به معنی نومیدی، مشتق است. «أَبِي» یعنی
 سرباز زد، امتناع ورزید. اباء به معنی امتناع از انجام کاری است با وجود این که توانایی و
 قدرت انجام دادن آن عمل نیز موجود است. «إِسْتَكْبَرُ» به معنی خود بزرگ دانستن و
 گردن فرازی است. «إِسْتِكْبَارُ» به معنی خود بزرگ دانستن و ابراز عظمت و غرور نفس
 است. «رَغْدًا» یعنی فراوان و افزون، بدون زحمت و خستگی. رغد یعنی فراوانی و

گشایش زندگی. می‌گویند: «رغد عیش القوم»، وقتی که دارای روزی فراوان و وافر باشند. شاعر گفته است:

بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش رغد

«زمانی که انسان در ناز و نعمت از حوادث در امان بوده و از نعمت فراوانی برخوردار است».

«فأزلهما» اصل آن از زلل به معنی لغزیدن پا می‌باشد. می‌گویند: «زلت قدمه»، یعنی پایش لغزید. پس به صورت مجاز برای ارتکاب گناه و پلشتی به کار رفته است. «زل» یعنی خطا و گناه کرد، و عملی را انجام داد که حق نبود آن را انجام دهد.^(۱)

«مستقر» محل استقرار. «و متاع» متاع عبارت است از چیزی که انسان از آن برخوردار است و از آن لذت می‌برد، از قبیل خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و لباس و غیره. «فتلقى» تلقی در اصل به معنی استقبال است. «برای تلقی حاجیان رفتیم»، یعنی به استقبال آنها رفتیم. سپس برای گرفتن و قبول کردن چیزی به کار برده شد. «تلقیت رسالة»، یعنی آن را گرفتم و قبول کردم.

«فتاب» توبه در اصل به معنی رجوع و برگشت است، و اگر به «عن» متعدی شود به معنی برگشتن از گناه است، و اگر به «علی» متعدی شود، به معنی قبول توبه می‌باشد. تفسیر: «وإذ قلنا للملائكة» یعنی ای محمد! به قومت یادآوری کن آنگاه که به فرشتگان گفتیم: «أسجدوا لآدم» برای آدم سجده‌ی احترام و تعظیم بپسندید؛ نه سجده‌ی عبادت و بندگی. «فسجدوا لإبليس» یعنی همه سجده بردند، به جز ابلیس. «أبی واستكبر» از دستور امتناع کرد و خود را بزرگتر دانست، و تکبر نشان داد. «وكان من الكافرين» یعنی با امتناع و تکبرش به جرگه‌ی کافران درآمد؛ زیرا فرمان خدا را در مورد سجده بردن برای آدم، زشت جلوه داد. «و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة» یعنی گفتیم ای آدم!

همراه با همسرت در بهشت ابدی مستقر شوید و مسکن گزینید. ﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَعْدًا﴾ و از میوه های بهشت به وفور و فراوانی بخورید و مصرف کنید. ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ هر جایی از بهشت که خواستید، در آنجا بخورید، ﴿وَلَا تَقْرِبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ و از میوه ی این درخت نخورید. ابن عباس گفته است: آن درخت عبارت است از درخت انگور. ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی در صورت نافرمانی از جمله افرادی خواهید شد که به سبب نافرمانی و سرپیچی از فرمان خدا، به خود ستم کرده اند. ﴿فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ یعنی شیطان آنها را به اشتباه انداخت و آنان را فریب داد به نحوی که از میوه ی آن درخت خوردند. این معنی زمانی صحیح است که ضمیر ﴿عنها﴾ به درخت راجع باشد، ولی اگر ضمیر به «جنة» برگردد، معنی آیه چنین خواهد بود: آنان را از بهشت دور کرد و برگرداند. ^(۱) ﴿فَأَخْرَجَهِمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ یعنی آنها را از نعمت های بهشت بیرون آورد. ﴿وَوَقَلْنَا لَهُمُ طَوْأًا﴾ و گفتیم: از بهشت به زمین پایین بروید. خطاب به آدم و حوا و ابلیس است. ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ یعنی شیطان دشمن شما است، وی را دشمن خود بدانید و با او دشمن شوید. خدا فرموده است: «هر آینه شیطان دشمن شما است، پس وی را دشمن بگیرید». ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ یعنی شما در جهان محل استقرار و اقامت دارید. ﴿وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ و از نعمت هایش تا زمان فرا رسیدن اجلتان بهره بگیرید، و لذت ببرید. ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ یعنی آدم از جانب خدای متعال و به طریق الهام کلمات دعا را دریافت کرد و با گفتن آنها دعا کرد، این کلمات، در سوره ی اعراف تفسیر و بیان شده اند: (آدم و حوا) گفتند: بار خدایا! ما به خود ظلم و ستم روا داشتیم... آیه ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ یعنی خدای مهربان توبه اش را قبول کرد. ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ به راستی خدای مهربان بسی توبه پذیر می باشد، و نسبت به

۱- نظر جلال الدین سیوطی و محلی در تفسیر جلالین چنین است.

بندگان مهر و رحمتی فراوان دارد. ﴿قلنا اهبطوا منها جميعاً﴾ امر به هبوط و نزول را بدان منظور تکرار کرده است که بر این مطلب تأکید کند که محل استقرار آدم و نسلش در زمین است؛ نه در بهشت. ﴿فإما يأتينكم مني هدى﴾ یعنی من رسولی را جهت هدایت شما مبعوث می‌کنم و کتابی را بر شما نازل می‌کنم. ﴿فمن تبع هداي﴾ پس کسی که ایمان آورد و از فرمانم اطاعت و پیروی کرد، ﴿فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ در آخرت با بیم و هراس و حزن و اندوه مواجه نمی‌شوند. ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾ و آنان که فرستاده و کتاب مرا انکار و تکذیب کردند، ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ آنان اصحاب جهنم هستند که در آتش جهنم که خدا برای آنان آماده کرده است، برای همیشه خواهند ماند.

تکات بلاغی: ۱- صیغه‌ی جمع در ﴿واذ قلنا﴾ برای تعظیم آمده است، و در ﴿واذ قال ربك﴾ به منظور ایجاد هیبت و اظهار عظمت پروردگار، التفات از غایب به متکلم آمده است. ۲- حرف فا در عبارت ﴿فسجدوا﴾ چنان می‌رساند که آنها به سرعت و شتاب به امثال امر پرداختند و تأخیر و درنگ جایز ندیدند. در آیه ایجاز به حذف نیز هست، یعنی ﴿فسجدوا له﴾ او را سجده کردند، و همچنین ﴿أبی﴾ که مفعولش محذوف است؛ یعنی ﴿أبی السجود﴾ از سجده بردن امتناع ورزید.

۳- گفته‌ی ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ در حقیقت نهی و منع از خوردن میوه‌ی درخت است، و تعلیق نهی به نزدیک شدن به آن. ﴿ولا تقربا﴾ به منظور مبالغه در منع از خوردن است؛ زیرا نهی از نزدیک شدن به طریق اولی و رساتر نهی از ارتکاب عمل است. همان‌طور که فرموده است: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ که از نزدیک شدن به زنا نهی کرده است، تا راه ارتکاب آن مسدود گردد.

۴- تعبیر ﴿مما كانا فيه﴾ در بیان عظمت و فراوانی خیراتی که (آدم و حوا) در آن بسر می‌بردند، بسیار رساتر و بلیغ‌تر از این است که گفته شود: از نعمت‌ها، یا از بهشت؛ زیرا

یکی از روش های شیوایی در سخن در زمینه ی دلالت بر بزرگی و عظمت چیزی، این است که به عبارت مبهم از آن تعبیر شود، مانند ﴿مَّا كَانَا فِيهِ﴾ تا ذهن شنونده در تصور و تجسم عظمت آن چیز به بالاترین درجه ی کمال برسد.

۵- ﴿تَوَابٌ رَحِيمٌ﴾ از صیغه های مبالغه می باشند؛ یعنی بسیار توبه پذیر است و مهر و رحمتی بسیار وسیع دارد.

فواید: اول؛ چگونه سجده بردن برای غیر خدا درست است؟ در جواب گفته می شود: سجده بردن فرشتگان برای حضرت آدم، سجده ی سلام و احترام و تعظیم بود؛ نه سجده ی نماز و عبادت. زمخشری گفته است: سجده اگر برای خدا باشد، سجده ی عبادت و بندگی است و اگر برای غیر خدا باشد، مانند سجده بردن فرشتگان برای حضرت آدم، و سجده بردن حضرت یعقوب علیه السلام و فرزندانش برای حضرت یوسف، سجده ی احترام و اکرام است.^(۱)

دوم؛ بعضی از عارفان راه حق گفته اند: عنایت الهی با ارتکاب معصیت از میان نمی رود و از درجه و منزلت ولایت نمی کاهد. از این رو مخالفت آدم که سبب اخراج او از منزلگاه احترام و اکرام شد، او را از بارگاه قدسی بیرون نکرد، و منزلت و درجه ی خلافت و جانشینی را از او سلب ننمود. بلکه خداوند عطا و بخششی بزرگ به او داد و فرمود: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ خدایش او را برگزید. شاعر گفته است:

وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مُحَاسَنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعٍ^(۲)

«اگر دوست مرتکب گناهی شود نیکی هایش هزار شفیع می آورند».

سوم؛ آیا ابلیس فرشته بود؟ مفسران در این رابطه دو نظر مختلف ارائه کرده اند. بعضی از آنها به «استثناء» استدلال کرده و می گویند: فرشته بود؛ زیرا گفته است:

«سجده بردند جز ابلیس»، و عده‌ی دیگری گفته‌اند: استثناء منقطع است و ابلیس از جن است و از گروه فرشتگان نیست. حسن و قتاده نیز همین نظر را دارند و زمخشری هم آن را پذیرفته است. حسن بصری گفته است: ابلیس حتی یک لحظه نیز فرشته نبوده است. ما با استناد به دلایل زیر قول دوم را پذیرفته‌ایم:

۱- فرشتگان از گناه منزّه و پاکند: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ در حالی که ابلیس از اطاعت امر خدا سرباز زد. ۲- فرشتگان از نور آفریده شده‌اند در صورتی که ابلیس از آتش خلق شده است. بنابراین سرشت و طبیعت آنها متفاوت و مختلف است. ۳- فرشتگان نسل و ذرّیت ندارند و انگی ابلیس نسل و ذرّیت دارد. ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ آیا شیطان و ذرّیت او را به دوستی می‌گیرد؟! ۴- مطابق نص صریح و روشنی که در سوره‌ی کهف آمده است، شیطان از جن است. خدا می‌فرماید: ﴿إِلَّا ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سر برتافت. همین آیه برای حجت و برهان کافی است. (۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ٢٠﴾ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ٢١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٢٣﴾

۱- به تحقیق مفصلی که در کتاب «النبوة و الانبیاء» تألیف نویسنده آمده است، مراجعه شود.

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: از آغاز این آیه تا آیه ی ۱۴۲ سخن درباره ی بنی اسرائیل است. قرآن در حدود یک جزء کامل درباره ی آنان به تفصیل بحث کرده است، و همین امر نشان می دهد که به کشف حقایق درباره ی یهود، توجه و عنایتی خاص دارد، و می خواهد نهفته های ضمیر فتنه انگیز و شرور و ناپاک آنها را ابراز داشته، و مسلمانان را از نیرنگ و خرابکاری و بداندیشی آنها بر حذر دارد. اما مناسبت این بخش از آیات با بخش قبل این است: بعد از این که خدای متعال نوع انسان را به عبادت و توحید فراخواند، و دلایل روشن و آشکاری را بر وجود و یگانگی خود اقامه کرد، و نعمت ها و عطایای خود را بر پدر آنان یادآور شد، از بنی اسرائیل - یهود - خواست که به خاتم پیامبران ایمان بیاورند، و در مورد مطالبی که از جانب خدا آورده است، او را تصدیق نمایند؛ زیرا در تورات آن را به صورت نوشته می یابند. خداوند در مخاطب قرار دادن آنها، تنوع و تفنن را به کار برده است که گاهی با نرمش و مهربانی آنها را فرا می خواند، و زمانی با تهدید و ترساندن، و گاهی نیز نعمت های خود را بر آنان و پدرانشان یادآور می شود، و زمانی هم با اقامه ی دلیل و تویخ آنان به خاطر ارتکاب اعمال ناپسند، آنها را مخاطب قرار می دهد. بدین ترتیب پس از یادآوری نعمت های فراوانی که به آدم ارزانی داشته بود به یادآوری آن نعمت ها به بنی اسرائیل پرداخته است.

معنی لغات: «اسرائیل» یک کلمه عجمی و غیر عربی است که به معنی بنده ی خدا آمده و اسم حضرت یعقوب علیه السلام می باشد، و در سوره ی آل عمران به آن تصریح کرده است. آنجا که می گوید: (جز آنچه اسرائیل بر خود حرام کرد). «أوفوا» وفا به معنی آوردن چیزی است به صورت تمام و کمال. گفته می شود: «أوفی ووفی» یعنی آن را کاملاً ادا کرد. «تلبسوا» لبس به معنی مخلوط نمودن و آمیخته کردن است. عرب می گویند: «لبست الشيء بالشيء» یعنی آن را مخلوط کردم، و «التبس» یعنی با آن مشتبه شد. خدا فرموده است: «وَلَلْبِئْسَ مَا يَلْبَسُونَ» و آنان را دچار همان اشتباهی می کردیم

که قبلاً در آن بودند. در مصباح چنین آمده است: «لبس الثوب من باب تعب لبساً» به ضم لام اگر از باب «عَلِمَ» باشد، به معنی پوشیدن است و اگر از باب ضَرَبَ باشد، به معنی مخلوط کردن است. و «التبس الأمر» یعنی آن امر مشکل شد. «زکات» از «زکایزو» مشتق است و به معنی رشد و نمو کردن است؛ چرا که ادای زکات برکت می آورد، یا از زکی به معنی پاکیزگی مشتق است؛ زیرا پرداخت زکات مال را پاک می کند. خدا فرموده است: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكهم بها» از اموالشان صدقه بگیر تا آنها را بدین وسیله پاک گردانی.

تفسیر: «یا بنی اسرائیل» یعنی ای فرزندان یعقوب! «أذكروا نعمتی التي أنعمت علیکم» نعمت هایی را که به شما و پدرانتان داده ام به یاد آورید. «و أوفوا بعهدی» یعنی پیمان «ایمان و اطاعت» را که با من بستید، بدون کم و کاست، به جا بیاورید. «أوف بعهدکم» تا من هم پیمانی را که با شما بسته ام، یعنی دادن پاداش نیک، به جا آورم. «و إیای فارهبون» فقط از من ترسید؛ نه از دیگری. «و آمنوا بما أنزلت» به قرآن عظیم که فرو فرستاده ام، ایمان بیاورید. «مصدقاً لما معکم» که در مسأله ی توحید و نبوت، توراتی که در نزد شما موجود است، تصدیق می کند. «و لاتکونوا أول کافر به» یعنی اولین گروه از اهل کتاب نباشید که به آن کافرند؛ زیرا شایسته است اولین گروهی باشید که به آن ایمان آورده است. «و لاتشتروا بآیاتی ثمناً قليلاً» یعنی آیات بیناتی را که بر شما نازل کرده ام، با متاع و کالای بی ارزش دنیای ناپایدار، معاوضه نکنید. «و إیای فاتقون» یعنی فقط از من ترسید؛ نه از دیگری. «و لاتلبسوا الحق بالباطل» یعنی حقی که از جانب خدا نازل شده است، با باطل ساخته ی دست خودتان مخلوط نکنید، و با بهتان و افتراء، مطالب تورات را تحریف نکنید. «و تکتبوا الحق» یعنی حقی را که عبارت است از اوصاف محمد ﷺ و در کتاب شما آمده است، مخفی و مکتوم ننمایید. «و أنتم تعلمون» در حالی که می دانید حق همان است. و یا از زیان آن باخبرید. «و أقموا الصلاة و آتوا

الزكاة واركعوا مع الراكعين» یعنی آنچه را که بر شما واجب شده است، از قبیل نماز و زکات، انجام دهید، و با مسلمانان نماز را به جماعت بخوانید، یا با یاران محمد ﷺ نماز را بخوانید.

تکات بلائمی: ۱- این که نعمت را به خود باری تعالی اضافه کرده و فرموده است: «نعمتی» اشاره به منزلت و ارزش نعمت است، و بیانگر وسعت نعمت و منفعت آن است. هدف از اضافه‌ی «نعمت» بیان شرف و بزرگی آن است، مانند «بیت الله» خانه‌ی خدا و «ناقة الله» شیر خدا.

۲- لفظ شراء که به معنی خریدن است، در آیه‌ی «ولا تشتروا بآیاتی» در معنی حقیقی به کار نرفته است، بلکه به طریق استعاره به کار رفته است، همان طور که در «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی» به طریق استعاره آمده است.

۳- تکرار کردن کلمه‌ی حق در «تلبسوا الحق» و «تکتبوا الحق» به منظور بیان اوج تقبیح عمل منع شده می‌باشد؛ زیرا تأکیدی که در تصریح نهفته است در «اضمار» نیست، و این گونه اطناب را «اضعف من سواه» نامیده‌اند.

۴- در «إركعوا مع الراكعين» نام بردن کل به اسم جزء است؛ یعنی با نمازگزاران نماز بخوانید، رکوع را آورده و منظورش نماز است و متضمن مجاز مرسل نیز هست.

۵- در «وإیای فارهبون» و «إیای فاتقون» اختصاص وجود دارد.

فواید: بعضی از عارفان گفته‌اند: بندگان نعمت و بخشش فراوانند، و بندگان صاحب نعمت کم و نادر هستند. خدای متعال نعمت‌های خود را به بنی اسرائیل یادآور شده است، تا صاحب نعمت را بشناسند، از این رو فرموده است: «أذكروا نعمتی» ولی صاحب نعمت را به امت حضرت محمد ﷺ یادآور شده است که فرموده است: «فاذكرونی أذكرکم» تا از طریق نعمت به شناخت خدا برسند، و بین این دو امر تفاوت بسیاری وجود دارد.

خدای متعال فرموده است:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾
وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا
رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٢٤﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٨﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات درباره‌ی بنی اسرائیل بحث می‌کند، در این آیات، آنان به خاطر زشتی و پلشتی عملشان، ذم و توبیخ شده‌اند؛ زیرا به مردم امر و توصیه می‌کردند که کار نیک انجام دهند، در صورتی که خود عمل نیک انجام نمی‌دادند و مردم را به راه راست فرا می‌خواندند ولی خود از آن پیروی نمی‌کردند.

معنی لغات: ﴿البر﴾ به معنی گشایش و وسعت خیر و نیکی است. و اسمی است که تمام اعمال نیک را در بر می‌گیرد. از جمله نیکی والدین، و آن عبارت است از اطاعت از آنها، و در حدیث آمده است: ﴿البر لا یبلی و الذنب لا ینسی﴾ نیکی کهنه و فرسوده نمی‌شود و گناه فراموش شدنی نیست. ﴿و تنسون﴾ یعنی ترک می‌کنید، نسیان به معنی ترک است. مثل ﴿نسوا الله فنسیهم﴾ خدا را فراموش و ترک نمودند و او هم آنها را ترک نمود. در اینجا نیز به معنی ترک است، و به معنی رفتن از ذهن و حافظه هم می‌آید، مانند: ﴿فنسی و لم نجد له عزماً﴾ ترک فرمان کرد و از او تصمیم درستی مشاهده نکردیم.

﴿تتلون﴾ یعنی می‌خوانید و فرا می‌گیرید. ﴿الخاشعین﴾ خاشع به معنی متواضع و فروتن است، و در اصل به معنی خفت و ذلت است. زجاج گفته است: خاشع به کسی گفته

می‌شود که آثار و نشانیهای فروتنی از او مشاهده شود، و «خشعت الأصوات» یعنی سرو صداها ساکت شد.^(۱) ﴿يُظَنُّونَ﴾ ظن در اینجا به معنی یقین است نه شک و گمان، و ظن از جمله اضداد است. ابو عبیده گفته است: اعراب ظن را بر شک و یقین اطلاق می‌کنند.^(۲) به کار بردن ظن به معنی یقین زیاد است: از جمله ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ﴾ من یقین کردم که به حسابم خواهم رسید. ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّلاقُوا﴾ یقین می‌دانستند با آن روبه رو می‌شوند. ﴿شَفَاعَةٌ﴾ شفاعت از «شَفَعَ» و به معنی جفت و ضد فرد است. شفاعت عبارت است از این که دیگری را به مقام و موقعیت خود پیوند دهی، و به همین جهت آن را شفاعت می‌گویند. پس در واقع شفاعت عبارت است از نشان دادن قدر و منزلت شفیع نزد کسی که شفاعت به پیشگاه او برده می‌شود. ﴿عَدْلٌ﴾ به فتح عین به معنی فدیة می‌باشد و به کسر به معنی مثل و مانند است. به فردی که شبیه و مانند تو باشد، «عَدْلٌ» و «عَدِيلٌ» گفته می‌شود.

سبب نزول: این آیات درباره‌ی جمعی از علمای بنی اسرائیل نازل شده است، که خویشان و نزدیکان آنها به دین اسلام درآمده بودند و آنها می‌گفتند: بر دین محمد ثابت و استوار بمانید که دینی حق است، اما خود مسلمان نمی‌شدند و بدین ترتیب به مردم دستور ایمان آوردن می‌دادند و خود عمل نمی‌کردند.^(۳)

تفسیر: خدای متعال روحانیان و علمای یهود را به طریق سرزنش و توبیخ مخاطب قرار داده و به آنها می‌گوید: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ﴾ آیا مردم را به نیکی و خیر و ایمان به محمد فرا می‌خوانید؟ ﴿وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ و خود آن را ترک می‌کنید به گونه‌ای که نه ایمان می‌آورید و نه عمل خیر و نیک انجام می‌دهید؟ ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ حال این که

۲- مجاز القرآن ص ۳۹.

۱- قرطبی ج ۱ ص ۳۷۴.

۳- صاوی ج ۱ ص ۲۶ و قرطبی ج ۱ ص ۳۶۵.

تورات را می خوانید که در آن خصوصیات و مشخصات محمد ﷺ مکتوب است. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا نمی فهمید و در نمی یابید که عملی زشت و ناپسند است؟ آنگاه خدای توانا راه غلبه و پیروزی بر هوا و هوس و غریزه و شهوات و طریقه‌ی رهایی از حب ریاست و جاه و مال و مقام را برای آنان روشن کرده و می فرماید: ﴿وَاسْتَعِينُوا﴾ در کارهایتان از صبر و نماز یاری بجویید. ﴿بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ یعنی با تحمل آنچه بر نفس سخت و دشوار است، از قبیل تکالیف شرعی و انجام دادن نماز که همچون ستون دین است. ﴿وَإِنَّهَا﴾ یعنی نماز ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾ شاق و سخت و سنگین است ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ جز برای فروتنان و متواضعان و آرامش یافتگان که ذات خدا در نهاد پاکشان استقرار یافته است. ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ﴾ آنان که اعتقادی محکم و جازم و یقینی بدون شک و تردید دارند. ﴿أَنَّهُمْ مَلَأُوا رُبُّهُمْ﴾ که حتماً و بدون تردید در روز رستاخیز با پروردگار خود رو به رو خواهند شد و از اعمال آنها محاسبه و بازخواست به عمل می آورد. ﴿وَإِنَّهُمْ إِلَىٰ رَاجِعُونَ﴾ و می دانند سرانجام نزد او برمی گردند، و در روز حشر پیش او برخواهند گشت. سپس خدای منان، باری دیگر نعمت‌ها و برکات فراوان خود را یادآور شده و گفته است: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ با ادای سپاس و انجام طاعت، ای جماعت بنی اسرائیل! نعمت‌هایی را به خاطر بیاورید که به شما داده‌ام. ﴿وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ﴾ یعنی پدران شما را به وسیله‌ی ارسال پیامبران به میان آنان برتری دادم. ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ بر مردمان هم عصر خویش، و کتب بر آنان نازل کردم، و آنها را سرور و پادشاه زمان کردم. البته تفضیل پدران، مایه‌ی شرف و مباحات فرزندان است. ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ یعنی از آن روز ترس آور و هولناک بترسید که هیچ کس نمی تواند برای دیگری کاری انجام دهد و حقی را ادا کند، و هیچ کس به جای دیگری کیفر نمی بیند. ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً﴾ یعنی هیچ گونه شفاعتی برای نفسی که کافر به خدا است پذیرفته نمی شود. ﴿وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ یعنی هیچ بدیل و جایگزینی از او

پذیرفته نمی‌شود. ﴿و لا هم ينصرون﴾ و کسی نیست که آنها را کمک کند و آنها را از عذاب خدا نجات دهد و مانع رنج و عذاب آنها شود.

نکات بلاغی: ۱- استفهام در ﴿أتأمرون﴾ از معنی حقیقی خود خارج و برای سرزنش و توبیخ به کار رفته است.

۲- هر چند عمل از آنها سرزده است اما از صیغه‌ی مضارع ﴿أتأمرون﴾ استفاده کرده است؛ زیرا صیغه‌ی مضارع تجدد و حدوث را می‌رساند و به منظور مبالغه، از ترک عمل آنها به «نسیان» تعبیر کرده و گفته است: ﴿و تنسون﴾ انگار که اهمیتی به آن نمی‌دهند و حتی به ذهن آنان نیز خطور نمی‌کند. و به منظور مبالغه در غفلت شدید آنان، نسیان را به نفس معلق کرده است، و سرزنش و توبیخی که در جمله‌ی حالیه نهفته است بر کسی پوشیده نیست که فرموده است: ﴿و أنتم تتلون الكتاب﴾ و حال این که کتاب را می‌خوانید.

۳- ﴿و أنى فضلکم علی العالمین﴾: از باب عطف خاص بر عام است و بدین وسیله کمال را بیان کرده است؛ زیرا تفضیلی که خداوند از آن نام برده است در دایره‌ی نعمتی که پیشتر از آن بحث شد، قرار می‌گیرد. و وقتی که گفت: ﴿أذکروا نعمی﴾ این امر شامل تمام نعمت‌ها می‌شود و عطف ﴿و أنى فضلکم﴾ بر آن، از باب عطف خاص بر عام است.

۴- نکره آوردن یوم در ﴿و اتقوا یوما﴾ به منظور نشان دادن هول و هراس است؛ یعنی روزی بسیار هول‌انگیز. و برای تعمیم یأس و ناامیدی، نفس را در ﴿نفس عن نفس﴾ به صورت نکره آورده است.

فوائد: اول؛ قرطبی گفته است: از میان عبادات، نماز را مخصوصاً یادآور شده است تا اهمیت و رفعت مقام آن را نشان دهد. پیامبر ﷺ هر وقت اندوه و افسردگی به او دست می‌داد به اقامه‌ی نماز می‌پرداخت و می‌گفت: ای بلال! به وسیله‌ی نماز ما را آسوده‌خاطر کن.

دوم؛ حضرت علی - کرم الله وجهه - گفته است: «دو نفر پشت مرا شکستند! عالمی سهل انگار و بی مبالات، و نادانی که به زهد و عبادت تظاهر می کند. و کسی که دیگران را به راه هدایت می خواند و خود بدان عمل نمی کند، همانند چراغی است که راه دیگران را روشن کرده، اما خود می سوزد. شاعر گفته است:

از خود شروع کن و نفس خود را از گمراهی و انحراف منع کن، اگر خود از گمراهی درآمدی، آنگاه دانایی. در چنین صورتی اگر اندرز بگویی پذیرفته می شود، و مردم از نظر و رأی تو پیروی می کنند و آموزش و یاد دادن تو مفید خواهد بود. ^(۱)

و ابو عتاهیه گفته است: آن قدر پرهیزگاری را توصیف کردی که انگار خود پرهیزگاری در صورتی که بوی گناهان از لباست بر می خیزد. ^(۲)

و دیگری گفته است: ناپرهیزگار مردم را به تقوا فرمان می دهد، او همانند پزشکی است که مردم را مداوا می کند ولی خود علیل است. ^(۳)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ

فإذا انتهت عنه فانت حكيم

بالرأى منك و ينفع التعليم

و ربح الخطايا من ثيابك نسطع

طبيب يداوى الناس و هو عليل

۱- ابدأ بنفسك فانتهى عنها

فهنالك يقبل إن وعظمت و يقتدى

۲- وصفت النقي حتى كأنك ذو نقي

۳- و غير نقي يأمر الناس بالنقي

الْفُرْقَانِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلَ قَتُّوْا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال نعمت هایش را بر بنی اسرائیل به طور مجمل یادآور شد، به صورت مفصل به بحث درباره ی آنها پرداخت، تا در یادآوری صورتی بلیغ تر داشته باشد، و بیشتر موجب شکر و سپاس گردد. انگار می گوید: نعمت هایم را به یاد بیاورید، به یاد آورید که شما را از آل فرعون نجات دادم، به یاد آورید که دریا را برایتان شکافتیم... تا آخر. تمام این نعمت ها مستلزم سپاس و تشکر از صاحب نعمت است؛ نه کفران و ناسپاسی و نافرمانی او.

معنی لغات: «آل فرعون» اصل «آل» اهل است؛ چون در موقع تصغیر به «اهیل» تبدیل می شود. هاء در اهل به الف تبدیل می شود. کلمه ی آل به افراد با شأن و شوکت از قبیل پادشاهان و امثال آنها اختصاص یافته است. از این رو، آل کفاش و آل حجامت گر به کار نمی رود. «فرعون» اسم پادشاه عمالقه می باشد. همان طور که قیصر «تزار» و کسری برای شاهان روم و فارس به کار می روند و به سبب استکبار و ستمگری فرعون، از این ماده «تفرعن» که به معنی ستمگر و جابر است مشتق شده است. ^(۱) «یسومونکم» یعنی به شما می چشانند. از ریشه ی «سامه» است؛ یعنی به او چشانند و بر او چیره شد. طبری گفته است: یعنی به شما می چشانند. «یستحیون» یعنی زنان و اناث را زنده نگه می دارند. «بلاء» به معنی آزمایش و محنت است و در مورد خیر و شر به کار می رود.

همان طور که خداوند فرموده است: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ شما را با شر و خیر آزمایش می‌کنیم. ﴿فَرَقْنَا﴾ فرق به معنی جدا کردن و تمیز دادن است. از آن جمله آمده است: ﴿وَقَرَأْنَا فِرْعَانَهُ﴾ یعنی آن را با بیان و توضیح مشخص کردیم. ﴿بَارِئُكُمْ﴾ باری خالق و سازنده‌ی چیزی است که قبلاً نمونه و الگویی برای آن نداشته باشد. و برّیه به معنی خلق و مخلوق است.

تفسیر: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ﴾ یعنی ای جماعت بنی‌اسرائیل! نعمتم را به یاد آورید، آنگاه که نیاکان شما را نجات دادم ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ از ظلم فرعون و یاران ستمگرش. این خطاب متوجه مردمان معاصر بنی‌اسرائیل است؛ زیرا نعمت و نیکی بر پدران، همانا نعمت بر فرزندان می‌باشد. ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ یعنی بر شما فرمانروایی کرده و سخت‌ترین و فجیع‌ترین آزار و شکنجه به شما می‌چشانند. ﴿يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ فرزندان ذکور شما را گردن می‌زنند، ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ و فرزندان مؤنث شما را زنده می‌گذارند تا از آنها کار بکشند. ﴿وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ یعنی آنچه که ذکر شد، اضم از عذاب خفت‌بار و گردن زدن پسران و زنده گذاشتن افراد مؤنث، امتحان و آزمایش بزرگی از جانب خدای توانا برای شما است، آنها را بر شما مسلط کرده تا پاک و پلشت، و صالح و گناهکار از هم مشخص و متمایز گردند. ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ یعنی به یاد آورید که ما به خاطر شما قلب دریا را شکافتیم تا جایی که زمین خشک کف دریا برایتان نمایان گشت و شما از روی آن عبور کردید. ﴿فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ شما را از غرق شدن در دریا نجات دادیم و فرعون و همراهانش را در کام دریا فرو بردیم. ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ در همان حال شما غرق شدن آنها را تماشا می‌کردید. در حقیقت، نجات دادن دوستان و نابود کردن و به هلاکت رساندن دشمنان، آیه‌ی درخشانی از آیات عظمت و رحمت خدای تعالی است. ﴿وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ یعنی بعد از نجات و رستگاری شما و نابود کردن فرعون و فرعونیان، به موسی و عده دادیم که بعد از چهل شبانه‌روز تورات را به او بدهیم.

«ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ» آنگاه شما گوساله را به پرستیدن برگرفتید. «مِنْ بَعْدِهِ» بعد از این که موسی به میعادگاه پروردگارش رفت و از دید شما پنهان شد. «وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ» یعنی بدون شک در این که گوساله را پرستش کردید، از حقیقت تجاوز کرده و به خود ستم روا داشتید. «ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ» سپس از آن عمل زشت و گناه پلید شما درگذشتیم. «مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» بعد از آن عمل پلید و زشتی که از آن نهی شده بودید، که عبارت بود از پرستش گوساله. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» یعنی از شما درگذشتم تا سپاس نعمت خدا را به جای آورید و بعد از آن به عبادت و اطاعت ادامه بدهید. «وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ» یعنی باز نعمت مرا به یاد آورید که به موسی تورات عطا کردیم و حق و باطل را از هم جدا کرد و موسی را با معجزات فراوان تأیید کردیم. «لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ» شاید با تدبّر و اندیشیدن در آن و عملی کردن احکام مکنون در آن، راه و مسیر هدایت را در پیش گیرید و به طاعت ادامه بدهید.

سپس خدای توانا چگونگی بخشودگی یاد شده را توضیح داده و گفته است: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ» یعنی به یاد آورید آنگاه که موسی بعد از برگشتن از قرار و وعده‌ای که با خدا داشت، قوم خود را دید که به پرستش گوساله پرداخته‌اند. او به آنها گفت: ای قوم من! شما به خود ظلم کرده‌اید. «بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ» که به عبادت گوساله پرداخته‌اید. «فَتَوَيَّأُوا إِلَيَّ بَارِئُكُمْ» پس به پیشگاه کسی روی آورید و توبه کنید که شما را نعمت هستی داده و خود از هر عیب و نقص به دور است. «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» یعنی پاک و بی‌گناه باید گناهکار و مجرم را به قتل برساند. «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ» یعنی این قتل و تن دادن و راضی بودن به حکم و فرمان خدا و انجام دادن امر او برای شما در نزد خالق بزرگوار بهتر است. «فَتَابَ عَلَيْكُمْ» یعنی توبه‌ی شما را قبول می‌کند. «إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» یعنی همواره بخشنده و کریمش فراوان است و بسیار توبه‌پذیر است.

تکات بلاغی: ۱- ابن جزی گفته است: «یسومونکم سوء العذاب» یعنی شما را مجبور می‌کنند، و از «السوم» به معنی عرضه کردن کالا به استعاره گرفته شده است. سپس عذاب را تفسیر کرده و گفته است: «یذبجون أبناءکم و یستحيون نسائکم» و به همین علت آن را به صورت معطوف نیاورده است.^(۱)

۲- نکره آوردن هریک از «بلاء» و «عظیم» به منظور تفخیم و نشان دادن هول و هراس است.

۳- صیغه‌ی مفاعله در «و اذ واعدنا» به معنی باب مفاعله نیست؛ زیرا معنی مشارکت طرفین را در بر ندارد، بلکه به معنی ثلاثی مجرد یعنی «وعدنا» می‌باشد.

۴- ابوسعود گفته است: در «فتوبوا الی بارئکم» کلمه‌ی «باری» را آورده است تا نشان دهد که آنها تا آخرین درجه و مرحله در جهالت و ابلهی فرو رفته و در گمراهی به انتها درجه رسیده‌اند؛ زیرا پرستش خالق عظیم را رها کرده که به لطف و حکمت خویش خلعت هستی را به آنها بخشید ولی آنان به عبادت و پرستش گوساله رو آوردند که در گنگی و بی‌شعوری به عنوان ضرب‌المثل ذکر می‌شود.^(۲)

فواید: اول؛ عطف کردن (کتاب و فرقان) بر یکدیگر از عطف صفات است بر یکدیگر؛ زیرا کتاب همان تورات و فرقان نیز همان تورات است، و حُسن عطف در این است که کتاب هم تنزیل و هم فرقان را در بر می‌گیرد که حق و باطل را از هم جدا کرده و متمایز می‌سازد.^(۳) دوم؛ بنا به روایت مفسران، سبب کشتن اولاد ذکور بنی اسرائیل به قرار زیر است: فرعون در خواب دیده بود که آتشی از جانب بیت المقدس شعله‌ور شده و مصر را محاصره کرده و تمام قبطی‌های موجود در آن را سوزاند، و به طرف بنی اسرائیل نرفت و

۲- ابوسعود ج ۱ ص ۸۱.

۱- کتاب نهیل ج ۱ ص ۴۷.

۳- زجاج آن را گفته و زمخشری آن را پذیرفته است.

به آنها صدمه‌ای وارد نیاورد. فرعون تعبیر خواب را از کاهنان خواست، آنها در تعبیر گفتند: در میان بنی اسرائیل پسری به دنیا می‌آید که سلطنت تو به دست او منقرض شده و خودت نیز به دست او نابود خواهی شد. بر این مبنا فرعون دستور داد هر پسری که در میان بنی اسرائیل به دنیا آید کشته شود.

سوم؛ قشیری گفته است: هرکس بر قضای خدا صبر و شکیبایی داشته باشد، خدا در عوض او را به صحبت و رفاقت اولیای خود نایل خواهد کرد. بنی اسرائیل در مقابل زیان و قساوت فرعون و قومش صبر و شکیبایی نمودند، در نتیجه از میان آنان پیامبران و پادشاهان برخاستند و خدای توانا چیزی را به آنان عطا فرمود که به هیچ یک از عالمیان عطا نفرمود. (۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَزَيْدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای رحمان نعمتش را به بنی اسرائیل یادآور شد، نوعی از طغیان و انکار آنها را بیان و آنها را متوجه کرد که اوامر خدا را تغییر داده‌اند. اما هر چند که آنها از خود کفر و نافرمانی نشان می‌دهند، ولی خداوند با لطف و مهربانی و احسان با آنها رفتار و عمل می‌نماید. چه زشت امتی و چه خوار و خفیف قومی!! طبری گفته است: بعد از این که بنی اسرائیل از پرستش گوساله توبه کردند، خداوند به موسی دستور داد مردانی را برگزیند که به خاطر پرستش گوساله از خدا معذرت و پوزش بجویند. خداوند فرموده است: ﴿و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا﴾ موسی هفتاد نفر از بهترین آنان را انتخاب نمود و به آنها گفت: روزه بگیرید و خود را پاک و پاکیزه کنید، و لباستان را پاکیزه بدارید. آنها فرمان موسی را انجام دادند و آنها را به «طور سینا» برد. آنان به حضرت موسی علیه السلام گفتند: درخواست کن که ما گفته و سخن خدا را بشنویم. گفت: باشد و چنان می‌کنم. وقتی موسی به نزدیک کوه آمد، ابر بر او فرود آمد تا جایی که تمام کوه را پوشاند، و جماعت هم نزدیک شدند، و همین که به میان ابر و مه در آمدند، به سجده در افتادند. کلام خدا را می‌شنیدند که خطاب به موسی امر و نهی می‌کرد. وقتی مه و ابر از اطراف موسی پراکنده شد، به طرف آنها آمد. به موسی گفتند: ﴿لن نؤمن لك حتی نری الله جہرة﴾ تا خدا را نبینیم، به تو ایمان نمی‌آوریم.^(۱)

معنی لغات: ﴿جہرة﴾ آشکارا. اصل جهر به معنی ظهور است. «الجهر بالقراءة» و «الجهر بالمعصية» یعنی آشکار کردن قرائت و معصیت. گفته می‌شود: «رأيت الأمير جہراً و جہرة»، یعنی چیزی او را پوشیده و مخفی نکرده بود. ابن عباس گفته است: جهر به معنی عیان و آشکار است. «الصاعقة» صدای آزار و شکنجه یا آتش سوزان است.

«بعثناکم» شما را زنده کردیم. طبری گفته است: بعث در لغت به معنی برانگیختن چیزی از جایش است. «الغمام» جمع غمامه است مانند سحابه و سحاب که به یک معنی آمده‌اند؛ زیرا ابر سیمای آسمان را می‌پوشاند، و هر پوشیده‌ای به معنی مغموم است. و «غم‌الهلل» یعنی ابر چهره‌ی هلال را پوشید به طوری که دیده نشد. «حطّة» مصدر «حط عنا ذنوبنا»^(۱) یعنی گناهان را از ما زدود. «حطّة» کلمه‌ی پوزش‌طلبی است. یعنی از خطاهای ما درگذر. «رجزاً» به معنی عذاب است. همچنان که در این آیه آمده است: «لئن کشف عنا الرجز» یعنی اگر عذاب را از ما برطرف کنی. «یفسقون» فسق به معنی سربچی کردن از فرمان است، همان‌گونه که قبلاً گفته شد.

تفسیر: «وإذ قلتم یا موسیٰ» یعنی ای جماعت بنی‌اسرائیل! به یاد آورید هنگامی را که به خاطر پرستش گوساله در پیشگاه خدا عذرخواهی کردید و با موسی بیرون رفتید و گفتید: ای موسی! «لئن تؤمن لك» تو را تصدیق نمی‌کنیم مبنی بر آن که آنچه می‌شنویم کلام خدا باشد. «حقّی نری الله جهره» تا زمانی که خدا را آشکارا ببینیم. «فأخذتکم الصاعقة» در نتیجه خدا از آسمان آتشی بر شما نازل کرد و شما را سوزاند. «وأنتم تنظرون» و دیدید چه بلایی به سرتان آمد. سپس هنگامی که مردند، موسی گریه را سر داد و از پیشگاه خدا التماس کرد و گفت: بار خدایا! من به بنی‌اسرائیل چه بگویم و چه جوابی به آنها بدهم، تو بهترین آنها را هلاک کردی. موسی همچنان دعا و التماس می‌کرد. خدا آنها را دوباره زنده کرد و فرمود: «ثم بعثناکم من بعد موتکم» یعنی بعد از این که به مدت یک شبانه‌روز در عالم مرگ ماندید، شما را زنده کردیم. آنگاه برخاستید و به یکدیگر نگاه کردید که چگونه زنده شدید؟ «لعلکم تشکرون» یعنی باشد در مقابل نعمت زنده شدن بعد از مرگ، خدا را سپاسگزار باشید.

سپس خدای متعال نعمتش را بر آنان یادآور شد آنگاه که در بیابان سرگردان بودند، از ورود به شهر ستمکاران امتناع کردند و از جنگ با آنان سرپیچی نمودند و به موسی گفتند: ﴿إِذْ هَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا﴾ برو تو و خدایت جنگ کنید پس سرگردان و متحیر ماندند، و خدای توانا آنها را عذاب داد و چهل سال در زمین آنها را سرگردان نمود، آنگاه فرمود: ﴿وَضَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ﴾ یعنی به منظور حفظ شما از گرما و حرارت آفتاب، ابر را بر شما سایه گستر قرار داده و آن را سایبان شما کردیم. ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمُنَّ وَالسُّلُوٰی﴾ و بدون این که متحمل کار و زحمتی شوید، انواع خوردنی و آشامیدنی را به شما عطا کردیم و «من» و «سلوی» به شما دادیم؛ یعنی ترنجبین و مرغ بریان را به شما دادیم. ترنجبین مانند عسل برای آنان نازل می شد، آن را با آب مخلوط کرده و به صورت شربت بسیار لذیذ می نوشیدند.^(۱) سلوی پرنده ای است شبیه «سمانی» و گوشتش لذیذ است.^(۲) ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ یعنی به آنها گفتیم: از نعمت های پاک و لذیذ خدا بخورید. ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ یعنی آنها با کفران این نعمت های فراوان به ما ستم نکردند، بلکه به خود ظلم کردند؛ زیرا کفر و وصال نافرمانی فقط دامنگیر آنان می گردد. ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ و یعنی به یاد آورید نعمت های مرا که بعد از رهایی از سرگردانی به شما گفتیم: به بیت المقدس در آیید. ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا﴾ یعنی هر طور دلتان می خواهد به فراوانی از آن بخورید و گوارایتان باد. ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ و سجده کنان وارد دروازه ی شهر شوید و خدا را ستایش کنید که شما را از سرگردانی نجات داد. ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ یعنی بگوئید: بار خدایا! گناهان ما را برداشته و خطاهای ما را ببخشای. ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ یعنی گناهان شما را پاک کرده و پلیدیهایتان را می بخشیم. ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ یعنی به آنان که عمل نیک انجام می دهند پاداشی بس عظیم

۱- قول ربیع بن انس چنین است.

۲- نظر جمهور مفسران همین است.

می‌دهیم، و به اجری بزرگ نایل می‌آیند. ﴿فبدل الذین ظلموا﴾ یعنی ستمکاران فرمان خدا را تغییر دادند. ﴿قولا غیر الذی قبل لهم﴾ و غیر از آنچه که به آنها گفته شده بود، انجام دادند، به طوری که به دروازه پشت کرده و خود را به داخل می‌کشیدند؛ یعنی عقب عقب داخل می‌شدند و به طریق مسخره و استهزا می‌گفتند: «حبة فی شعيرة». و فرمان خدا را به تمسخر گرفتند. ﴿فأنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء﴾ یعنی از آسمان بر آنان طاعون و بلا و عذاب نازل کردیم. ﴿بما کانوا یفسقون﴾ یعنی بلا و طاعون را به سبب نافرمانی و خروجشان از طاعت خدا بر آنان نازل کردیم. روایت شده است که بر اثر طاعون تنها در یک ساعت هفتاد هزار نفر از آنان جان دادند.

تکات بلاغی: ۱- بعث و زنده کردن را به بعد از مرگ مقید نمود: ﴿ثم بعثناکم من بعد موتکم﴾ تا بر این نکته تأکید کند که مرگشان حقیقی است، و نیز به منظور رفع توهمی است که مبادا گمان برود که زنده شدن بعد از بیهوشی یا خواب بوده است.

۲- در آیه‌ی ﴿کلوا﴾ ایجاز به حذف وجود دارد؛ یعنی «قلنا لهم کلوا» که ﴿قلنا لهم﴾ حذف شده است و نیز در ﴿وما ظلمونا﴾ که تقدیر آن چنین است: «فظلموا أنفسهم بأن کفروا و ما ظلمونا بذلك» دلیل این حذف عبارت است از ﴿ولکن کانوا أنفسهم یظلمون﴾. و آوردن صیغه‌ی ماضی و مضارع در ﴿ظلمونا﴾ و ﴿یظلمون﴾ دلیل بر این است که آنها به ظلم و ستم و کفر ادامه داده و بر آن اصرار می‌ورزند.^(۱)

۳- منظور از قرار دادن اسم ظاهر در محل ضمیر در ﴿فأنزلنا علی الذین ظلموا﴾ که نگفته است: ﴿فأنزلنا علیهم﴾ مبالغه در تقبیح و ذم است، و نکره آوردن ﴿رجزا﴾ به منظور ایجاد هول و هراس و اهمیت دادن موضوع است.^(۲)

یادآوری: راغب گفته است: تخصیص عذاب به عذاب آسمانی در ﴿رَجْزاً مِنَ السَّمَاءِ﴾ بیانگر آن است که عذاب و بلا دو نوع است: یک نوع قابل دفع است و آن شامل تمام عذاب و بلاهایی است که از جانب انسان یا سایر مخلوقات ایجاد می شود؛ مانند ویران کردن و غرق نمودن، و نوعی که دفع آن با نیروی انسانی ممکن و مقدور نیست؛ مانند طاعون و صاعقه و مرگ. و منظور از ﴿رَجْزاً مِنَ السَّمَاءِ﴾ هم همین نوع دوم است.^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَسْتَشَقَّىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ﴾ (۶۰) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثَبِّتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مَصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۖ﴾ (۶۱) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَكْرُومِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ﴾ (۶۲)

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات قرآن نعمت‌هایی را که خدا به بنی اسرائیل داده است برمی شمارد. در اینجا یکی از نعمت‌های بسیار عظیم و مهم را

یادآور می شود و آن این که وقتی بنی اسرائیل در بیابان سرگردان بودند، و بیش از اندازه تشنه شدند، تا جایی که نزدیک بود از تشنگی هلاک شوند، حضرت موسی علیه السلام از پیشگاه پروردگار التماس کرد که به فریاد آنها برسد، خداوند در خواست وی را اجابت نمود و بر او وحی نازل کرد که با عصایش به سنگ ضربه بزند که از آن سنگ به تعداد قبایل بنی اسرائیل چشمه ی آب جوشید، آنها دوازده قبیله بودند و برای هر یک از آنها جویباری مخصوص جاری شد که نیازمندیهای خود را بدون این که دیگران در آن شریک باشند، با آن برطرف می کردند. این جریان معجزه ی آشکار و درخشانی برای حضرت موسی علیه السلام به شمار می آید، اما با این وجود جماعت بنی اسرائیل از در کفران و انکار در آمدند.

معنی لغات: «استسقی» برای قوم خود طلب آب کرد؛ زیرا «سین و تا» برای طلب می آیند؛ مانند: «استنصر» درخواست یاری کرد. و «استخبر» درخواست خبر کرد. ابوحیان گفته است: استسقاء به معنی طلب آب در موقع نبودن یا کمبود است. مفعول آن محذوف است: یعنی «استسقی موسی ربه»^(۱) موسی از خدایش طلب آب کرد. «فانفجرت» انفجار به معنی انشقاق و شکافته شدن است، و فجر از آن مشتق است؛ زیرا نورش انشقاق می یابد. «انفجر» و «انبجس» هر دو یک معنی دارند. خداوند متعال فرموده است: «فانبجست منه». «مشر بهم» به معنی محل و مکان شرب و نوشیدن است. «تعثوا» عیث به معنی شدت فساد و پلشتی است. گفته می شود: «عثی یعثی» و «عثا یعثو فهو عاث» هر وقت فساد کاری کند. طبری گفته است: معنایش همان طغیان است و در اصل به معنی شدت فساد و پلشتی است. «فومها» فوم به معنی سیر است، عده ای می گویند به معنی گندم است. «أتستبدلون» استبدال به معنی رها کردن چیزی به منظور گرفتن چیزی دیگر به جای آن است. «أدنی» پست تر، خوارتر، حقیرتر. گفته

می شود: مردی دنی است یعنی پست است، به کسی «دنی» گفته می شود که به دنبال پستی ها برود. ﴿الذلة﴾ خواری و خفت و حقارت. ﴿والمكسنة﴾ فقر و خشرع. از سکون گرفته شده است؛ زیرا مسکین به سبب فقرش کم جنبش و حرکت است. ﴿باء وا﴾ به معنی برگشتن و انصراف است. رازی گفته است: «باء» جز برای شر به کار نمی رود. ﴿يعتدون﴾ اعتداء به معنی تجاوز از حد در هر چیز می باشد اما بیشتر به معنی ستم و نافرمانی و گناه مشهور شده است.

تفسیر: ﴿واذ استسقى موسى لقومه﴾ یعنی ای گروه بنی اسرائیل! به یاد آورید، زمانی را که موسی برای قوم خود که در بیابان سرگردان و دچار تشنگی شده بودند، طلب آب کرد. ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر﴾ التماسش را اجابت کرده و به او گفتیم: بر هر سنگی که باشد با عصایت ضربه بزن، آنگاه به قدرت ما آب از آن چشمه ها خواهد جوشید. ﴿فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا﴾ یعنی موسی ضربه اش را زد، آنگاه به تعداد قبایل بنی اسرائیل، دوازده چشمه ی آب به تندی بیرون جهید. ﴿قد علم كل اناس مشربهم﴾ یعنی برای این که به نزاع نپردازند، هر قبیله محل آشامیدن خود را می دانست. ﴿كلوا و اشربوا من رزق الله﴾ یعنی به آنها گفتیم: از من و سلوی بخورید، و بدون تحمل رنج و تلاش از این آب هم بنوشید، و نیک بدانید این عطیه و بخشش مخصوص، از جانب خداست. ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ یعنی با انواع نافرمانی و فساد در زمین به طغیان نپردازید. ﴿واذ قلتم يا موسى﴾ ای گروه بنی اسرائیل! به یاد آورید زمانی را که در صحرا بودید و از «من» و «سلوی» یعنی ترنجبین و مرغ بریان می خوردید، به موسی گفتید: ﴿لن نصبر على طعام واحد﴾ ما نمی توانیم به یک نوع خوراکی یعنی ترنجبین و مرغ بریان قناعت کنیم و شکایا باشیم. ﴿فادع لنا ربك بخرج لنا مما تنبت الأرض﴾ از خدا بخواه غیر از این خوراک به ما بدهد، ما از ترنجبین و مرغ بریان به تنگ آمده ایم و از آن بیزاریم، غلات و حبوبات رستنی در زمین را می خواهیم. ﴿من بقلها﴾ اعم از حبوبات و

سبزیجات، ﴿وَقَتَّانَهَا﴾ و خیار ﴿وَفُومَهَا﴾ و سیر. ﴿وَعَدْسَهَا وَبَصْلَهَا﴾ و عدس و پیاز. ﴿قَالَ أَتُسْتَبَدَّلُونَ الذِّیْ هُوَ أَدْنٰی بِالذِّیْ هُوَ خَیْرٌ﴾ موسی به طریق اعتراض به آنها گفت: وای بر شما! آیا می خواهید چیزی پست و بی ارزش را با چیزی نفیس و ارزشمند عوض کنید و پیاز و خیار و سیر را بر مرغ بریان و ترنجبین ترجیح می دهید؟ ﴿إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ﴾ گفت: به یکی از شهر یا به یکی از کشورها در آید و بروید، هر جا که بروید چنین اشیاء و موادی را خواهید یافت. سپس خدای متعال به منظور نشان دادن گمراهی و فساد و پلشتی و نافرمانی آنها می گوید: ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ خواری و خفت دامنگیر آنان شد و به حقارت و سرافکنندگی ابدی مبتلا شدند که هرگز از آنان جدا نمی شود. ﴿وَوَبَّأُوا بَغْضَبِی مِنْ اللَّهِ﴾ یعنی به قهر و غضب شدید خدا دچار شدند ﴿ذَٰلِكَ﴾ یعنی دلیل خفت و خواری و قهر و کین و غضبی که بدان نایل آمدند عبارت بود از این که: ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ﴾ آنها کافر شدند و آیات را انکار کردند و تکبر و خود بزرگ بینی نشان دادند و پیامبران را به ناحق کشتند. ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا یَعْتَدُونَ﴾ یعنی به سبب نافرمانی و طغیان و تمردشان از احکام الهی ذلیل شدند. سپس حق تعالی ملت ها و اقوام با ایمان و یهود و نصاری و صابئین را به ایمان صادق و اخلاص در عمل فرا می خواند، و در قالب «جمله ی خبریه» می فرماید: ﴿إِنَّ الذِّیْنَ آمَنُوا﴾ اهل ایمان از پیروان حضرت محمد ﷺ ﴿وَالذِّیْنَ هَادَوْا﴾ و جماعت یهود و پیروان حضرت موسی ﷺ ﴿وَالنَّصَارَى﴾ و پیروان حضرت عیسی ﷺ ﴿وَالصَّابِئِیْنَ﴾ و گروهی که هم از جماعت یهود پیرون رفتند و هم از گروه نصاری، و به عبادت فرشتگان رو آوردند. ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ﴾ یعنی از این طوایف آنان که ایمانی صادق به خدا داشته باشند و وجود خدا را تصدیق کرده، و به روز آخرت و رستاخیز یقین حاصل کنند، ﴿وَعَمِلْ صَالِحًا﴾ و در دنیا به اطاعت خدا پردازند و عمل صالح را انجام دهند، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ پاداش عمل را نزد خدا دارند و خداوند به

اندازه‌ی یک ذره از پاداش آنان را ضایع نمی‌کند. ﴿و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾ یعنی آن گروه از مؤمنان، در روز آخرت بیم و هراسی ندارند، در حالی که کافران از عذاب و کیفر می‌ترسند، و مقصران و تبه‌کاران به خاطر ضایع کردن عمر و از دست دادن پاداش، محزون و غمناکند.

نکات بلاغی: ۱- در آیه‌ی ﴿کلوا و اشربوا من رزق الله﴾ رزق به خدا نسبت داده شده و به «الله» اضافه شده است، تا نعمت بزرگی را که خدا به آنان داده است یادآور شود و به این نکته اشاره کند که آنها در برخورداری از این نعمت‌ها هیچ رنج و مشقتی را متحمل نشده‌اند.

۲- به منظور مبالغه در تقبیح فساد، زمین را در ﴿و لاتعتوا فی الأرض﴾ به صراحت ذکر کرده است، و «مفسدین» حال تأکیدی است. وجه فصاحت این اسلوب در این است که گوینده شدت توجه و عنایتش را به این معطوف می‌دارد که هیچ شک و تردیدی امر و نهی را در برنگیرد. یکی از علایم و مظاهر چنین توجهی تأکید است، بنابراین لفظ (مفسدین) نهی را تقویت می‌کند تا آنان را از ایجاد فساد برحذر بدارد، و از این امر (عدم فساد) غافل نمانند و آن را فراموش نکنند.

۳- در ﴿مما تنبت الأرض﴾ مجازی به نام (مجاز عقلی) قرار دارد، و علاقه‌ی آن عبارت است از سببیت؛ چون زمین سبب رستن نبات و گیاه است، رستن را به آن نسبت داده است، و گرنه رویاننده‌ی حقیقی فقط خدای متعال است.

۴- گفته‌ی ﴿و ضربت علیهم الذلة و المسکنة﴾ کنایه از این است که ذلت و نکبت آنها را احاطه کرده است، همان‌طور که گنبد فردی را در می‌گیرد که بر سر او برپا شده است.^(۱) شاعر گفته است:

۱- آن را استعاره به کنایه، گویند همان‌گونه که ابوسعود به این اشاره کرده است.

إن السماحة و المروءة و الندی فی قبة ضربت علی ابن الحشرج

«سخاوت و مردانگی و بخشنندگی در گنبدی است که بر ابن الحشرج زده شده است».

۵- مقید کردن کشتن پیامبران به قید «بغیر الحق» به منظور نشان دادن شدت دشمنی آنان با پیامبران است، و گر نه کشتن پیامبران، هرگز بر حق صورت نمی‌گیرد.

فواید: اول؛ مفسران در مورد سنگی که موسی علیه السلام آن را زد و چشمه‌های آب از آن جوشید اقوال زیادی دارند مبنی بر این که کدام سنگ و کیفیت آن چگونه بود؟ ما از نقل این اقوال صرف نظر کردیم. اما آنچه برای فهم معنی آیه کفایت می‌کند این است که جریان انفجار و جوشیدن آب، فقط به طریق «معجزه» بوده است و سنگی که موسی به آن ضربه زد از نوع سنگ خارا بود که خاصیت جوشش آب را نداشت. بدین ترتیب معجزه واضحتر جلوه گر می‌شود، و دلیل آن روشن تر می‌گردد. حسن بصری گفته است: خدا به موسی دستور نداد سنگی معین را بزند. وی می‌افزاید: این طرز کلام بیانگر حجت بارز خدا و قدرت بی‌پایان او است.

دوم؛ اگر گفته شود که چه حکمتی در دوازده چشمه قرار دادن آب نهفته است؟ در جواب گفته می‌شود: قوم حضرت موسی بسیار زیاد بودند و در صحرا و بیابان زندگی می‌کردند. و مسلم است وقتی که احتیاج شدید به آب پیدا کنند و آن را بیابند، به کشمکش و نزاع خواهند پرداخت، لذا خدای مهربان نعمتش را بر آنان کامل کرد و برای هر طایفه چشمه‌ی آبی معین کرد که تعداد آنها دوازده طایفه بود. آنان از نسل دوازده پسر حضرت یعقوب بودند.

سوم؛ بعضی از مفسران چنان پنداشته‌اند که منظور از «قوم» در «و قومها» گندم است. اما قول راجح این است که منظور از آن «سیر» است، به دلیل قرائت ابن مسعود که خوانده است، «و قومها» و به دلیل آمدن پیاز بعد از آن. امام فخر رازی گفته است: سیر بیشتر از گندم با عدس و پیاز موافق است، و قرطبی در این مورد به قول حسان استدلال

کرده که می‌گوید:

و انتم اناس لثام الاصول طعامکم القوم و الحوقل^(۱)

«شما از نژادی خسیس هستید که خوراکتان سیر و پیاز است».

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٤﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٥﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای سبحان نعمت‌های والا و گرانقدرش را به آنها یادآور شد، به دنبال آن، کیفری را بیان کرد که به سبب کفر و نافرمانی و سرپیچی از اوامر خدا، به آن مبتلا شدند. آنان در مقابل نعمت‌های خدا ناسپاسی کردند، و عهد و پیمان را نقض نمودند، و در روز شنبه از حد و دستور خدا تجاوز کردند، آنگاه خدا در کیفر این اعمال، آنان را مسخ کرده و به صورت میمون در آورد. سرانجام و عاقبت تمام ملت‌هایی که از فرمان خدا سرپیچی کرده و از امر پیامبران اطاعت نکنند، چنین می‌شود. معنی لغات: «میشاقکم» میثاق به معنی پیمانی است که با قسم و امثال آن مؤکد شده باشد و در اینجا منظور عملی کردن دستورات تورات است. «الطور» کوهی است که

حضرت موسی علیه السلام در بالای آن با خدا سخن گفت. «بقوة» با عزم و اراده. «تولیتم» تولی به معنی اعراض و پشت کردن به چیزی است. «خاستین» جمع خاسی، و به معنی ذلیل و خوار است. اهل لغت گفته اند: خاسی به معنی حقیر و مطرود و دور شده است؛ مانند سگ که هر وقت به انسان نزدیک شود، می گویند: «إخسأ» یعنی چخ، دور شو! گم شو! برو کنار حقیرا «نکالا» نکال به معنی کیفر شدید و بازدارنده است، و به هر کیفری نمی گویند نکال، مگر این که زجر دهنده و بازدارنده باشد.

تفسیر: «و اذ أخذنا ميثاقتكم» ای جماعت بنی اسرائیل! به یاد آورید، وقتی را که از شما عهد و پیمان مؤکد گرفتیم که احکام و دستورات تورات را انجام دهید، «و رفعنا فوقكم الطور» و کوه طور را به سان سایه ای بالای شما قرار دادیم و به شما گفتیم: «خذوا ما آتيناكم بقوة» با جدیت و عزم و اراده احکام تورات را انجام دهید. «و اذكروا ما فيه» و مطالب مندرج در آن را به خاطر بسپارید، آن را فراموش نکنید، و از آن غافل نشوید. «لعلكم تتقون» شاید در دنیا از هلاکت و نابودی محفوظ و در آخرت از عذاب مصون بمانید. یا این که امید می رود از جمله ی پرهیزگاران شوید. «ثم توليتم من بعد ذلك» سپس بعد از عهد و پیمان مؤکدی که از شما گرفتیم، روگردان شدید و اعراض نمودید. «فلولا فضل الله عليكم» اگر خدا به فضل و بزرگی خود توبه را از شما نمی پذیرفت، «ورحمته» و با صرف نظر کردن از لغزش و اشتباهتان به شما رحم نمی کرد، «لكنتم من الخاسرين» بی گمان از جمله ی هلاک شدگان دنیا و آخرت می شدید. «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت» یعنی همانا دریافتید که چه بلایی بر سر افرادی آوردیم که از فرمان ما سر برتافتند. زمانی که به مخالفت با ما برخاسته و در روز شنبه به شکار پرداختند که ما آنها را از آن منع کرده بودیم. «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» به آنها گفتیم به صورت میمونهای رانده شده و متفور در آید؛ یعنی بعد از این که انسان بودند، به منظور خوار و ذلیل کردن آنان، آنها را به میمون تبدیل کردیم. «فجعلناهم نكالا لما بين يديها»

یعنی «مسخ» را برای ملت‌های بعدی، کیفری باز دارنده قرار دادیم. «و ما خلفها» یعنی مسخ گشتن آنان و تبدیل شدن آنها به میمون، به منظور عبرت و پند گرفتن افرادی که در آن زمان زندگی می‌کردند انجام شده است. و نیز تا آنان که بعداً سر از پرده‌ی عدم بیرون می‌آورند درس عبرتی بگیرند. «و موعظة للمتقين» یعنی و نیز برای تمام بندگان صالح و پرهیزگار و از خدا ترس، اندرز باشد.

نکات بلاغی: ۱- در «خذوا ما آتینا کم بقوة» ایجاز حذف قرار دارد؛ یعنی همان‌طور که زمخشری گفته است، اصل عبارت چنین است: «قلنا لهم خذوا» که ماده‌ی قول حذف شده است.

۲- امر در «كونوا قردة خاسئين» از معنی حقیقی خارج و به معنی اهانت و تحقیر به کار رفته است. بعضی از مفسران گفته‌اند: این موضوع امری است تسخیری و تکوینی که عبارت است از این‌که آنها را از حقیقت و ماهیت انسانی خارج و به حقیقت میمونی تبدیل کرده است.^(۱)

۳- «لما بین یدیهما و ما خلفها» کنایه از آفریده‌هایی است که قبل و بعد از آنها پا به عرصه‌ی هستی نهاده و می‌نهند. یا عبرت است برای متقدمان و متأخران.

فوائد: اول؛ فقال می‌گوید: چرا خداوند متعال گفته است «میثاقکم» و نگفته است «مواثیقکم» و «میثاق» را به صورت جمع نیاورده است؟ چون پیمان تک‌تک آنها را مدنظر داشته است، مانند: «ثم ینخرجکم طفلاً» یعنی هر یک از شما را به صورت طفل در آورده است.^(۲)

دوم؛ بعضی از لطیفه‌گویان گفته‌اند: بنی اسرائیل در تاریکی و عصیان و نافرمانی خود کورکورانه دست و پا می‌زدند، تکبر و خودپسندی به اوج رسیده بود. وقتی که مکلف به اجرا و تطبیق تورات شدند، آن را سنگین یافتند و نهادشان برآشفست، آنگاه خداکوه را بر

سر آنان بلند کرد. آن را سنگین تر از تکلیف یافتند لذا عمل به دستورات تورات بر آنان آسان شد. شاعر گفته است: انسان نافرمان با دلایل روشن به سوی خدا خوانده می شود، اگر آن را اجابت نکرد با شمشیر براق و تیز با او برخورد می شود.^(۱)

سوم، از این رو موعظه را به متقیان نسبت داده است: ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ چون آنها از موعظه و تذکر سود می برند، خدا فرموده است: ﴿وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالِ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَارِضُ وَلَا بَكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاتِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا آدَعْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْأَبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا قَالُوا آلَا نَحْنُ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال بعضی از کارهای زشت و جرایم یهود از قبیل نقض عهد و پیمان و تجاوزگری در روز شنبه و نافرمانی در تطبیق و اجرا کردن شریعت را یادآور شد، به دنبال آن نوعی دیگر از اعمال ناپسند آنها را ذکر کرد که عبارت است از مخالفت با پیامبران و تکذیب آنان و عدم شتاب در اجرا و امتثال اوامری که خدا به آنها وحی کرده است. علاوه بر آن فزونی لجاجت و دشمنی با پیامبران علیهم السلام و خشونت در برخورد و گفتگو با پیامبر گرامی خود یعنی حضرت موسی علیه السلام و سایر اعمال زشت و ناپسند آنها را نیز یادآور شده است.

معنی لغات: «هزوا» هزو به معنی ریشخند و مسخره کردن است که همزه‌ی آن به واو قلب شده است. «هزوا» مانند «كفوا أحد» است و معنی آن بر مبنای حذف مضاف قرار دارد؛ یعنی آیا ما را در معرض ریشخند و مسخره قرار می‌دهی؟ یا این که مصدر به معنی اسم معقول است؛ یعنی آیا ما را مسخره شده قرار می‌دهی؟ «فارض» ماده گاوی پیر و کهنسال است که به سبب سن زیاد نمی‌تواند بچه بزاید. شاعر می‌گوید:

لعمري لقد اعطيت ضيفك فارضا تساق اليه ما تقوم على رجل
و لم تعطه بكرا فيرضى سمينة فكيف تجازي بالمودة و الفضل؟^(۱)

«به جانم قسم! تو به مهمانت ماده گاو پیری دادی که به نزدش کشیده می‌شود و بر پا نمی‌ایستد! شما

گاوی بکر و چاقی به او ندادی که راضی شود، پس چگونه ادعای مهر و مودت و فضل می‌کنی؟»

«عوان» میانه سال، نه پیر و نه جوان، و گفته‌اند: عنوان عبارت است از آن که یکی یا

دو شکم زاییده است. «فاقع» فقوع به معنی زرد رنگ شدید است، فاقع یعنی زرد پررنگ

همان طور که گفته می‌شود: احمر به معنی سرخ پررنگ می‌باشد، (یعنی قرمزی شدید).

طبری گفته است: فاقع شبیه نصوع است در سفیدی. «ذلول» یعنی رام، مطیع. می‌گویند:

«دابة ذلول» یعنی حیوان رام شده که زیر بار شخم زدن می‌رود. پس «لا ذلول» یعنی رام نشده و در شخم زدن زمین از شخم‌زننده اطاعت نمی‌کند. «مسلمة» از سلامت و به معنی خالص و بدون عیب است. «شیه» شیه به معنی لکه‌ای که مخالف رنگ زمینه‌ی اصلی است و طبری گفته است: «لا شیه فیها» یعنی سفیدی و سیاهی مخالف رنگ اصلی در آن نیست (بدون لکه).^(۱) «فادّارأتم» یعنی به دفاع برخاستید و اختلاف و نزاع پیدا کردید. اصل آن تدارأتم بوده که تاء در دال ادغام شده و همزه‌ی وصل به منظور آسانی تلفظ در اوّلش اضافه شده است. درأ به معنی دفع است؛ زیرا هر یک از طرفین دیگری را از خود می‌رانند و دفع می‌کرد. در حدیث آمده است: «ادّارأوا الحدود بالشبهات» حدود را با شبهه دفع و برطرف کنید. «قست» قسوة به معنی سختی و سفتی است و متضاد رقت و نرمی است. «یشق» تشقّق به معنی شکاف و ترکیدن از جهت طول یا عرض است. «یهبط» هبوط به معنی نزول و فرود آمدن از بالا به پایین می‌باشد.

معجزه‌ی زنده شدن مرده و داستان گاو

اصل داستان: ابن ابی حاتم از عبیده‌ی سلمانی نقل کرده است که: «در میان بنی اسرائیل مردی ثروتمند که بدون اولاد بود و ثروتی هنگفت داشت، یگانه وارثش که برادرزاده‌اش بود او را به قتل رساند، و شبانه جنازه‌اش را در مقابل خانه‌ی یکی از همسایه‌ها قرار داد و فردا ادعای خونس را از صاحب آن خانه کرد. دو طرف به نزاع برخاسته و اسلحه بر روی یکدیگر کشیدند. اما افراد معتمد و اهل نظر گفتند: چرا دعوی و قتل؟ چرا همدیگر را به قتل می‌رسانید در صورتی که پیامبر خدا در بین شما قرار دارد؟ نزد حضرت موسی علیه السلام آمدند و ماجرا را برایش بازگفتند. حضرت موسی

گفت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ خدا فرمان می دهد گاوی را ذبح کنید، و اگر از در اعتراض در نمی آمدند، هر گاوی کفایت می کرد، اما چون لجبازی و سختگیری کردند، خدا هم بر آنان سخت گرفت، تا سرانجام به آن گاوی دست پیدا کردند که خدا دستور ذبحش را داده بود. آن را نزد نفری یافتند که گاو دیگری نداشت، وی گفت قسم به خدا! تا پوستش را از طلا پر نکنند، آن را نمی دهم. بالاخره پوستش را پر از طلا کردند و به آن مرد دادند و آن را خریدند و سر بریدند و با قسمتی از آن، مقتول را زدند. مقتول زنده شد و به پا خاست. از او پرسیدند: قاتلت کیست؟ گفت: قاتل من برادرزاده ام است، آنگاه افتاد و مرد. در نتیجه از مالش چیزی به او ندادند و قاتل ارث را نبرد.^(۱) در روایتی آمده است: «آن جوان را گرفتند و کشتند».

تفسیر: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ یعنی ای جماعت بنی اسرائیل! به یاد آورید وقتی را که پیامبرتان، حضرت موسی به شما گفت: خدا به شما امر می کند که گاوی را ذبح کنید. ﴿قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا﴾ یعنی جواب گستاخانه ی شما به پیامبرتان این بود که گفتید: آیا ما را مسخره می کنی یا موسی؟! ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ موسی گفت: به خدا پناه می برم که از جمله ی مسخره کنندگان نادان باشم. ﴿قَالُوا ادْع لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ یعنی این گاو چیست و چه وصف و شکلی دارد؟ ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بَكْرٌ﴾ یعنی سالمند و پیر نیست و صغیر هم نیست که نر بر آن نرفته باشد. ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ یعنی در وسط و میانه ی پیری و صغیری قرار دارد. ﴿فَاعْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ یعنی امری را که خدا گفته است، انجام دهید و سرسختی و بلبل زبانی را کنار بگذارید تا خدا بر شما سخت نگیرد. ﴿قَالُوا ادْع لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونَهَا﴾ یعنی از خدا بخواه که برای ما معلوم کند که آن گاو چه رنگ است، سفید است یا سیاه یا رنگی

دیگر؟ «قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» یعنی گاوی است که دارای رنگ زرد شدید است که هر کس آن را نگاه کند، لذت می برد و مسرور می شود. «قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي» بعد از این که سن و رنگ گاو را دانستند، به منظور توصیف بیشتر، سؤال را تکرار کردند، سپس معذرت خواستند و گفتند: گاو میانه سال که دارای رنگ زرد روشن باشد، زیاد است. «إن البقر تشابه علينا» گاو بر ما مشتبه شده است. ما نمی دانیم گاوی که باید آن را ذبح کنیم کدام است؟ «وإنا إن شاء الله لمهتدون» یعنی به خواست خدا به شناخت آن راهیاب خواهیم شد، و اگر نمی گفتند: «إن شاء الله» همان طور که در حدیث آمده است، هرگز راهیاب نمی شدند. «قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث» یعنی این گاو برای شخم زدن زمین و آبیاری کردن مزرعه رام نیست. «مسلمة لا شية فيها» یعنی از هر عیبی بری است و رنگی مخالف با زمینه ی اصلی یعنی رنگ زرد، در آن وجود ندارد و کاملاً زرد رنگ است. «قالوا الآن جئت بالحق» یعنی حالا آن را به طور کافی بیان کردی و هیچ ابهامی و اشتباهی در آن نماند. خدای متعال از آنان خبر داده و فرموده است: «فذبحوها و ما كادوا يفعلون» به خاطر گرانی قیمت آن یا به خاطر ترس از افشا شدن فضحیت، نزدیک بود آن را ذبح نکنند. آنگاه خدای متعال در مورد سبب امر به ذبح گاو آیات روشنی که مبنی بر قدرت و اقتدار خدا، مشاهده کردند، خبر داده و فرمود: «وإذ قتلتم نفساً» یعنی به یاد آورید، ای جماعت بنی اسرائیل! وقتی که یک نفر را کشتید. «فادارأثم فيها» یعنی در مورد آن به جنگ و مرافعه برخاستید، و هر گروه تهمت را از خود دور می کرد و آن را به دیگری نسبت می داد. «والله مخرج ما كنتم تكتمون» خدای متعال چیزی را که پنهان می دارید، عیان می کند. «فقلنا اضربوه ببعضها» یعنی مقتول را با جزئی از گاو بزنید، پس زنده می شود و قاتل را به شما معرفی می کند. «كذلك يحيى الله الموتى» یعنی همان طور که مقتول را در جلو چشمانتان زنده کرد، مردگان قبور را نیز زنده می کند. «وإيرىكم آياته لعلكم تعقلون»

یعنی خداوند دلایل قدرت خود را ارائه می دهد تا به تفکر و اندیشه فرو برود، و دریابد که خدا بر انجام دادن هر کاری توانا و قادر است. پس از آن درباره ی ستمکاری و سنگدلی بنی اسرائیل خبر داده و می فرماید: ﴿ثم قست قلوبكم﴾ یعنی ای جماعت یهودا طوری سنگدل شده اید که اندرز و یادآوری در آن تأثیری ندارد. ﴿من بعد ذلك﴾ یعنی بعد از مشاهده ی معجزات درخشان و آشکار. ﴿فهي كالحجارة أو أشد قسوة﴾ یعنی بعضی از آن به سان سنگ سخت است و بعضی از سنگ سخت تر و مانند آهن است. ﴿وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار﴾ یعنی رودهای پرآب از بعضی از سنگ ها می جوشند. ﴿وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء﴾ یعنی بعضی از سنگ ها به منظور نشان دادن نرمش در مقابل عظمت خدا، شکاف برمی دارند و چشمه ی آب از آنها فوران می کند. ﴿وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾ یعنی بعضی از آنها خرد شده و از ارتفاع و قلل کوه ها از بیم خدای توانا فرو می افتند. پس سنگ نرم می شود و خشوع و فروتنی نشان می دهد، ولی ای جماعت یهودا قلب و نهاد شما نرم شدنی نیست. ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾ یعنی خدای متعال مراقب اعمال شما است و هیچ چیز بر او پوشیده نیست و در روز قیامت به خاطر آن اعمال آنها را کیفر خواهد داد. در این لحن کلام وعید و تهدید نهفته است.

تکات بلاغی: ۱- در جمله ی ﴿فذبوها و ما کادوا يفعلون﴾ ایجاز وجود دارد، و آن عبارت است از این که از صدر این جمله، دو جمله که از نظم کلام و سیاق جمله فهمیده می شوند حذف شده اند، و تقدیر عبارت چنین است: گاو واجد شرایط مذکور را جستجو کرده و آن را به دست آوردند، بعد از این که به آن دست یافتند، آن را سر بریدند و این از جمله ایجاز به حذف است.

۲- جمله ی ﴿والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾ یک جمله ی معترضه است که در بین ﴿فاداراتم﴾ و ﴿فقلنا اضربوه﴾ واقع شده است و جمله ی معترضه که بین دو جمله ی قابل وصل قرار گیرد، موجب افزایش حسن کلام بلیغ می شود، و فایده ی اعتراض این

است که به مخاطبین اعلام کند که حقیقت بدون تردید متجلی خواهد شد.

۳- ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم﴾ منظور از توصیف قلوب به صلابت و سختی، عبرت نگرفتن و عدم تأثر به موعظه و اندرز است. بنابراین شامل استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. ابوسعود گفته است: قسوت به معنی سختی و غلظت و ضخامت است، همان‌طور که در سنگ هست، و به سبب دوری قلوب آنان از تأثر به موعظه و پند و هشدار که کوه از آن آب می‌شود و سنگها در مقابل آن نرم می‌شود، به استعاره گرفته شده است.^(۱)

۴- ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ﴾ نوعی تشبیه به نام (مرسل مجمل) قرار دارد؛ چون ادات تشبیه ذکر شده و وجه شبه حذف گشته است.

۵- ﴿لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ یعنی آب نهرها. عرب اسم محل از قبیل نهر را برای مظهر، یعنی آب به کار می‌برند و قرینه‌ی آن آشکار است؛ زیرا جوشیدن و تفجر از خصوصیات آب است و این را مجاز مرسل می‌نامند.

فواید: اول؛ حق تعالی فرمود: ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾. اعلام داشته است که استهزا به هر یک از امور دین جهل محض و گناه بس بزرگی است. علما به کار بردن آیات را در شوخی و مزاح منع کرده و گفته‌اند: قرآن فقط به منظور تفکر و اندیشیدن نازل شده است؛ نه برای سرگرمی و تنقل و شوخی.

دوم، خطاب در ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ برای یهودیان معاصر پیامبر ﷺ می‌باشد، و بر مبنای اسلوب خطاب با دیگر اقوام می‌باشد؛ چرا که چیزی به خلف و نسل بعدی نسبت داده می‌شود که نسل قبلی و پیشین آن را انجام داده‌اند؛ زیرا خَلَف نیز طریقه‌ی سلف را پیش گرفته‌اند و به عمل آنان راضی می‌باشند. در واقع توبیخ و هشدار برای حاضران و گذشتگان در آن مکنون است.

سوم؛ این حادثه یعنی واقعه‌ی (قتل نفس) قبل از دستور ذبح گاو اتفاق افتاده بود. هر چند که در مقام بیان بعد از آن آمده است. دلیل این امر عبارت است از تشویق برای شناختن و دانستن سبب ذبح گاو و نیز دانستن سبب تکرار شدن هشدار و توبیخ. علامه ابوسعود گفته است: به منظور تکرار توبیخ و دوباره گفتن هشدار و سرزنش، سیاق و ترتیب آیات تغییر یافته است؛ زیرا هر یک از قتل نفس حرام و مسخره کردن حضرت موسی و تمرد از فرمانش، جنایتی عظیم به شمار می‌آید، و شایسته است به خاطر آن سرزنش و توبیخ شوند.^(۱)

چهارم؛ خدای متعال موضوع زنده کردن مردگان را در این سوره در پنج جا یادآور شده است: ۱- در ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾. ۲- در این داستان ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا﴾. ۳- در داستان آنهایی که از سرزمین خود کوچ کردند ﴿فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مَوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾. ۴- در قصه‌ی عزیر ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾. ۵- در داستان حضرت ابراهیم ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾.

پنجم؛ ﴿أَوْ﴾ در ﴿فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾ که به معنی بل آمده است؛ یعنی ﴿بَلْ أَشَدَّ قَسْوَةً﴾، همچنان که در گفته‌ی حق تعالی ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ به معنی بل آمده است. و بعضی گفته‌اند: ﴿أَوْ﴾ برای تردید یا مخیر کردن است. لذا آن که حالش را شناخت آن را به سنگ یا آهن تشبیه کرده است و ناشناخته را به سنگ تشبیه کرده یا این که گفته است: از سنگ سخت‌تر است.

ششم؛ بعضی از مفسرین گفته‌اند: ﴿خَشِيَّةٌ﴾ در اینجا به معنی حقیقی‌اش به کار رفته است و خدای متعال برای این سنگ‌ها به میزان خود ترس و هراس قرار داده است؛ مانند گفته‌ی ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ﴾. بعضی دیگر گفته‌اند: از باب مجاز است؛ مانند

گفته ی (دیوار به میخ گفت: چرا مرا می شکافی؟ میخ گفت: از آن پرس که مرا می زند!)
والله اعلم.

خدای متعال فرموده است:

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ
مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغَضِ
هِمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
أَمَانِيًّا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا
لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای دانا دشمنی و
لجاجت و به جانیاوردن فرمان خدا، و جدل و یاوه گویی یهود را با پیامبران گرامی یادآور
شد و عدم تسلیم و پذیرش آنها را بیان کرد، پشت سر آن به ذکر بعضی از کارهای ناشایست
پرداخت که یهود مرتکب آن شدند؛ از قبیل تحریف کلام خدا و این که آنها دوست و
محبوب خدا می باشند، و این که آتش جهنم بیش از چند روزی آنها را فرا نمی گیرد، و

دیگر آرزوهای دروغین که از پدران خود به ارث برده بودند. خدا آیات را با نا امید کردن مسلمانان از ایمان آنان شروع کرده است؛ چون ساختار وجود آنان بر گمراهی و کجروی بنا شده و لجاجت و سرسختی و دشمنی و خیره سری با سرشت آنان آمیخته است.

معنی لغات: «أفتطمعون» طمع عبارت است از تعلق شدید انسان به امری مطلوب. اگر دلبستگی شدید باشد، طمع و اگر ضعیف باشد، آرزو و رغبت است. «فریق» فریق به معنی جماعت است. اسم جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد؛ مانند رهط و قوم. «تحرّفونه» تحریف به معنی تبدیل و تغییر است، و اصل آن عبارت است از انحراف از چیزی. «عقلوه» عقل هر چیز به معنی درک آن است به وسیله ی عقل، منظور این است که آنها آن را فهم کرده و دانسته اند. «أمیون» جمع اُمی و عبارت است از فردی که خواندن و نوشتن بلد نیست. بدین نام موسوم شده است؛ چون منسوب است به اُم (مادر)؛ زیرا به همان حال که از مادر زاده شده است، بدون شناخت و معرفت باقی مانده است. «أمانی» جمع اُمنیة است، یعنی آنچه که انسان آرزو و تمنایش را می کند. یا این که آن را در درون خود پنهان می دارد، از این رو بر کذب نیز اطلاق می شود. یکی از اعراب بادیه نشین به نفری گفت: «أهذا شيء رأيته أم تمنيته» آیا این چیزی است که آن را دیده یا با دروغ و کلک آن را ساخته ای؟! و به معنی «قرأ» هم می آید. حسان گفته است: تمنی کتاب الله اول لیلۃ در ابتدای شب کتاب خدا را خواند. «فویل» ویل به معنی هلاکت و نابودی است و بنا به قولی به معنی افتضاح و خواری است. کلمه ایست که در مقاصد شر به کار می رود. قاضی گفته است: «ویل» به معنی وعید و تهدید بسیار شدید است؛ مانند: «ویل للمطففین». و سیبویه گفته است: «ویل» از آن کسی است که در هلاکت افتاده است و «ویح» از آن کسی است که در شرف هلاکت قرار گرفته است.

سبب نزول: الف؛ در مورد انصار نازل شده است که با یهودیان یک نوع روابط همسایگی و شیرخوارگی داشتند و امیدوار بودند به اسلام درآیند، آنگاه خدای متعال

این آیه را نازل کرد: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ...﴾^(۱).

ب؛ مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که یهود می گفتند: عمر این جهان هفت هزار سال است و ما در مقابل هر هزار سال یک روز عذاب آتش می بینیم. پس مدت عذاب ما به هفت روز محدود است، لذا خدای متعال این آیه را نازل فرمود: ﴿وَقَالُوا لَنْ نَمْسَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾^(۲).

تفسیر: خداوند متعال بندگان مؤمن خود را مخاطب قرار داده می گوید: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ یعنی ای گروه مؤمنان! آیا امیدوارید یهود ایمان بیاورند و به دین شما در آیند. ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ در حالی که جمعی از روحانیان و علمای آنان کلام خدا را می خوانند و به صورتی روشن و آشکار آن را می شنوند. ﴿ثُمَّ يَحْرِفُونه مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ سپس آیات تورات و انجیل را بعد از این که آن را درک نموده و فهمیدند، تغییر می دهند. ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ و آنان می دانند که مرتکب گناه و جرمی شده اند؛ یعنی آنها با بصیرت و آگاهانه مخالفت می کنند؛ نه از طریق خطا و اشتباه و فراموشی. ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ یعنی هرگاه با یاران پیامبر ﷺ برخورد کنند، منافقان یهود می گویند: شما بر حقیق، و واقعاً محمد پیامبری است که در کتاب ما مژده ی آمدنش داده شده است. ﴿وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ و هر وقت با یکدیگر خلوت کنند، ﴿قَالُوا اتَّخَذُوا مِنْهُمْ بَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ یکدیگر را مورد سرزنش قرار می دهند و می گویند: آیا صفات محمد ﷺ را که خدا در تورات بیان کرده است، به یاران محمد ﷺ می گوئید؟ ﴿لِيَحْجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ تا در آخرت، مؤمنان علیه شما دلیل اقامه کنند که آگاهانه و همدلاً از پیامبر پیروی نکرده اید، حال آن که به صدق و درستی او آگاهید. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ یعنی آیا عقل ندارید (عقلتان کم شده است) که اجازه ندهد

مطلبی به آنها بگویند که آن را علیه شما حجت قرار دهند؟ گوینده‌ی این سخنان یهودیان است که به منافقان می‌گفتند. اما خدا در توبیخ آنان گفته است: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ یعنی مگر یهودیان نمی‌دانند که خدا آنچه را که مخفی می‌کند و آنچه را که نمایان می‌سازند همه را می‌داند؟ و مگر نمی‌دانند هیچ چیزی بر او پوشیده نیست؟ پس چگونه چنین مطلبی را می‌گویند، و به خیال خود ایمان هم دارند؟!

بعد از این که خداوند متعال از عالمانی سخن به میان آورد که به تحریف و تبدیل کتاب پرداختند، بعد از آن از گروه «عوام» بحث نمود که از آنان تقلید کردند، پس خداوند متعال خاطر نشان ساخت که این دو گروه در گمراهی مساوی و یکسانند و فرمود: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ یعنی در میان یهود گروهی جاهل و عوام قرار دارند که خواندن و نوشتن بلد نیستند، تا خود از محتویات تورات سر در آورند و به تحقیق مندرجاتش پردازند. ﴿إِلَّا أُمَانِي﴾ یعنی جز آرزوها و انتظاراتی که روحانیان به دل آنها القا کرده‌اند، از قبیل این که خدا آنها را می‌بخشاید و به آنها رحم می‌کند و جز چند صباحی در آتش نخواهند ماند و پدرانشان که پیامبرند به شفاعت آنها برخوانند خاست و آنان فرزندان و دوستان خدا هستند، و دیگر آرزوهای پوچ و خالی. ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ یعنی آنها به کار خود یقین و اطمینان ندارند، بلکه از پدران خود تقلید می‌کنند، همانگونه که کور و نادان از دیگری تبعیت می‌کند. سپس گناه و جرم سران گمراه کننده را یادآور شده، آنهایی که مردم عوام را به خاطر آز و طمع دنیا به گمراهی کشانده‌اند: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ یعنی هلاک و تباهی از آن تحریف کنندگان تورات است که با دست خود آیات تحریف شده را می‌نویسند. ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ سپس به پیروان پیسواد خود می‌گویند: آنچه را که می‌بینید نص تورات است که خدای متعال آن را بر حضرت موسی ﷺ نازل فرموده است. در صورتی که آنها آن را با دست خود نوشته و به دروغ و ناروا آن را به خدا نسبت می‌دهند. ﴿لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ تا از این طریق به

متاعی ناچیز از دنیای فانی نایل آیند. ﴿فویل لهم مما کتبت أیدیهم﴾ یعنی به خاطر عمل تحریف تورات، شدت و سختی عذاب خواهند یافت. ﴿وویل لهم مما یکسبون﴾ یعنی به خاطر حرام و نامشروعی که به دست می آورند، عذاب دردناک خواهند دید. ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا آیاما معدودة﴾ یعنی آنان گفتند که جز ایامی کم و ناچیز وارد آتش نمی شویم که بامدت زمان پرستش گوساله برابر است، یا فقط هفت روز است.

﴿قل اتخذتم عند الله عهداً﴾ یعنی ای محمد! به طریق اعتراض و تویخ به آنها بگو: آیا در این مورد خدا وعده و پیمانی به شما داده است؟ و اگر وعده ای داده است، ﴿فلن یخلف الله عهده﴾ خداوند خُلف وعده نمی کند. ﴿أم تقولون علی الله ما لاتعلمون﴾ یا این که دروغ به خدا نسبت می دهید، و چیزی را بر زبان می آورید که او آن را نگفته است. پس به این طریق، زشتی تحریف کلام خدا و گفتن کذب و بستن بهتان به او را با هم جمع می کنید.

خدا دروغ یهود را برملا و پندار آنان را باطل کرد که می پنداشتند با آتش جهنم نخواهند سوخت و برای همیشه در آن نخواهند ماند؛ به همین خاطر فرمود: ﴿بلی من کسب سیئة﴾ یعنی همان طوری که کافری که مرتکب گناهان کبیره می شود برای همیشه در عذاب خواهد ماند، همچنین تمام آنان که مرتکب گناهان زشت می شوند، ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَةٌ﴾ و پلشتی ها از هر جهت آنان را فرا گیرد و راه رستگاری را بر آنان ببندد و مرتکب اعمالی مانند اعمال شما، یهودیان شوند، ﴿فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ آتش دامنگیر آنان می شود و هرگز از آن بیرون نخواهند شد. ﴿وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و اما مؤمنان که ایمان و عمل صالح را با هم دارند، آتش با آنان تماس پیدا نخواهد کرد، بلکه آنها در باغ های بهشت شاد و خندان خواهند ماند. ﴿أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ آنان در باغ های بهشت برای همیشه می مانند و از آن خارج نمی شوند. بار خدایا! ما را از جمله ی آنان قرار بده. آمین یا ارحم الراحمین.

نکات بلاغی: ۱- جمله‌ی «و هم یعلمون» جمله‌ی ایست که نهایت زشتی عمل آنان را می‌رساند؛ چون آنها تورات را عمداً و با هدف خاصی تحریف کردند؛ نه از روی نادانی و فراموشی. آنها و هرکس عمداً مرتکب معصیت و نافرمانی بشود، از فردی که از روی نادانی مرتکب چنین عملی شود، بیشتر شایسته و سزاوار ذم و ملامت و توبیخ است.

۲- در جمله‌ی «یکتبون الکتاب بأیدیهم» به منظور برطرف کردن توهم مجاز، لفظ ایدی ذکر شده است، تا ثابت شود که نوشتن از جانب خود آنها صورت گرفته است، همان‌طور که گفته می‌شود: «کتبه بيمينی و سمعته بأذنی» با دست خودم نوشتم و با دو گوشم شنیدم. ۳- جمله‌ی «ما یسرون و ما یعلنون» یکی از محسنات بدیعی به نام (طباق) را دربردارد که دو لفظ «یسرون» و «یعلنون» را با هم آورده که از نوع «طباق ایجاب» است.

۴- تکرار در «فویل للذین یکتبون الکتاب» و «فویل لهم مما کتبت أیدیهم» و «وویل لهم مما یکتبون» به منظور توبیخ و سرزنش و بیان این نکته است که گناهشان به اوج زشتی و ناپسندی رسیده است.

۵- جمله‌ی «و أحاطت به خطیثه» از باب استعاره می‌باشد؛ چون لغزشها را به سپاهی از دشمن تشبیه کرده که بر قومی فرود آمده و از هر طرف آنها را به محاصره درآورده‌اند. لفظ «احاط» را برای چیره‌شدن گناهان بر حسنات، به استعاره آورده است که انگار از تمام جوانب آن را احاطه کرده است.^(۱)

فواید: اول؛ با تأویل فاسد و نادرست، تحریف کلام خدا تحقق پیدا می‌کند، و به معنی تغییر و تبدیل کلام به کلامی دیگر نیز تحقق پیدا می‌کند که احبار یهود به هر دو صورت کلام خدا را تحریف کردند؛ یعنی هم آن را به شیوه‌ای فاسد و نادرست تأویل

کردند و هم آن را با گفته و کلام خود تغییر دادند. همان گونه که صفت حضرت محمد ﷺ در تورات تحریف کردند. علامه ابوسعود گفته است: روایت شده است که احبار یهود از زوال ریاست خود بیم پیدا کردند، به همین جهت صفت پیامبر ﷺ را در تورات مطالعه و بررسی کردند، دیدند در آنجا نوشته شده است: دارای سیمای نیکو و موی زیبا، چشمان سیاه، پوست سفید و شفاف و قد متوسط می باشد، پس آن را تغییر داده و به جای آن چنین نوشتند: دراز، کبود، موی مجعد. وقتی که مردم عادی در این مورد سؤال می کردند، در جواب آنها نوشته ی خود را می خواندند. پس آن را مخالف مندرجات تورات می یافتند، از این رو آن را تکذیب می کردند.^(۱)

دوم؛ هر دو نوع تحریف در کتاب های آسمانی از جمله تورات و انجیل رخ داده است، همان طور که خدا فرموده است: ﴿يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾. تحریف به معنی تأویل باطل و نادرست، از جانب افراد نادان و پلید و بی دین، در قرآن نیز صورت گرفته است، اما تحریف به معنی آیه و گذاشتن کلامی دیگر به جای آن، در قرآن رخ نداده و خدا کتاب عزیز خود را از آن مصون داشته است: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

سوم؛ بخاری از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است: «وقتی که خیبر فتح شد از گوشت بریان مسموم شده ای به پیامبر ﷺ هدیه شد، پیامبر ﷺ فرمود: تمام یهودیانی را که در اینجا حاضر هستند، جمع کنید، آنگاه پیامبر از آنها پرسید: پدرتان کیست؟ گفتند: فلان، فرمود: دروغ گفتید، بلکه پدرتان فلان است. گفتند: درست گفتید و نیکو گفتید. سپس به آنها گفت: آیا اگر چیزی از شما پرسم به من راست می گوئید؟ گفتند: بله ای ابا القاسم! چرا که اگر با شما دروغ بگوییم خواهی دانست، همان طور که در مورد پدرمان دانستی. آنگاه پیامبر ﷺ به آنها گفت: اهل آتش کیست؟ گفتند: ما مدتی کوتاه در آن خواهیم بود،

سپس شما در آن جانشین ما می شوید. پیامبر ﷺ به آنها گفت: بروید گم شوید، قسم به خدا ما هرگز در آن جانشین شما نخواهیم شد. سپس گفت: آیا اگر چیزی از شما بپرسم جواب درست به من می دهید؟ گفتند: بله ای ابا القاسم! فرمود: آیا این گوسفند را مسموم کرده اید؟ گفتند: بله! فرمود: چه چیزی شما را به این کار وادار کرد؟ گفتند: می خواستیم اگر دروغ گفته باشی، از شرت آسوده شویم، و اگر واقعاً پیامبر باشی به تو صدمه ای نمی زند. (۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تَفَادُوهُمْ وَهُوَ حَرْمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوْا مِنْهُمْ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه، گناهان یهود را برمی‌شمارند. در این آیات نمونه‌های زنده‌ای در مورد دشمنی و طغیان و نافرمانی و فسادکاری آنها را در عرصه‌ی هستی خواهید دید. از جمله پیمانی را نقض کردند که در تورات آن را عهده‌دار شدند، مرتکب قتل شدند که خدا آن را حرام کرده بود، و حیف و میل کردن و خوردن اموال مردم را به ناروا مباح کردند، و نسبت به برادران دینی ستم و تجاوز روا داشتند، و آنها را از دار و دیار خود بیرون نمودند. بنابراین سزاوار نفرین و خواری و نابودی شدند.

معنی لغات: «میشاق» عبارت است از پیمانی که با قسم مؤکد شده باشد. اگر با قسم مؤکد نشده باشد، آن را عهد می‌گویند. «حسنا» حُسن، اسمی است عام و جامع تمام معانی خیر و نیکی است؛ از جمله نرمش در گفتار و ادب و نزاکت و اخلاق نیکو. متضاد حُسن، قبح است. حُسن در اینجا برای صفت مصدری محذوف می‌باشد. «تولیتُم» تولى از چیزی یعنی رو برتافتن و رد کردن و عدم قبول آن، همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: «فأعرض عن تولی عن ذکرنا» از آن که از اندرز ما رو برتافت، دوری کن و رو برتاب. بعضی بین «تولی» و «اعراض» تفاوت قایل شده و گفته‌اند: تولی یعنی پشت کردن به جسم، و اعراض یعنی رو برتافتن قلبی.^(۱) «تظاهرون» یعنی با یکدیگر همکاری و همیاری می‌کنید، فعل مضارع است و یکی از دو تاء آن حذف شده است. انگار هریک از متظاهران به پشت دیگری تکیه می‌دهد. ظهیر به معنی معین و یاور است. «الایثم» یعنی گناهی که مرتکب شونده‌ی آن سزاوار لومه و سرزنش است. جمع آن آثام است. «العدوان» یعنی به ناروا از حد گذشتن و تجاوز کردن. «خزی» به معنی خفت و قهر و کیفر است.

تفسیر: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ یعنی ای جماعت یهود! به یاد آورید زمانی که از پیشینیان شما پیمان بسیار مؤکد گرفتیم. ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ که جز خدا کسی را پرستش نکنید. ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ و به آنها دستور دادیم که با پدر و مادر خود نیکی کنید. ﴿وَوَدَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ﴾ و همچنین با خویشاوندان و یتیمانی که در کودکی پدر خود را از دست داده‌اند، و با یتیمانی که قدرت کسب و کار ندارند، نیکی کنید، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا﴾ و با فروتنی و نرمش و گفتار نیکو سخن بگویید. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ یعنی نماز بخوانید و زکات بدهید همان‌طور که خداوند متعال این دو رکن عظیم را بر شما فرض کرد. نماز و زکات از جمله بزرگترین عبادات بدنی و مالی می‌باشند. ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مَّعْرُضُونَ﴾ یعنی هم شما و هم پیشینیانتان، پیمان را به طور قطع نقض کرده و آن را رد کردید و از عمل کردن به موجب آن رو برتافتید، جز تعدادی کم که پایدار ماندند. ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ یعنی ای گروه بنی‌اسرائیل! باز به یاد آورید، وقتی را که از شما پیمان مؤکد گرفتیم که یکدیگر را نکشید، ﴿وَلَا تَخْرُجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ﴾ و بعضی بر بعضی دیگر تجاوز نکنند و آنها را به ناروا از سرزمین خود بیرون نرانند و به ترک وطن ناچار نکنند. ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ﴾ سپس به ميثاق و وجوب رعایت و حفظ آن اقرار و اعتراف نمودید، و بر پایندی به آن گواهی دادید. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ یعنی ای جماعت یهود! باز عهد را به هم زدید، آن هم بعد از اقرار به آن، و به قتل برادران دینی خود اقدام کردید و مرتکب عملی شدید که شما را از آن منع کرده بودم؛ از جمله قتل، ﴿وَلَا تَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ﴾ یعنی همان‌طور که بدون اعتناء به پیمان محکمی که از شما گرفته شده بود، آنها را از وطن خود بیرون کردید، ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ یعنی در ظلم و تجاوز به آنها، با یکدیگر همکاری می‌کنید. ﴿وَإِنْ يَأْتِوكُمُ اسْأَارَىٰ، فَفَادُوهُمْ﴾ یعنی اگر به اسارت درآیند فدیه‌ی آنها را می‌دهید، و برای رهایی آنان، از بذل مال دریغ نمی‌کنید. ﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾

یعنی چگونه قتل و اخراج از وطن را مباح و روا می دانید، ولی رها کردن اسیران را از دست دشمن مباح نمی دانید؟ ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ آیا به بعضی از احکام تورات ایمان دارید و به قسمتی از آن کافرید؟ منظور توبیخ است؛ زیرا آنان کفر و ایمان را با هم جمع کردند، و کافر بودن به بعضی از آیات خدا به معنی کافر بودن به تمام کتاب است. از این رو خداوند متعال به دنبال آن می فرماید: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ یعنی کیفر آنان که به بعضی از کتاب ایمان دارند و به بعضی ایمان ندارند، جز خفت و خواری و قهر و غضب در دنیا، چیز دیگری نیست. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرْدُونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ و در روز آخرت عذابی شدیدتر از آن می چشند؛ چون عذابی است ابدی که سپری نمی شود و پایان پذیر نیست. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تهدیدی شدید است برای آنان که از فرمان خدا اطاعت نمی کنند، سپس خدای متعال از سبب چنان عصیان و عدوانی خبر داده و فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ یعنی آنان که به این صفات زشت موصوفند، همانهایی می باشند که زندگی این جهان را با آخرت عوض کرده اند. به این معنی دنیا را اختیار کرده و آن را بر آخرت ترجیح داده اند. ﴿فَلَا يَخْفَى عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ یعنی حتی یک ساعت از آزار آنها کاسته نمی شود، ﴿وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ﴾ و هیچ یآوری نیست آنها را یاری دهد، و پناهنده ای نیست آنان را از عذاب دردناک خدا برهاند. یادآوری: (بنی قریظه) و (بنی نضیر) هر دو از طوایف یهود بودند. بنی قریظه با طایفه ی اوس و بنی نضیر با طایفه ی خزرج همپیمان بودند و هرگاه جنگی در می گرفت، هر طایفه با همپیمانش وارد کارزار می شد. بدین ترتیب یهودی برادر یهودی خود را در گروه مقابل به قتل می رساند و آن را از خانه و کاشانه بیرون می کرد و مال و ثروت وی را به تاراج می برد، در صورتی که مطابق تورات، چنین عملی بر آنان حرام بود. سپس وقتی آتش جنگ فروکش می کرد، اسیران طرف مغلوب را به حکم تورات آزاد می کردند، از این رو خدای متعال فرمود: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾.

نکات بلاغی: ۱- «لاتعبدون إلا الله» خبری است به معنی نهی؛ همان طور که ابوسعود گفته است از نهی صریح بلیغ تر است؛ زیرا مشتمل بر این ایهام است که باید به سرعت از عملی که از آن نهی به عمل آمده است، دست کشید. پس صیغه ی خبر را آورده و قصد نهی کرده است.^(۱)

۲- در جمله ی «وقولوا للناس حسناً» به منظور مبالغه، مصدر جانشین صفت است؛ یعنی «قولاً حسناً» یا «ذا حسناً»؛ چون عرب به قصد مبالغه، مصدر را به جای اسم فاعل یا صفت به کار می برند و می گویند: هو عدل.

۳- نکره آوردن خزی در «خزی فی الحیاة الدنیا» برای تفخیم و تهویل است.

۴- «تقتلون أنفسکم» از قتل دیگران به قتل نفس تعبیر کرده است؛ زیرا شخصی که خون دیگری را ریخته است، انگار خون خود را می ریزد، بنابراین از باب مجاز می باشد.

۵- در «أفتؤمنون» همزه برای انکار تویخی است.

فواید: اول؛ در آیه ی «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لاتعبدون إلا الله و بالوالدين إحساناً...»، بر اساس اهمیت موضوعات، اولویت بندی صورت گرفته است. از این رو حق خدا مقدم داشته شده؛ زیرا همو صاحب نعمت حقیقی بر بندگان است. سپس والدین را مقدم داشته؛ چون در تربیت فرزندان، حق آنها مهمتر و عظیم تر است. آنگاه به ذکر خویشاوندان پرداخته است؛ چون در آنان صله ی رحم و پاداش احسان قرار دارد. سپس یتیمان را آورده است؛ چون قدریشان کم است. آنگاه بینوایان را ذکر کرده است؛ چون ناتوان و درمانده اند.

دوم؛ «وقولوا للناس حسناً». نگفته است: «وقولوا لإخوانکم حسناً» یا «قولوا للمؤمنین حسناً»، تا نشان دهد که امر به احسان عمومی است و تمام بشر را در بر می گیرد

و شامل مؤمن و کافر و خوب و بد می شود. خداوند متعال به مؤمنان دستور داده است که با عموم مردم به نیکی رفتار کنند، فرقی نمی کند مسلمان باشند یا کافر، خوب باشند یا بد، هدف از چنین دستوری این است که مؤمنان را تشویق کند که به اصول مکارم اخلاق پایبند باشند، به آرامی سخن بگویند، روی خوش داشته باشند، ادب و وقار خود را حفظ کنند و کریم و دستگیر باشند. یکی از ادبا گفته است:

بَنَىٰ إِنْ الْبَرَّ شَيْءٌ هَيِّنٌ وَجَهٌ طَلِيقٌ وَ لِسَانٌ لَّيِّنٌ

«فرزند عزیزم! نیکی و خوبی امری است آسان و آن عبارت است از چهره ی گشاد و سخن نیکو».

خدا ی متعال فرموده است:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَشْتَكَبْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِشَمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات درباره‌ی بنی اسرائیل بحث می‌کند. در این آیات نعمت‌هایی که خدا به آنها عطا کرده است یادآور می‌شوند، نعمت‌هایی که بنی اسرائیل قدر و ارزش آن را ندانسته و ناسپاسی کردند؛ زیرا خوی و سرشت آنان بر این بود که احسان و نیکی را بازشتی و پلشتی جواب دهند و نعمت را با کفر و انکار. **معنی لغات:** «الکتاب» منظور تورات است. «و قفینا» یعنی ردیف کردیم و به دنبال آن آوردیم، و آن از «ماده‌ی قفا» است، گفته می‌شود: قفاه یعنی به دنبال آن آمد و از آن تبعیت کرد، و قفاه بکذا یعنی پشت سرش آمد. «البینات» یعنی معجزات آشکار؛ مانند مداوا کردن کوری مادرزادی و بیماری پسی، و زنده کردن مرده. «أیدناه» او را تقویت کردیم. از آید گرفته شده است و به معنی قوّت و نیرو می‌باشد. «روح القدس» یعنی جبرئیل علیه السلام. قدس به معنی پاکی و برکت است. «تهوی» به معنی دوست داشت. از هوی به معنی محبت است و مصدر آن «الهوی» می‌باشد. «غلف» جمع اغلف و غلاف به معنی پوشش است. می‌گویند: سیف اغلف: یعنی شمشیری که در غلاف است، و قلب اغلف یعنی قلبی که پوششی بر آن افتاده است و هیچ چیز را نمی‌فهمد و تمییز نمی‌دهد. از اغلف به استعاره گرفته شده است که به معنی کسی است که ختنه نشده است. (۱) «لعنهم» اصل لعن در زبان عرب به معنی طرد و دور کردن است. می‌گویند: «ذئب لعین» یعنی گرگ مطرود و دور شده، و در اینجا منظور دورترین آنها از رحمت یزدان است. «یستفتحون» درخواست نصرت و یاری کردند. استفتاح به معنی طلب فتح و نصرت است. «بشما» در اصل بشس‌ما، بوده است. بشس فعل ذم است، همان‌طور که نعم برای مدح است. «بغیا» بغی به معنی حسد و ظلم است و در اصل به معنی فساد است. اصمعی گفته است: «بغی الجرح» یعنی زخم چرکی و فاسد شد. (۲) «بأهوا» یعنی

برگشتند و رجوع کردند و اغلب در موارد شر به کار می رود. ﴿مِهین﴾ خوار و ذلیل، از هوان به معنی ذلت آمده است.

تفسیر: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ یعنی تورات را به موسی عطا کردیم، ﴿وَوَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرِّسْلِ﴾ و پشت سر او و به دنبال او پیامبران زیادی را فرستادیم. ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ و دلایل و آیات درخشان و معجزات واضح به عیسی عطا کردیم که بر نبوتش دلالت داشتند، ﴿وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ و او را تقویت کرده و به وسیله ی جبرئیل یاری اش دادیم. ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ﴾ یعنی ای جماعت بنی اسرائیل! آیا هر وقت پیامبری مطلبی بیاورد که با هوی و خواست شما موافق نباشد، ﴿أَسْتَكْبَرْتُمْ فَمَرْيَمًا كَذَبْتُمْ وَمَرْيَمًا تَقْتُلُونَ﴾ تکبر ورزیده و از پیروی او سرباز می زنید، جمعی را تکذیب کرده و عده ای را به قتل می رسانید؟! سپس خدای متعال از حال یهودیان زمان پیامبر ﷺ خبر داده و گمراهی آنان را بیان کرده که عبارت بود از پیروی از پیشینیان خود، از این رو به حکایت حال آنها پرداخته و می فرماید: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ یعنی گفتند: ای محمد! قلب ما تحت پوشش و پرده ای قرار گرفته است و آنچه را که شما می گوید درک نمی کند. منظور این است که پیامبر ﷺ از ایمان آوردن آنها ناامید گردد، خداوند متعال در جواب آنها گفته است: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ یعنی به سبب کفر و گمراهیشان، خدای متعال آنان را از رحمت خود دور کرده است. ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ یعنی تعدادی ناچیز از آنان ایمان می آورند، یا این که ایمان ناچیز و ضعیف می آورند که عبارت است از این که به قسمتی از کتاب ایمان می آورند و به قسمتی دیگر از آن کافر می شوند. ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ وقتی از جانب خدا کتابی نزد آنان آمد، که عبارت بود از قرآن عظیم که بر خاتم پیامبران نازل شد. و مندرجات تورات را تصدیق می کرد، ﴿وَوَكَّانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یعنی قبل از آمدنش به منظور غلبه بر دشمنان خود از او یاری می جستند و می گفتند: بار خدایا! ما را به وسیله ی

پیامبر آخر زمان پیروز فرما، پیامبری که اوصافش را در تورات می‌یابیم. ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾ یعنی وقتی حضرت محمد ﷺ که او را کاملاً می‌شناختند، مبعوث شد، به رسالتش کافر شدند. ﴿فلعنة الله على الكافرين﴾ نفرین خدا بر یهود باد که به خاتم پیامبران کافر شدند. ﴿بئسما اشقوا به انفسهم﴾ چه زشت است آن چیز بی‌ارزشی که یهود خود را به آن فروختند! ﴿ان يكفروا بما انزل الله﴾ که عبارت است از کفرشان به قرآنی که خدا آن را نازل کرده است. ﴿بغيا﴾ از روی حسادت و درخواست چیزی که متعلق به آنها نیست. ﴿ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده﴾ یعنی آنان به این خاطر حسادت می‌ورزیدند که خدا فضل خود را بر هر یک از بندگان که بخواهد نازل می‌کند و او را برمی‌گزیند. ﴿فبأءوا بغضب على غضب﴾ یعنی علاوه بر قهر و غضبی که خداوند متعال قبلاً بر آنان گرفته بود، با غضبی دیگر از جانب خدا مواجه شدند. ﴿وللکافرين عذاب مهين﴾ یعنی عذابی شدید و ذلت‌بار خواهند داشت؛ چون علت کفر آنان تکبر و حسادت است، لذا با توهین و تحقیر مواجه می‌شوند. ﴿وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله﴾ هرگاه به آنان گفته شود به قرآنی که از جانب خدا نازل شده است ایمان بیاورید و آن را تصدیق و از آن پیروی کنید، ﴿قالوا نؤمن بما أنزل علينا﴾ می‌گویند: برای ما کافی است به تورات ایمان بیاوریم که بر ما نازل شده است. ﴿و يكفرون بما ورائه و هو الحق مصدقا لما معهم﴾ یعنی به قرآن کافر می‌شوند، در حالی که حق است و با آنچه که نزد آنان است - تورات - نیز موافق است. ﴿قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو اگر به راستی به مندرجات تورات ایمان کامل دارید، پس چرا قبلاً پیامبران خدا را می‌کشتید؟ ﴿و لقد جاءكم موسى بالبينات﴾ همانا موسی با دلایل محکم و روشن به میان شما آمد، ﴿ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون﴾ سپس بعد از این که حضرت موسی به کوه طور رفت، شما به پرستش گوساله پرداختید، و در این عمل ظالم و ستمکار شدید.

- تکات بلاغی: ۱- تقدیم مفعول در «فریقا کذبتم» و «فریقا تقتلون» به منظور جلب توجه و تشویق شنونده به آنچه که بر او خوانده می‌شود، صورت گرفته است.
- ۲- در «فریقا تقتلون» از صیغه‌ی مضارع استفاده شده و نگفته است: «قتلتم» در حالی که قبل از آن «کذبتم» را به کار برده است؛ چون همان‌طور که در علم «بلاغت» آمده است، فعل مضارع هرگاه به معنی فعل ماضی به کار رود، بیانگر آن است که آن عمل به اوج زشتی و پلیدی رسیده است. انگار خداوند متعال صحنه‌ی به قتل رسیدن پیامبران را در مقابل دید مخاطبان قرار داده به نحوی که آنها به آن نگاه می‌کنند! پس تنفر از آن به صورت مضارع بلیغ‌تر است، و بیشتر می‌توان با این اسلوب زشتی و قبح آن عمل را نمایان ساخت.
- ۳- در «فلعنة الله علی الکافرین» اسم ظاهر را به جای ضمیر به کار برده؛ چرا که نگفته است: «علیهم» تا نشان دهد که سبب و باعث لعنت، همانا کفر خود آنان است.
- ۴- در «ولقد جاءکم موسی بالبینات» از جمله‌ی خبریه استفاده شده است و مقصود از آن، خوار و رسوا کردن و توبیخ آنها به علت عدم پیروی از پیامبر می‌باشد.
- ۵- در عبارت «عذاب مهین» اهانت را به عذاب نسبت داده است؛ چون توهین به آنان حاصل است، و یکی از اسالیب فنون زیبا در علم بیان، اسناد فعل به سبب آن است.
- فواید: حسن بصری گفته است: به این دلیل جبرئیل به «روح القدس» موسوم شده است که قدس ذات خداست و روح همان جبرئیل است. بنابراین در «روح القدس»، اضافه به منظور تشریف است. و امام رازی گفته است: دلیل این‌که روح القدس همان جبرئیل است، فرموده‌ی خدا در سوره‌ی نحل است که می‌فرماید: «قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق»^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشِمَاءِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٢﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنْ الَّذِينَ أُشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ أَخَذَهُمْ لَوُيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٦﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در این قسمت نیز به تعدادی دیگر از جرایم یهود اشاره می شود. آنان عهد و پیمان را نقض کردند تا جایی که خداوند سبحان کوه طور را بر آنان بلند کرد و به آنها امر نمود دستورات تورات را عملی کنند. سپس آنان اظهار پذیرش و اطاعت کردند، آنگاه به کفر و نافرمانی روی آوردند و به عبادت گوساله پرداختند و گمان بردند که دوستان خدا هستند و بهشت فقط به آنها اختصاص دارد و سایر انسان ها در آن سهمی ندارند، و به جز آنان هیچ کس وارد آن نمی شود. و دشمنی خود را با فرشتگان مخصوصاً با جبرئیل نشان دادند و به پیامبران کافر شدند. یهود در سایر دورانها و اعصار نیز همین وضع را داشتند.

معنی لغات: ﴿میثاقکم﴾ میثاق عبارت است از پیمانی که با قسم مؤکد شده باشد. ﴿الطور﴾ کوهی است که حضرت موسی علیه السلام بر بالای آن با خدا صحبت کرد. ﴿بقوة﴾

یعنی با تصمیم و جدیت. «أشربوا» به معنی آبیاری شد؛ یعنی قلوب آنها آن را می نوشید. می گویند: «أشرب قلبه حب کذا» یعنی حب آن در دلش نشست. زهیر گفته است:

فصحوت عنها بعد حبّ داخلٍ و الحب تشرّبه فَوَادَكَ داءٌ^(۱)

«بعد از عشق زمانی از آن بیدار شدم که محبت عشق به قلب بیماری می نوشاند».

«خالصة» مصدر است و بر وزن «عافية» و «عاقبة» بوده و به معنی خلوص می باشد؛ یعنی فقط به شما اختصاص دارد و هیچ کس در آن با شما شریک نیست. «أحرص» حرص به معنی رغبت و میل شدید به چیزی است. در حدیث آمده است: «أحرص علی ما ینفعک» یعنی حریص و مشتاق باش بر چیزی که شما را سود می رساند. «بمزحزحه» زحزحه به معنی دور ساختن است. خداوند متعال می فرماید: «فن زحزح عن النار» یعنی کسی که از آتش (جهنم) دور گردانده شود. شاعر نیز می گوید:

خلیلٌ ما بال الدُّجی لا یزحزح و ما بال ضوء الصبح لا یتوضّح^(۲)

«ای دوستان من! چرا ظلمت شب دور نمی شود و نور و سپیدی صبح به روشنایی نمی گراید؟»

تفسیر: «و إذ أخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور» یعنی ای بنی اسرائیل! به یاد آورید زمانی را که از شما تعهد قطعی گرفتیم که احکام تورات را عملی کنید، و کوه طور را بر سر شما بلند کرده و گفتیم: «خذوا ما آتیناکم بقوة» آنچه را که به شما دادیم مصمم و هوشیارانه عملی کنید و گرنه کوه را به سر شما فرود می آوریم. «و اسمعوا» یعنی مطیعانه بشنوید و بپذیرید! «قالوا سمعنا و عصینا» گفتند: سخنان تو را شنیدیم و از فرمانت سر برتافتیم. «و أشربوا فی قلوبهم العجل» یعنی حب گوساله با قلبشان در آمیخت و در تمام زوایا و اعماق آن نفوذ کرد. منظور این است که حب پرستش گوساله با خونشان عجین شده و در قلبشان جا گرفته بود، همان طور که رنگ در لباس و آب در بدن نفوذ

کرده و جا می گیرد. ﴿بکفرهم﴾ یعنی به سبب کفرشان. ﴿قل بشما یا مرکم به ایمانکم﴾
یعنی به طریق استهزا به آنها بگو: چه بد است ایمانی که به شما دستور می دهد گوساله را
پرستش کنید! ﴿إن کنتم مؤمنین﴾ یعنی اگر گمان می برید که مؤمن هستید، این عمل بسی
زشت است. یعنی شما مؤمن نیستید؛ زیرا ایمان دستور نمی دهد گوساله را پرستش کنید.
﴿قل إن کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس﴾ یعنی ای محمد! به آنها
بگو اگر همان طور که گمان می برید بهشت تنها از آن شماست و هیچ کس در نعمت هایش
شریک شما نمی شود، ﴿فتمنوا الموت إن کنتم صادقین﴾ پس مرگی را مشتاقانه آرزو کنید
که شما را به بهشت واصل می کند؛ چون نعمت های این جهان، در مقایسه با نعمت های
آخرت چیزی نیست، و هر کس یقین بداند اهل بهشت است مشتاقانه به سوی آن رهسپار
می شود. خدای متعال در رد چنین ادعایی دروغین فرموده است: ﴿ولن يتمنوه أبدا بما
قدمت أیدیهم﴾ یعنی به سبب گناه و جرمی که مرتکب شدند، تا جان در بدن دارند هرگز
آرزوی مرگ نمی کنند و آن را تمنا نمی کنند. ﴿والله علیم بالظالمین﴾ و خدا به گناه و جرم و
ظلم آنها آگاه است و آنها را بدان سبب مجازات خواهد کرد. ﴿ولتجدنهم أحرص الناس
على حياة و من الذین أشركوا﴾ یعنی یهود را از همه ی مردم و از خود مشرکین، حریص تر
و آزمندتر به زندگی می یابی؛ زیرا یقین دارند به خاطر گناهانشان به آتش خواهند رفت.
﴿یود أحدهم لو یعمر ألف سنة﴾ یعنی هر یک از آنها آرزو می کنند که هزار سال زندگی
کند، ﴿وما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر﴾ یعنی طول عمر - هر اندازه بلند هم باشد -
او را از عذاب خدا دور نمی کند و نجات نمی دهد. ﴿والله بصیر بما یعملون﴾ یعنی خدا از
اعمالشان باخبر است و آنها را بدان خاطر کیفر می دهد. ﴿قل من کان عدوا لجبریل﴾
یعنی ای محمد! بگو: هر کس دشمن جبرئیل باشد دشمن خدا نیز است؛ چون خدا او را
واسطه و رابط بین خود و پیامبرانش قرار داده است، پس هر کس دشمن او باشد با خدا
نیز دشمن است. ﴿فإنه نزلہ علی قبلك بإذن الله﴾ یعنی جبرئیل امین به فرمان و اجازه ی

خدا این قرآن را بر قلب تو نازل کرده است. ﴿مصدقاً لما بین یدیه﴾ یعنی کتب آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند. ﴿وهدی و بشری للمؤمنین﴾ یعنی هدایت و راهنمایی کامل و مژده‌ی شادی‌بخش در آن قرار دارد، مژده‌ی باغهای پر نعمت را به مؤمنان می‌دهد. ﴿من کان عدواً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال﴾ یعنی هرکس با خدا و فرشتگان و پیامبران و مخصوصاً با (جبرئیل و میکائیل) سر ستیز و عداوت داشته باشد، کافر و دشمن خدا است. ﴿فإن الله عدو للكافرين﴾ یعنی همانا خدا دشمن کافران است؛ چون خدا هرکس را که با دوستانش دشمن باشد، مورد قهر و کین خود قرار می‌دهد، و هرکس با آنها دشمن باشد، با خدا دشمن است، پس وعید و تهدید شدید در آن نهفته است.

سبب نزول: روایت شده است که یهودیان به پیامبر ﷺ گفتند: هیچ پیامبری نبوده مگر این‌که از جانب خدا یکی از فرشتگان نزد وی آمد، و رسالت و وحی را برایش می‌آورد، حال کدام فرشته نزد تو می‌آید تا ما از تو پیروی کنیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: جبریل می‌آید. آنها گفتند: او همان است که با خود جنگ می‌آورد و او دشمن ماست! اگر می‌گفتی میکائیل می‌آید، از تو پیروی می‌کردیم، آنگاه خدا آیه را نازل کرد و فرمود: ﴿من کان عدواً لجبریل فإنه نزله علی قلبك...﴾.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- در عبارت ﴿و أشربوا فی قلوبهم العجل﴾ استعاره‌ی مکنیه آمده است. حب پرستش گوساله به مشروبی لذیذ و گوارا و نشاط‌بخش تشبیه شده است، و به طریق استعاره‌ی مکنیه، نشانی از لوازم آن یعنی «اشراب» ذکر شده است. در تلخیص‌البیان آمده است: «در ﴿و أشربوا فی قلوبهم العجل﴾ استعاره موجود است، و مقصود عبارت است از توصیف قلب آنها که در عشق و حب گوساله مبالغه می‌ورزیدند. انگار محبت آن را نوشیده و همانند مشروب با آن اختلاط پیدا کرده و بسان چیزی مطبوع

۱- ترمذی آن را روایت کرده است، به قرطبی ۳۶/۲ مراجعه شود.

و لذت بخش با آن در آمیخته است»^(۱).

۲- ﴿قُلْ بَشِّرْهُم بِإِيمَانِكُمْ﴾ زمخشری می گوید: نسبت دادن امر به ایمان، استهزا و تمسخر به آنهاست؛ مانند گفته ی ﴿أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ آیا نمازت به شما دستور می دهد؟ و همچنین اضافه ی ایمان به آنها صورت تمسخر را دارد.

۳- نکره آوردن ﴿حِیَاةٍ﴾ به منظور یادآوری حیاتی مخصوص است که عبارت است از حیات طولانی که انسان هزاران سال در آن عمر می کند.

۴- ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ این جمله در جواب شرط آمده و به منظور نشان دادن تقبیح بیشتر، به صورت جمله ی اسمیه آمده است؛ چون جمله ی اسمیه مفید ثبات است و اسم ظاهر در جای ضمیر قرار گرفته و به جای ﴿عَدُوَّهُمْ﴾ گفته است: ﴿عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ تا صفت کفر بر آنان ثبت و ضبط شود، و آنها به سبب عداوتشان با فرشتگان کافر شدند.

۵- ﴿وَجِبْرِیلُ وَمِیکَالُ﴾ بعد از ذکر فرشتگان آمده است و از باب ذکر خاص بعد از عام است و به قصد تشریف و تعظیم آمده است.

فواید: اول؛ سمع در ﴿وَاسْمَعُوا﴾ فقط به معنی شنیدن و درک سخن نیست، بلکه منظور درک واجباتی است که در تورات آمده است و منظور شنیدن همراه با تدبیر و اطاعت و التزام و تعهد است، پس گفته ی ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ را مؤکد می کند.

دوم؛ علت این که در ﴿نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ مخصوصاً قلب را نام برده است این است که طبق آیه ی ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَعْقِلُونَ بِهَا﴾، قلب محل عقل و علم و معارف است.

سوم؛ حکمت در این که در اینجا «لن» را آورده است: ﴿وَلَنْ یَتَمَنَوْهُ أَبَدًا﴾ و در سوره ی جمعه «لا» را آورده است ﴿لَا یَتَمَنَوْهُ أَبَدًا﴾ این است که در اینجا ادعایشان مهمتر از آنجا می باشد؛ چون در اینجا ادعا می کنند که بهشت به آنها اختصاص دارد و در آنجا

ادعا می کنند که آنها دوستان خدا هستند؛ نه دیگر انسان ها. پس در اینجا تأکید مناسب تر است. از این رو «لن» را آورده است که بیانگر نفی را در حال و آینده است ولی در آنجا به نفی مطلق اکتفا شده است. (۱)

چهارم؛ این آیه ی شریفه از جمله معجزات است؛ زیرا از غیب خبر داد و واقعیت امر نیز همان طور شد که آیه از آن خبر داده بود. و برای اثبات این معجزه، پس است که یهودیان زمان حضرت محمد ﷺ مرگ را تمنا نکردند. در حدیث شریف آمده است: «اگر یهود تمنا می کردند، می مردند و جای خود را در آتش می دیدند». (۲)

خداوند متعال فرموده است:

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَآتَيْنَهُم مِّنْ خَيْرٍ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین؛ بعد از این که خدای متعال فطرت و طبیعت ذاتی یهود از جمله بدطبعیتی و نقض پیمان و تکذیب پیامبران و دشمنی با دوستان خدا و عداوت نسبت به سفیر بین خدا و بندگانش یعنی (جبرئیل) را بیان کرد، به دنبال آن این مطلب را نیز افزود که عدم وفا به پیمان و تکذیب پیامبران، و برگرفتن راه نیرنگ و گمراهی، از عادات و خصوصیات یهود است. بدین وسیله به پیامبر ﷺ تسلی خاطر داد؛ چرا که چنین طریقه‌ای را با او نیز در پیش گرفته‌اند، محتوای کتاب خدا که در آن مژده‌ی بعثت اختر فروزان آمده است نادیده می‌گیرند و آنها را به ایمان و پیروی از او ملزم می‌کند. اما آنها کتاب را به بوت‌های فراموشی سپردند و از القائنات شیاطین از قبیل سحر و جادو و نیرنگ که آن را به حضرت سلیمان نسبت می‌دادند، پیروی کردند. در صورتی که حضرت سلیمان از آن بری بود. یهود با جمیع پیامبران چنین برخورد کرده‌اند. بنابراین تو خود را نگران مکن و برای آنان تأسف مخور.

معنی لغات: «نبذ» نبذ به معنی پرت کردن و دور انداختن است. از این رو فرزندان سر راهی را «منبرذ» گویند؛ زیرا بر سر راه پرت می‌شود. شاعر گفته است:

إِنَّ الدِّينَ أَمْرَتَهُمْ أَنْ يَمْدُلُوا نَبْذُوا كِتَابَكَ وَاسْتَحْلُوا الْمَحْرَمَ^(۱)

«آنان که دستور دادی عادل شوند، کتابت را پرت کرده و حرام را حلال کردند».

«تتلو» یعنی تلاوت و روایت می‌کنی. از تلاوت به معنی قرائت آمده است. یا از تلاوة به معنی پیروی. طبری گفته است: «هو يتلو كذا» در زبان عرب دو معنی دارد: یکی به معنی پیروی و تبعیت کردن است؛ مثلاً می‌گویی: «تلوت فلانا» یعنی پشت سرش حرکت کردم و به دنبال او رفتم، و دیگری به معنی خواندن است؛ مثلاً گفته می‌شود: «فلان يتلو القرآن» یعنی فلانی قرآن می‌خواند.^(۲) «السحر» جوهری گفته است: هر

چیز که مأخذش لطیف و دقیق باشد، سحر است. «سحره» یعنی او را فریب داد. در حدیث آمده است: «إِنْ مِنْ الْبَيَانِ لِسِحْرًا» بعضی از گفتارها سحرآمیز است. «فتنة» فتنه به معنی امتحان و آزمایش است. گفته می شود: «فتنت الذهب» یعنی طلا را با آتش آزمایش کردم تا خالصی یا تقلب و غش آن معلوم شود. «خلاق» خلاق به معنی نصیب است. زجاج گفته است: نصیب وافر از خیر است و بیشتر برای خیر به کار می رود. «لمثوبة» مثوبه به معنی ثواب و پاداش است.

تفسیر: «و لقد أنزلنا إليك آیات بینات» یعنی ای محمد! ما آیات واضح و روشن را بر تو نازل کردیم که بر پیامبری تو دلالت دارند. «و ما یکفر بها إلا الفاسقون» یعنی جز افرادی که از اطاعت ما خارج شده و در کفر فرو رفته اند هیچ کس به انکار و تکذیب این آیات نمی پردازد. «أو کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم» یعنی آیا به آیات کافر می شوید در حالی که این آیات کاملاً واضح و آشکارند. و هر وقت عهد و پیمانی می دهند، جماعتی از آنها آن را نقض می کنند؟ «بل اکثرهم لا يؤمنون» بلکه اکثر یهود به تورات ایمان صادق ندارند. از این رو عهد و پیمان را نقض می کنند. «و لما جاءهم رسول من عند الله» وقتی پیامبری از جانب خدا نزد آنها آمد، - که آن حضرت محمد ﷺ بود - «مصدق لما معهم» یعنی تورات را تصدیق کرده و در اصول دین با آنان موافق و به نبوت حضرت موسی ﷺ معترف است، «نبذ فريق من الذین أوتوا الكتاب کتاب الله وراه ظهورهم» احبار و علمای آنان تورات را کنار نهاده و به طور کلی از آن اعراض نمودند؛ زیرا بر نبوت حضرت محمد ﷺ دلالت می کرد، پس به انکار پرداخته و بر انکار نبوتش اصرار ورزیدند. «کأنهم لا یعلمون» یعنی انگار چیزی از دلایل نبوتش نمی دانند. «و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان» یعنی راه سحر و نیرنگ را پیش گرفتند، که شیاطین عهد سلیمان آن را برای آنان بازگو می کردند. «و ما کفر سلیمان» یعنی سلیمان نه کافر بود و نه ساحر تا به فراگیری آن پردازد. «ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر»

اما این شیاطین بودند که سحر را به مردم یاد دادند تا در بین مردم شایع شد. ﴿وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ یعنی اما سران یهود همان طور که از سحر پیروی کردند، از آنچه بر دو فرشته به نام هاروت و ماروت در سرزمین بابل نازل شد نیز پیروی کردند. خداوند به منظور آزمایش مردم آن دو را نازل فرمود. ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ یعنی در حقیقت این دو فرشته به مردم می گفتند آنچه که به تو یاد داده می شود، سحر است و خداوند به این طریق شما را امتحان و آزمایش می کند، بنابراین آن را به منظور ضرر رساندن به مردم به کار نگیرید. سپس سحر را به مردم یاد می دادند. آن دو فرشته به مردم می گفتند: هر کس که سحر را برای دفع ضرر از مردم به کار ببرد رستگار است و هر کس که به منظور وارد کردن ضرر و صدمه به مردم آن را بیاموزد، نابود و گمراه می شود. خدا می فرماید: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَفْرُقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ یعنی از آنها علم سحر می آموزند به گونه ای که زن و شوهر را از هم جدا می سازند؛ یعنی محبت و مهربانی بین آنان را به ناسازگاری و جدایی مبدل می نمایند. ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی نمی توانند با به کار بردن سحر، به کسی ضرر برسانند، مگر آن که خدا بخواهد. ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ یعنی به سبب فراگیری سحر، متضرر می شوند نه منتفع. ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ خَلْقٍ﴾ یعنی یهود که کتاب خدا را کنار گذاشته و آن را با سحر مبادله کردند، دریافتند که نه از مهر و رحمت خدا سهمی دارند و نه از بهشت؛ چون سحر را بر کتاب خدا ترجیح دادند. ﴿وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ اگر دارای درک و فهم و شعور می بودند، می دانستند که خود را به چیزی زشت فروخته اند. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ و اگر آنان که سحر می آموزند به خدا ایمان می آوردند و از عذابش بیم داشتند، ﴿لَمَثُوبَةٌ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ خدا پاداش و اجر بهتری به سحری که خود را بدان مشغول کرده اند، به آنها می داد. سحری که جز آزار و ضرر و نابودی برای آنان ثمری ندارد.

سبب نزول: وقتی پیامبر ﷺ حضرت سلیمان را جزو پیامبران یادآور شد، بعضی از احبار یهود گفتند: آیا تعجب نمی‌کنید که محمد گمان می‌برد پسر داود پیامبر بوده است!! به خدا قسم او فقط ساحر بودا پس بدین مناسبت این آیه نازل شد: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- نکره آوردن «رسول» در عبارت «رسول من عند الله» به منظور تفخیم است و این که رسول از جانب خدا آمده است، برای افاده‌ی مزید تعظیم است.

۲- «وراء ظهورهم» ضرب‌المثلی وجود دارد که در مورد روگردانی از امری به کار می‌رود. عرب می‌گویند: «جعل هذا الأمر وراء ظهره» یعنی به این کار پشت کرد و از آن رو برگرداند. و به چیزی پشت کرده شود آن چیز دیده نمی‌شود، و در اینجا کنایه از اعراض کامل از تورات است.

۳- «لو كانوا يعلمون» از این طرز بیان در فنون علم بلاغت به «تنزیل العالم منزلة الجاهل» نام برده می‌شود؛ یعنی قرار دادن انسان عالم به جای فرد جاهل و نادان؛ زیرا عالمی که به موجب علم خود عمل نکند، به منزله‌ی جاهل است و همانند جاهل، علم از او نفی می‌شود.

۴- در عبارت «المثوبة من عند الله» به منظور دلالت بر ثبوت و استقرار، به جای جمله‌ی فعلیه، جمله‌ی اسمیه آمده است.

فوائد: حکمت در این که دو فرشته به مردم سحر می‌آموختند این بود که در آن ایام، ساحران بسیار زیاد بودند و اعمال و فنونی عجیب اختراع کرده بودند، و در بسیاری از مواقع ادعای پیامبری می‌کردند؛ از این رو خدا دو فرشته را فرستاد که به مردم انواع سحر را بیاموزند تا مردم بتوانند آن را از معجزه تمییز دهند، و مدعیان دروغین پیامبری را بشناسند و بدانند که ساحرند نه پیامبر.

خدای متعال فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا أَنْظِرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٣﴾ مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٥﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٦﴾ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٧﴾ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٨﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال قبایح و زشتی های یهود را بیان و خصوصیات آنها را از قبیل نیرنگ و سحر یادآور شد، به دنبال آن نوعی دیگر از کارهای زشت و فتنه انگیز آنان را متذکر گشت، شری که نسبت به پیامبر ﷺ و مسلمانان در سینه نهان دارند؛ از قبیل سرزنش و بدگویی و کینه و حسادت، و آرزوی زوال نعمت از مؤمنان. به سبب نسخ بعضی از احکام، دین و شریعت پاک اسلام را آماج تیر طعنه و بدگویی و زخم زبان قرار دارند.

معنی لغات: «راعنا» از مراعاة به معنی توجه و مهلت دادن گرفته شده است، و ریشه‌ی آن از رعایه است که عبارت است از توجه کردن به مصلحت مردم. ولی یهود آن را تحریف کرده و آن را در فحش و سب و بدی به کار گرفتند، و آن را از ریشه‌ی رعونت که به معنی

حماقت و ابله‌ی است، برگرفته‌اند. از این رو خدا مؤمنان را از آن منع کرده است. ﴿انظرونا﴾ از ماده‌ی نظر و به معنی انتظار است. وقتی گفته می‌شود: ﴿نظرتُ الرجل﴾ یعنی منتظر و چشم به راهش شدم. «انظرونا» یعنی ما را فرصت بده و نسبت به ما فرصت روا بدار. ﴿یود﴾ یعنی تمنا می‌کند و دوست دارد. ﴿ننسخ﴾ نسخ در لغت به معنی ابطال و از بین بردن آمده است. می‌گویند: «نسخت الشمس الظل» یعنی آفتاب، سایه را از بین برد. و در اصطلاح شرع عبارت است از برداشتن حکمی شرعی و تبدیل آن به حکمی دیگر. ﴿تنسها﴾ از «أنسی الشيء» گرفته شده است و به معنی «آن را به فراموشی سپرد» می‌باشد. ریشه‌ی آن از «نسیان» است و متضاد «ذکران» می‌باشد که به معنی یادآوری است، «ننسها» یعنی آن را از قلوب پاک می‌کنیم. ﴿ولی﴾ از تولی آمده، به معنی رسیدگی به امور و مصالح مردم است. ﴿نصیر﴾ به معنی یاور است و از ماده‌ی «نصره» گرفته شده است؛ یعنی او را یاری داد. ﴿أم﴾ به معنی «بل» است و بیانگر انتقال از جمله‌ای به جمله‌ی دیگری است. خدا فرموده است: ﴿أم یقولون افتراه﴾ یعنی بلکه می‌گویند. ﴿یتبدل﴾ به معنی قرار دادن چیزی است به جای دیگری و «تبدل الکفر بالایمان»، یعنی کفر را به جای ایمان برگرفت. ﴿سواء السبیل﴾ یعنی وسط راه. «سواء» به معنی وسط هر چیزی است. سبیل به معنی راه است. ﴿فاعفوا﴾ عفو: به معنی عدم بازخواست گناهکار است. ﴿واصفحوا﴾ صفح به معنی چشم‌پوشی و ترک سرزنش است.

سبب نزول: روایت است که یهود می‌گفتند: آیا از محمد تعجب نمی‌کنید که به یارانش دستوری می‌دهد سپس آنها را از آن منع می‌کند و خلاف آن را دستور می‌دهد؟! امروز چیزی می‌گوید، فردا از آن پشیمان می‌شود، این قرآن کلام محمد است. ساخته و پرداخته‌ی خودش است. بعضی از آن با بعضی دیگر متناقض است. آنگاه آیه‌ی ﴿ما ننسخ تا آخر﴾^(۱) نازل شد.

۱- به روایع البیان نوشته‌ی مؤلف، مبحث حکمت نسخ و تفصیل احکام آن مراجعه شود، ص ۱۰۰.

تفسیر: ﴿یا ایها الذین آمنوا﴾ در این ندا، خدای متعال مؤمنان را مخاطب قرار داده و می‌گوید: ﴿لا تقولوا راعنا﴾ نگویید: مراقب ما باش و ما را مهلت بده تا بتوانیم آنچه بر ما می‌خوانی حفظ کنیم. ﴿وقولوا انظرننا﴾ و بگویید: بر ما نظر انداز. ﴿واسمعوا﴾ یعنی از او امر خدا اطاعت کنید و مانند یهود نباشید که می‌گفتند: شنیدیم و عصیان کردیم. ﴿وللکافرین عذاب أليم﴾ برای یهود که به پیامبر بد و ناسزا می‌گفتند، عذابی دردناک مقرر است. ﴿ما یود الذین کفروا من أهل الکتاب ولا المشرکین أن یازل علیکم من خیر من ربکم﴾ یعنی کافران اعم از یهود و نصاری و مشرکان، خوش ندارند و چشمشان از حسادت و کینه توانایی دیدن این را ندارد که خیر و برکتی بر شما نازل شود. ﴿والله یختص برحمته من یشاء﴾ یعنی خدا به هر کس از بندگان که بخواهد، نبوت و وحی و فضل و احسان را اختصاص می‌دهد. ﴿والله ذوالفضل العظیم﴾ و خدا دارای فضل و احسانی وسیع است. سپس به منظور رد طعنه‌ی یهود که به سبب وجود نسخ در احکام شریعت به دین اسلام طعنه می‌زدند، گفته است: ﴿ما ننسخ من آیه أو ننسها﴾ یعنی ای محمد! هر حکمی را که به دیگری تبدیل کنیم و یا آن را محو می‌سازیم و آن را از قلبت برمی‌داریم، ﴿نأت بخیر منها أو مثلها﴾ برایتان از آن بهتر می‌آوریم که در دنیا یا در آخرت برایتان مفیدتر خواهد بود، آن هم یا با برداشتن مشقت و سختی از شما یا با افزودن بر اجر و پاداش شما. ﴿ألم تعلم أن الله علی کل شیء قدیر﴾ یعنی آیا نمی‌دانی ای مخاطب! که خدا دانا و توانا است و از عاقبت امور با خبر است، و جز خیر و نیکی به بندگان چیزی از او نمی‌خیزد! ﴿ألم تعلم أن الله له ملک السموات والأرض﴾ یعنی مگر نمی‌دانی که خدا مالک و متصرف در امور خلق است و هر طور که بخواهد حکم و قضاوت می‌کند و به هر چه بخواهد فرمان می‌دهد؟ ﴿وما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر﴾ و شما جز خدای متعال سرپرستی ندارید که کار و امورتان را زیر نظر داشته باشد و هیچ یآوری ندارید شما را یاری و نصرت بدهد، و همو نیکو یاور و نیکو معین است.

«أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ» یعنی ای جماعت مؤمنان! می خواهید همان طور که قوم موسی از پیامبر خود سؤال کردند، شما هم از پیامبر خود سؤال کنید، و شما هم حال یهودیان را داشته باشید که به پیامبر خود گفتند: «أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً» خدا را به ما نشان بده! آنگاه شما هم مانند آنان گمراه شوید. «وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ» یعنی هر کس هدایت را با گمراهی مبادله و عوض کند و به جای ایمان کفر برگیرد، «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» از جاده ی حقیقت منحرف و از راه مستقیم خارج گشته است. «وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» یعنی بسی از افراد یهود و نصاری آرزو می کردند، «لَوْ يَرَدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَفَارًا» که ای کاش! شما را بعد از ایمان به کفر برگردانند. «حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» از روی حسادت نفس ناپاکشان نسبت به شما چنین آرزویی می کردند. «مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ» یعنی بعد از این که با دلایل قاطع معلوم شد که دین شما دین حق است و بس. «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا» پس آنها را ترک نموده و از آنها اعراض کنید، و آنان را بازخواست نکنید. «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ» تا زمانی که خدا به شما اجازه ی جنگ و ستیز با آنها را می دهد. «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» خدا بر انجام دادن هر چیزی قادر است، پس هر وقت زمانش فرا رسید از آنان انتقام می گیرد. «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» یعنی دو ستون اسلام را که عبارتند از نماز و زکات، برپا دارید و بر انجام این دو فریضه کوشا باشید، و با انجام دادن عبادت بدنی و مالی به خدا تقرب جوید. «وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ» یعنی هر عملی را به عنوان تقرب به خدا انجام دهید؛ از قبیل نماز و زکات و صدقه و دیگر اعمال نیکو، فرض باشد یا تطوع، ثواب و پاداش آن را نزد خدا خواهید یافت. «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» همانا خدا مراقب و ناظر اعمال شما است و از اعمالتان آگاه می باشد، پس در روز قیامت پاداش آن را به شما می دهد.

نکات بلاغی: ۱- اضافه در «مَنْ رِيكُم» برای تشریف است و نیز به بندگان یادآوری می کند که خدا تربیت کننده ی آنان است.

۲- شروع کردن دو جمله‌ی «و الله یختص» و «و الله ذو الفضل» با لفظ جلاله‌ی (الله) برای نشان دادن اهمیت امر است.

۳- در عبارت «ألم تعلم»، استفهام برای تقریر است و طرف خطاب پیامبر بوده و منظور از آن امتش می‌باشد و «و ما لکم من دون الله» دلیل بر صحت این ادعا است.

۴- اسم «جلاله» را در محل ضمیر قرار داده است «إن الله» و «من دون الله» تا ترس و هیبت را در دل‌ها ایجاد کند.

۵- «ضل سواء السبیل» اضافه‌ی موصوف است به صفت. «سواء السبیل» یعنی «الطریق المستوی». استفاده از این روش بلاغی ساکت کردن و تحقیر افرادی است که حق را به روشنی می‌بینند، اما از آن منحرف گشته و به سوی باطل می‌روند.

فوائد: اول، خدای متعال هشتاد و هشت بار در قرآن مؤمنان را با «یا ایها الذین آمنوا» مورد خطاب قرار داده است، و این اولین خطاب است که در این سوره مؤمنان را بدان مخاطب قرار داده است. این بانگ و ندا دلیل رو آوردن و توجه نمودن خدا به مؤمنان است. هنگامی که خداوند مخاطبان را به «یا ایها الذین آمنوا» مورد خطاب قرار می‌دهد، در واقع می‌خواهد به آنان یادآوری کند که ایمان مقتضی آن است که فرد مؤمن اوامر و نواهی خدا را به بهترین وجه ممکن امثال نماید.

دوم؛ مسلمانان منع شده‌اند که در خطاب با پیامبر ﷺ بگویند: «راعنا» و به آنها امر شده است که بگویند: «انظرنا» در این شیوه‌ی بیان، ادبی نیکو یادآوری شده است و آن این‌که انسان در مقام اظهار مودت و تعظیم، باید از به کار بردن کلماتی که بوی بی‌مهری از آنها به مشام می‌رسد و یا بیانگر نقص و کاستی است، باید دوری جوید.

سوم؛ یهود کلمه‌ی «راعنا» را به عنوان سب و فحش به کار می‌برند، روایت شده است که سعد بن معاذ از آنها شنید که «ما این لفظ را به منظور سب و شتم استعمال می‌کنیم» و وی به آنها گفت: ای دشمنان خدا! نفرین خدا بر شما باد! قسم به ذاتی که

جانم در قبضه‌ی قدرت اوست اگر بشنوم یکی از شما به پیامبر چنان بگوید، گردنش را می‌زنم. آنها گفتند: مگر خودتان نیز این لفظ «راعنا» را بکار نمی‌برید؟! آنگاه این آیه نازل شد: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا﴾.

خدای متعال فرموده است:

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَنَمَّ وَجْهُهُ إِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در این آیات، به بخشی دیگر از اباطیل اهل کتاب پرداخته شده است؛ زیرا هر یک از یهود و نصاری مدعی بودند که بهشت مخصوص آنهاست و به دین یکدیگر ناسزا و ناروا می‌گفتند. یهود معتقدند که نصاری کافرنند، و خود به حضرت عیسی و انجیل ایمان ندارند، و نصاری معتقدند که یهود کافرنند؛ چون به مسیح ایمان ندارند، در صورتی که حضرت عیسی جهت تکمیل شریعت آنها آمده است. از این موضوع دشمنی و عداوتی شدید برخاست و هوی و هوس نیز آن

را تشدید کرد، تا جایی که هر گروه به دین دیگری طعنه می‌زند و گمان می‌برد که بهشت بر او وقف است، اما خدا هر دو را تکذیب کرد و روشن ساخت که فقط مؤمنان پرهیزگار و دارای عمل صالح، به بهشت نایل می‌آیند.

معنی لغات: «هودا» یعنی یهودی. جمع هائد است و هائد یعنی توبه کار و از گناه برگشته. از «هاد» مشتق است و به معنی «توبه کرد» می‌باشد. همچنان که در جایی دیگر از قرآن آمده است: «إنا هدنا إلیک» یعنی در پیشگاهت توبه کردیم. «أمانیم» جمع امنية است که به معنی تمنا و اشتها و آرزو است. «برهانکم» برهان یعنی دلیل و حجتی که برای آدمی یقین حاصل می‌کند. «أسلم» سر سپرد و فروتن شد. «خرابها» خراب به معنی ویران کردن است؛ خواه جسمی باشد مانند خراب کردن خانه‌های خدا، یا معنوی مانند مسدود کردن مساجد و برگزار نشدن شعایر و مراسم‌های دینی در آنها. «خزی» خواری و خفت. «ثم» به فتح ثاء یعنی آنجا. «وجه‌الله» یعنی سمت و سویی که خدا از آن راضی است و دستور داده است که انسان‌ها به آنجا رو کنند.

سبب نزول: ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: وقتی که مسیحیان نجران نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند، احبار یهود پیش آنها آمده و در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله با آنان نزاع کردند. یکی از یهودیان به نام رافع بن حرمله گفت: شما بر دین صحیحی نیستید، سپس به حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و انجیل کافر شد و آن دو را انکار کرد. یکی از نصاری نجران نیز به یهودیان گفت: شما بر دین درستی نیستید، آنگاه حضرت موسی و تورات را منکر شد. آنگاه خدا آیه‌ی «و قالت اليهود لیست النصارى علی شیء» را نازل کرد. ^(۱)

تفسیر: «و قالوا لن یدخل الجنة إلا من کان هوداً أو نصاری» یعنی یهود می‌گفتند: جز یهودی هیچ‌کس وارد بهشت نمی‌شود و نصاری می‌گفتند: جز نصرانی هیچ‌کس داخل

بهشت نمی شود. ﴿تلك أمانهم﴾ یعنی این خیالات و گمانشان بود. ﴿قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: اگر در مورد ادعایتان راست می گوید، دلیل قاطع خود را در این مورد به من ارائه دهید. ﴿بلی من أسلم وجهه لله﴾ بلکه هر کس خود را مخلصانه به خدا تسلیم کند و فروتن باشد، ﴿وهو محسن﴾ و در صورتی که مؤمنی نیکوکار باشد و حضرت محمد ﷺ را تصدیق و از او پیروی کند، وارد بهشت می شود. ﴿فله أجره عند ربّه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون﴾ یعنی پاداش عملش را دارد و بیم و هراسی در مورد آخرتش ندارد و اندوه و ملالی او را فرا نمی گیرد و کدورتی برایش پیش نمی آید، بلکه در نعمتی پایدار خواهد بود. ﴿وقالت اليهود لیست النصارى علی شیء﴾ یعنی یهود به حضرت عیسی ﷺ کافر شده و گفتند: نصاری دینی صحیح و معتبر ندارند، پس آیین آنها باطل است. ﴿وقالت النصارى لیست اليهود علی شیء﴾ و نصاری درباره ی یهود همانند آن را گفتند و به حضرت موسی ﷺ کافر شدند. ﴿وهم یتلون الکتاب﴾ در حالی که یهود تورات را می خوانند و نصاری انجیل را، پس آگاهانه کفر را برگزیده اند. ﴿کذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم﴾ همچنین مشرکان عرب نیز سخنانی مانند سخنان اهل کتاب گفتند، آنها می گفتند: دین محمد برحق نیست. ﴿فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون﴾ یعنی در روز قیامت خدا در بین یهود و نصاری قضاوت کرده و درباره ی اختلاف آنها در امر دین در بین آنها حکم عادلانه صادر خواهد کرد. ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمہ﴾ بسی جای تعجب است و بعید به نظر می رسد که ظالم تر از مرتکب چنین عملی پیدا شود؛ یعنی هیچ کس ستمگرتر از شخصی نیست که نگذارد مردم عبادت خدا را در خانه های خدا به جا آورند و یا در صدد تخریب مساجد بر آید و همان طور که رومی ها بیت المقدس را ویران کردند. یا این که سعی کند عبادت در آنها متوقف شود، همان طور که کفار قریش چنین کردند. ﴿أولئک ما کان لهم أن یدخلوها إلا خائفین﴾ یعنی آنها نباید وارد مساجد شوند مگر با حالتی از بیم و هراس

و خشوع و فروتنی. تا چه رسد به این که به خود جرأت بدهند که آن را تخریب کنند و یا مانع از اجرای احکام و دستورات دین در آن شوند. ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ یعنی خفت و خواری این جهان از آن آنان است. ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و در روز رستاخیز عذاب آتش از آن آنهاست. ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ یعنی مشرق و مغرب از آن خدا است. منظور تمام کره‌ی زمین است. ﴿فَأَيْنَا تَوَلَّوْا فِتْنَةً﴾ یعنی به امر او به هر جهت روکنید، همان جهت قبله‌ی مورد رضای اوست و از شما می‌پذیرد. این آیه در مورد افرادی نازل شد که جهت قبله را نمی‌دانند. ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی کرم و بخشش او تمام مخلوقات را دربرمی‌گیرد، امور آنان را با علم و آگاهی و اسعش اداره می‌کند و هیچ چیز از احوال آنان بر او پوشیده نمی‌ماند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ جمله‌ی معترضه است و فایده‌ی آن عبارت است از بطلان ادعای آنان و این که ادعای آنها یک ادعای دروغین است.

۲- ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ در اینجا امر برای خوارکردن و سرزنش و تمسخر است.

۳- ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ وجه (صورت) را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون صورت شریف‌ترین اعضای بدن است. وجه در اینجا (استعاره) است؛ یعنی هرکس به عبادت خدا رو آورد و تمام توجهش به سوی او باشد.^(۱)

۴- ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ «عِنْدِيَّة» (نزد) برای تشریف و تکریم است، و اضافه کردن رب به ضمیر «مَنْ أَسْلَمَ» به منظور ابراز مزید عنایت خدا به چنین کسانی است.

۵- ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ در آن توییخی عظیم برای اهل کتاب نهفته است؛ زیرا آنها با این که آگاه بودند، خود را به سلک افرادی در آوردند که اصلاً چیزی نمی‌دانند.

۶- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ استفهام به معنی نفی است؛ یعنی هیچ کس از او ظالم‌تر نیست.

۷- ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ نکره آوردن ﴿خِزْيٌ﴾ برای نشان دادن هول و هراس است؛ یعنی خفتی هول انگیز و افتضاح آور که چه بسا قابل توصیف نیست.

۸- ﴿عَلِيمٌ﴾ صیغه ی فعلیل برای مبالغه به کار می رود؛ یعنی دارای علم فراوان.
 فواید: امام فخر رازی گفته است: اسلام «الوجه لله» یعنی تسلیم شدن نفس و نهاد در برابر خدا. گاهی «وجه» به صورت کنایه به جای نفس به کار می رود. همان طور که خدای متعال فرموده است: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ یعنی هر چیزی از بین می رود به جز ذات او. و زید بن نفیل گفته است:

وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ	لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثَقَالًا
وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمْتُ	لَهُ الْمِزْنُ تَحْمِلُ عَذَابًا زَلَالًا ^(۱)

«خالصانه در برابر خداوندی تسلیم می شوم که زمین در برابر او رام و مسخر است، زمینی که سنگینی تمامی صخره ها را تحمل می کند. در برابر خداوندی تسلیم می شوم که ابر با آن همه آب زلال و گوارایی که با خود دارد، در برابر عظمت و جبروت او تسلیم شده است و به امر و فرمان او به حرکت درمی آید».

خدای متعال فرموده است:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانُونَ ﴿١١٦﴾
 بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ

اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأَلْيَكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ ﴿

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال افترا و کذب یهود و نصاری و گمان غلط آنان را در مورد این که بهشت به آنها اختصاص دارد و هیچ کس با آنان در بهشت شریک نمی شود یادآور شد، به دنبال آن بعضی از قبایح آنها و مشرکین را یادآوری کرد؛ از جمله زشتکاری های آنها، این که ادعا می کردند خدا دارای فرزند است؛ چون یهود مدعی بودند که عزیر پسر خداست و نصاری می گفتند: مسیح پسر خداست و مشرکان گمان می بردند که فرشتگان دختران خدا هستند. پس خدا با ارائه ی دلیل و برهان قاطع و کوبنده، ادعای آنان را رد کرد.

معنی لغات: «سبحانه» سبحان مصدر سبح و به معنی منزّه است و معنی آن عبارت است از پاک دانستن و تنزیه خدا از چیزی که لایق شأن و مقام او نیست. «قانتون» یعنی فرمانبر و متواضع می باشند. ریشه ی آن از قنوت است و به معنی طاعت و فروتنی می باشد. «بدیع» یعنی مبدع. از ابداع گرفته شده است. ابداع یعنی اختراع چیزی که قبلاً نمونه نداشته است. «قضى» یعنی اراده کرد و مقرر نمود. «بشیراً» مزده دهنده، گزارش دهنده ی امری مسرت بخش. «نذیراً» نذیر یعنی منذر، و آن کسی است که خبر ترسناک می دهد تا از آن خودداری شود. «الرحیم» یعنی آتش برافروخته. «ملّتهم» یعنی دینشان، جمع آن ملل است. مله در اصل به معنی راه در پیش گرفته شده می باشد.

سپس به عنوان نام شریعت خدا قرار داده شد. ﴿عدل﴾ فدیة.

تفسیر: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ این گفته ی یهود و مشرکان و نصاری است. یهود می گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری می گفتند: مسیح پسر خداست و مشرکان می گفتند: فرشتگان دختران خدا می باشند. پس خدا ادعای همه را تکذیب کرد و فرمود: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ یعنی خدا از آنچه گمان برده اند، منزّه و پاک است. ﴿بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بل، برای اضراب است؛ یعنی آن طور که گمان برده اند نیست، بلکه خدا خالق تمام موجودات است؛ از جمله عزیر و مسیح و فرشتگان. ﴿كُلٌّ لَهُ قَانَتُونَ﴾ یعنی عموماً فرمانبردار وی هستند و برای او سر تعظیم و تسلیم فرود می آورند، به وجود آوردن هیچ یک از آنها برایش مشکل نبوده و از تقدیر و خواست او خارج نیست. ﴿بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی خالق و ایجادکننده ی آنها است، بدون این که قبلاً الگو و مدلی در این زمینه وجود داشته باشد. ﴿وَإِذَا قُضِيٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ یعنی هر وقت بخواهد چیزی را به وجود بیاورد، بدون امتناع و معطلی و مهلت به وجود می آید. پس هر وقت قصد چیزی را بکند در یک چشم بهم زدن به وجود می آید؛ یعنی فرمانش اجرا شده و مقصودش عملی می شود و امرش تخلف ناپذیر است: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ منظور مشرکین نادان یعنی کفار قریش است؛ جاهلان و نادانان گفتند: ﴿لَوْلَا يَكْلُمُنَا اللَّهُ﴾ چرا خدا شفاهاً یا از طریق وحی با ما سخن نمی گوید که تو پیامبر او هستی؟ ﴿أَوْ تَأْتِنَا آيَةٌ﴾ یا چرا آیه و دلیلی نمی آید که دلیل و برهان بر صدق پیامبریت باشد؟! این را از طریق خودخواهی و انکار می گفتند. ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ یعنی کسانی که پیش از آنان بودند نیز همین سخنان را می گفتند. ﴿تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ یعنی در کوردلی و انکار و تکذیب پیامبران قلب اینها با قلب کسانی که پیش از آنان زندگی می کردند، شباهت دارد. این قسمت از آیه، به منزله ی تسلیت خاطر پیامبر ﷺ می باشد. ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ یعنی برای آنان که در جستجوی حق و یقینند، دلایل واضح و

آشکار بیان کردیم که تمام آنها گویای صدق پیامبری شما می باشند. ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ یعنی ای محمد! ما تو را با شریعت و نبوت و آیینی استوار فرستادیم تا مزدهی بهشت پر نعمت را به مؤمنان بدهی، و کافران را از عذاب آتش بر حذر داری و بترسانی. ﴿وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ یعنی بعد از این که در دعوت آنها تلاشت را کردی، دیگر مسئول افراد بی ایمان نیستی. ﴿إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾. ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ یعنی یهود و نصاری از تو راضی نمی شوند، مگر این که اسلام پر فروغ را ترک نموده و تابع دین منحرف آنها بشوی. ﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: واقعاً اسلام دین حق است و غیر آن گمراهی است. ﴿وَلَنْ اتَّبِعَتْ أُهُوتُهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ یعنی اگر بعد از آن که حق با دلایل قطعی برایت ثابت و هویدا شد، با آراء منحرف و هوس های فاسد آنها سازش کنی و کنار یایی، ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ هیچ کس تو را از عذاب دردناک او حفظ نمی کند و آزارش را از تو دفع نمی کند. ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ مبتدا است؛ یعنی آنهایی که ما به آنان کتاب دادیم، آنها جمعی از یهود و نصاری بودند که مسلمان شدند. ﴿يَتْلُوهُ حَقُّ تِلَاوَتِهِ﴾ به درستی آن را مطالعه می کنند و همان طور که نازل شده است آن را می خوانند. ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ این هم خبر مبتدا است. یعنی آنها به درستی مؤمن می باشند؛ نه معاندانی که کلام خدا را تحریف می کنند. ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ یعنی هر کس به قرآن کافر باشد، زیانمند دنیا و آخرت است. ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ ای بنی اسرائیل! نعمت های فراوان مرا بر خود و پدران و پسران به یاد آورید! ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ یعنی به یاد آورید که شما را بر سایر ملت های آن زمان برتری دادم. ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ و از آن روز ترسناک بترسید که هیچ کس به جای دیگری باری به دوش نمی کشد، و یک ذره از عذاب را از دیگری دفع نمی کند؛ چون هر کس در گرو عمل خویش است. ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾

و هیچ بدل و فدیة ای از او قبول نمی شود. ﴿و لا تنفعها شفاعۃ﴾ و شفاعت هیچ کسی برایش سودی در بر ندارد؛ چون به خدا کافر بوده است. ﴿فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیۃ﴾. ﴿و لا هم ینصرون﴾ یعنی هیچ کس عذاب خدا را از آنان دفع نمی کند و آنها را از سختی عقابش پناه نمی دهد.

تکات بلاغی: ۱- ﴿سبحانه﴾ جمله ی معترضه می باشد. فایده ی آن عبارت از بطلان ادعای ستمگرانی است که گمان می بردند خداوند دارای فرزند است. ابوسعود گفته است: در ﴿سبحانه﴾ تنزیه بلیغ نهفته است؛ زیرا از «سبح» مشتق است و فعلی که به باب تفعیل برده شود، معنی کثرت و فراوانی از آن فهمیده می شود. منظور از «سبحان الله» این است: «أنزهه تنزیها لا تقا به»^(۱).

۲- ﴿کل له قانتون﴾ قانتون صیغه ی جمع عقلا است و برای تغلیب است؛ یعنی تغلیب عقلا بر غیر عقلا. تغلیب از جمله معدود فنون زیبای بیان است.

۳- تعبیر از کافران و مکذبین تحت عنوان ﴿أصحاب الجحیم﴾ بیانگر آن است که معاندان و مخالفان همان هایی می باشند که بر قلبشان پرده کشیده شده است، امید نمی رود که آنها از کفر و گمراهی برگردند و به ایمان و امتثال روی آورند.

۴- آوردن هدی به صورت معرقه به ال در ﴿هو الهدی﴾ و اقتران آن به ضمیر فصل یعنی هو، نشان می دهد که هدایت خاص دین خدا می باشد، پس از باب قصر صفت بر موصوف است، بنابراین هدایت کامل فقط در اسلام موجود است و غیر از آن هوی و هوس و کور شدن چشم دل است.

۵- ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾ از باب تهییج و ایجاد التهاب است.

یاد آوری: قرطبی گفته است: «بدیع السموات والأرض» یعنی آفریدگار و ایجادکننده و نوآورنده‌ی آسمان و زمین، کسی که بدون نمونه و الگوی از پیش طراحی شده دست به چنین آفرینشی زده باشد. هرکس چیزی به وجود بیاورد که قبلاً نمونه‌ی آن وجود نداشته باشد، مبدع است. و بدعت نیز از این مقوله می‌باشد؛ زیرا مبتدع چیزی را در دین به وجود می‌آورد که قبلاً در دین وجود نداشته است.

در صحیح بخاری آمده است: «نعمت البدعة هذه» یعنی قیام ماه رمضان (تراویح)... سپس گفته است: هر بدعتی از انسان سر بزند، از دو حال خارج نیست؛ یا اصل و اساسی در دارد، یا خیر؟ اگر دارای اصل باشد، در محور مدح قرار می‌گیرد و گفته‌ی حضرت عمر رضی الله عنه آن را تقویت می‌کند: «نعمت البدعة» و گرنه در مدار ذم قرار می‌گیرد. حدیث شریف این مطلب را بیان کرده است: «هرکس در اسلام سنتی نیکو ایجاد کند، پاداش آن و پاداش انجام‌دهندگان آن را خواهد یافت... و هرکس در اسلام سنتی بد و ناباب به وجود بیاورد، کيفر آن و کيفر عمل‌کنندگان به آن را خواهد داشت...»^(۱)

خدای متعال فرموده است:

﴿وَإِذْ أٰتٰی اِبْرٰهٖمَ رَیُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۚ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ قَالَ لَا یَتَّٰلُ عَهْدِیْ الظَّالِمِیْنَ ۝۲۴﴾ وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا وَاَتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی وَاَعِیْذُنَا اِلَیْ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمَاعِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَیْتِیْ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْعَاكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝۲۵﴾ وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمتَّعُهُ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَیْ عَذَابِ النَّارِ وَ یُسَّ الْمَصِیْرِ ۝۲۶﴾

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۲۷﴾
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
 الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیه های سابق نعمت هایش را بر بنی اسرائیل یادآور شد و این که چگونه با کفر و عناد با آن نعمت ها مقابله کردند و در گفتار و اعمال مرتکب منکرات شدند، به دنبال آن داستان آنها را با داستان حضرت ابراهیم علیه السلام پیوند داد که یهود و نصاری به گمانشان خود را به او نسبت می دهند و به فضل و بزرگی اش اعتراف می کنند. اما اگر راستگو بودند می بایست از این پیامبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنند و به دین استوارش در آیند؛ زیرا ایشان زمانی که حضرت ابراهیم که اهل حرم را به سوی آیین خود فراخواند، دین حضرت ابراهیم را دنبال کرد. علاوه بر این او از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام است. پس شایسته تر این بود که از او پیروی کرده و به شریعت حنیف و ارزشمندش که شریعت خلیل علیه السلام است، وارد شوند. معنی لغات: «ابتلی» یعنی امتحان کرد. «ابتلاء» به معنی آزمایش است. «فأتمهن» یعنی به طور تمام و کامل آن را انجام داد. «إماما» امام به معنی پیشوا است که در گفتار و اعمال به او اقتدا می شود. «مثابة» یعنی مرجع. از باب «ثاب یثوب» به معنی رجعت و برگشتن است. یعنی به سویش برمی گردند، و حاجت خود را از آن برآورده نمی کنند. شاعر می گوید:

«جُعِلَ الْبَيْتُ مَثَاباً لَهُمْ لیس منه الدهر يقضون الوطر

«بیت مرجع و محل تردد آنان قرار گرفت، اما در طول زمان حاجت خود را از آن برآورده نساختند».

﴿وَأَمْنًا﴾ امن به معنی سلامت از خوف و هراس است و به معنی آرامش خاطر و خانواده می باشد. ﴿وَعَهْدَنَا﴾ فرمان دادیم، وحی کردیم. ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ جمع طائف و از ماده ی طواف است، و به معنی گشتن به دور چیزی می باشد. ﴿وَالْعَاكِفِينَ﴾ جمع عاکف و از عكوف به معنی پایداری و ماندگاری بر امری است. منظور افرادی است که به قصد عبادت در حرم اقامت می گزینند. ﴿فَأَمْتَّعَهُ﴾ از تمتیع به معنی دادن چیزی است به انسان تا از آن بهره و لذت ببرد. ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾. ﴿الْقَوَاعِدُ﴾ جمع قاعده به معنی اساس است. ﴿مَنَاسِكُنَا﴾ جمع منسک است، و به معنی عبادت و طاعت می باشد. ﴿الْحِكْمَةَ﴾ دانش مفید توأم با عمل، منظور از آن سنت پیامبر ﷺ است. ﴿وَيُزَكِّهِمْ﴾ از ماده ی تزکیه است که در اصل به معنی رشد و نمو است. «زکی الزرع» یعنی کشت رشد کرد. سپس در معنی پاکی سرشت و نهاد به کار رفت. خدا می فرماید: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ آن که نفس خود را پاک نمود رستگار شد.

تفسیر: ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ یعنی ای محمد! به یاد بیاور زمانی را که خدا بنده ی خود، ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و مجموعه ای از تکالیف شرعی و اوامر و نواهی را بر او فرض و مقرر داشت. ابراهیم به بهترین وجه به ایفای آنها برخاست. ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ یعنی خدا فرمود: من تو را پیشوای انسان ها قرار می دهم و تو را به صورت چراغ راهنما قرار می دهم که خلق از فروغش راهیابی بجویند. ﴿قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي﴾ یعنی ابراهیم گفت: بار خدایا! از میان نسل من نیز پیشوایی قرار بده. ﴿قَالَ لَا يَنْالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ یعنی این فضل عظیم به هیچ یک از کافران نمی رسد. ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ یعنی به یاد بیاور زمانی را که کعبه ی معظمه را برای مردم مرجع و محل بازگشت قرار دادیم که از هر جهت به آن روی آورند. ﴿وَأَمْنًا﴾ و آن را محل امن و آسایش و آرامش قرار دادیم، و هرکس به آنجا پناه برد در امان است؛ زیرا خدا عظمت و جلال و بزرگی آن را در دل اعراب قرار داده است. ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّقَامِ

ابراهیم مصلی) یعنی به مردم گفتیم: از محل و جایگاه ابراهیم، یعنی همان سنگی که در
 ساختن بنای کعبه بر آن می ایستاد، محل نماز قرار دهید؛ یعنی در کنار آن نماز بخوانید.
 ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ یعنی به ابراهیم و پسرش اسماعیل توصیه و امر کردیم.
 ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ که خانه را از ناپاکی و بت و صنم ها
 محفوظ بدارند، تا جایگاه طوافگران و معتکفان و نمازخوانان پیرامون آن از رجس و
 دنس پاک باشد. بدین ترتیب آیه شامل تمام اصناف عبادت کنندگان بیت الحرام است؛
 یعنی طوافگران و معتکفان و نمازخوانان. آنگاه از دعوت ابراهیم خلیل خبر داده و
 فرموده است: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ یعنی بار خدایا! این محل و
 مکان را - منظور مکه ی مکرمه است - محلی امن قرار بده تا ساکنانش در آرامش به سر
 برند. ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ یعنی بار خدایا! ساکنان
 و اهل با ایمانش را از انواع ثمرات و میوه ها برخوردار کن، تا بتوانند به عبادت تو رو آورند
 و برای پرستش آسوده خاطر باشند. ابراهیم این دعا و درخواست را فقط به مؤمنان
 اختصاص داده است، اما خدای متعال در جواب او فرمود: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾
 یعنی همچنین کافران را روزی می دهم همان طور که مؤمن را روزی می دهم، مگر ممکن
 است موجودی را خلق کنم و روزش را ندهم؟! ولی در دنیا متاعی ناچیز به کافر می دهم؛
 یعنی تا در قید حیات است روزی اش را می دهم. ﴿ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ سپس در
 آخرت او را به سوی آتش روانه می کنم، و از آن راه گریزی نمی یابد. ﴿وَبَشِّرِ الْمَصِيرِ﴾
 چه سرانجام بدی است! سرانجام کافر این است که جایگاهش آتش جهنم است. ابراهیم
 خلیل رزق و روزی را بر امامت و پیشوایی قیاس کرد، اما خدای متعال هشدار داد که
 روزی نعمتی است دنیایی که شامل نیک و بد می شود. برعکس امامت و پیشوایی که فقط
 به مؤمنان مقرب اختصاص دارد. آنگاه خدا درباره ی قصه ی ساختن «بیت العتیق» فرمود:
 ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ یعنی ای محمد! به یادآور آن کار

شگفت‌انگیز را یعنی این‌که ابراهیم و اسماعیل، آن پیامبران بزرگوار بنیان و اساس بیت را بالا آورده و به پایه‌ریزی زیربنای ساختمان می‌پرداختند در حالی‌که با فروتنی و تضرع از خدا می‌طلبیدند و می‌گفتند: ﴿ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴾ یعنی در حالی‌که دعا را بر زبان داشتند به ساختن «بیت الحرام» مشغول بودند و می‌گفتند: بار خدایا! عمل ما را قبول فرما و آن را عملی خالص در جهت رسیدن به رضایت خود قرار ده که فقط تو دعای ما را می‌شنوی و تو به ما آگاهی! ﴿ربنا واجعلنا مسلمین لك﴾ بار خدایا! ما را مطیع و پیرو حکمت خودت قرار ده. ﴿و من ذریتنا أمة مسلمة لك﴾ یعنی از نسل ما ملتی مطیع بار بیاور که در مقابل عظمت سر تعظیم فرود آورند. ﴿و أرنا مناسکنا﴾ و قانون و مقررات عبادت و مناسک حج را به ما بیاموز. ﴿و تب علینا إنک أنت التواب الرحیم﴾ و توبه‌ی ما را بپذیر و به ما رحم فرما؛ چرا که غفران و بخشودگی تو فراوان و دایره‌ی رحمت و برکتت وسیع است. ﴿ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم﴾ یعنی از میان امت مسلمان ما پیامبری برایشان مبعوث فرما! این درخواست یکی از درخواست‌های آن دو بزرگوار بود که خدای متعال با بعثت پیامبر آخر زمان، آن آفتاب فروزان، دعای آنان را قبول کرد. ﴿یتلوا علیهم آیاتک﴾ تا آیات قرآن را بر آنان بخواند، ﴿و یعلمهم الکتاب و الحکمة﴾ و قرآن و سنت پاک را به آنان یاد بدهد، ﴿و یرزقهم﴾ و آنان را از ناپاکی شرک پاک نماید. ﴿إنک أنت العزیز الحکیم﴾ همانا تو دارای قدرتی هستی که مغلوب شدنی نیست، و حکمتی داری که جز به مقتضای آن کاری را انجام نمی‌دهی.

نکات بلاغی: ۱- یادآوری مقام ربوبیت در «ابتلی ابراهیم ربه» به جهت تکریم حضرت ابراهیم علیه السلام است و بیانگر این است که این آزمایش برای او یک مدرسه‌ی پرورشی است که در آن نکات فراوانی را یاد می‌گیرد و او را برای کاندیدا شدن جهت انجام کاری بس مهم آماده می‌کند. به این معنی خدای سبحان بسان آزمایشگر با او عمل کرده؛ زیرا او را به انجام اوامر و ترک نواهی مکلف نمود تا شایستگی او برای پیشوایی آشکار شود.

۲- جایگزینی مصدر به جای اسم فاعل در «أَمِنَا» برای مبالغه است، و اسناد آن مجازی است؛ یعنی هرکس داخل آن بشود «آمن» است؛ مانند «وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا».

۳- اضافه‌ی یت به ضمیر «جلاله» «و طهر بیتی» برای تشریف و تعظیم است.

۴- در عبارت «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ» استفاده از صیغه‌ی مضارع به منظور حکایت زمان گذشته آمده است، و چنین روشی یکی از محسنات معروف بیان است که عبارت است از تصورکردن صورت گذشته به گونه‌ای که انگار دیده می‌شود و عیان است و انگار شنونده آن را نگاه می‌کند و ساختمان را در حال بالا رفتن می‌بیند و بنای آن، همانا ابراهیم و اسماعیل بودند.

ابوسعود گفته است: به کار بردن صیغه‌ی استقبال برای حکایت ماضی، به منظور استحضر حالت شگفت‌انگیز آن صورت گرفته و از معجزه‌ی درخشان خبر می‌دهد.^(۱)

۵- «التَّوَابُ الرَّحِيمُ» دو صیغه‌ی مبالغه هستند؛ چون فعال و فاعل از جمله صیغه‌های مبالغه می‌باشند.

نویسد: اول؛ تقدیم مفعول در «إِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ» واجب است؛ زیرا فاعل به ضمیری متصل است که به مفعول برمی‌گردد. و اگر فاعل جلو می‌افتاد لازم می‌آمد که ضمیر به متأخری برگردد که هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ رتبه متأخر است. ابن مالک می‌گوید:

و شاع نجو خاف ربه عمر و شد نحوزان نوره الشجر

دوم؛ «إِبْتَلَىٰ» در اصل به معنی امتحان کردن شخصی است به منظور معلوم شدن صدق و کذب وی، و چنین عملی در مورد خدا محال است؛ زیرا قبل از آزمایش به موضوع آگاه است. پس در اینجا این منظور است که خداوند بسان یک آزمایشگر با ابراهیم عمل کرده است، تا برای مردم معلوم گردد.

سوم، مفسران در مورد کلماتی که خدای متعال ابراهیم و اسماعیل را با آنها آزمایش کرد، اختلاف نظر دارند، و صحیح‌ترین نظر در این مورد عبارت است از آنچه که از ابن عباس روایت است، وی می‌گوید: کلماتی که خدا ابراهیم و اسماعیل علیه السلام را با آنها امتحان کرد عبارتند از: فراق و جدایی از قوم خود آنگاه که خداوند دستور داد از آنها جدا شود، استدلال و بحث با نمرود به خاطر رضای خدا، نشان دادن صبر و شکیبایی آنگاه که او را در آتش انداختند، مهاجرت از وطنش که دستور هجرت را دریافت کرد، و آزمایش ذبح و سر بریدن پسرش وقتی که فرمان آن را دریافت نمود. (۱)

چهارم، منظور از امامت در آیه‌ی شریفه، همانا «پیشوایی در دین است» و آن همان نبوتی است که ستمکاران آن را تحریم کردند، و با آن به مبارزه برخاستند. و اگر منظور از پیشوایی، امامت و رهبری دنیایی بود، با واقعیت مخالف می‌شد؛ زیرا بسی از ستمکاران به پیشوایی دنیوی نایل آمده‌اند. پس مشخص شد که منظور از آن پیشوایی دین است و بس.

پنجم، علامه ابن القیم آورده است که راز تفضیل بیت‌العتیق، در جذب و کشش دل‌ها به سوی آن نهفته است، دل‌ها محبت آن دیار را دارند، جاذبه‌ای که آن دیار برای قلوب دارد از کشش مغناطیس برای آهن بیشتر است، انسان‌ها از اطراف و اکناف مختلف به سویش می‌شتابند و از آن سیر نمی‌شوند، بلکه هر اندازه به زیارت آن نایل آیند اشتیاقشان بیشتر می‌شود.

لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتی يعود اليها الطرف مشتاقاً

«وقتی چشم از دیدن آن سیر نمی‌شود و هر اندازه به آن بنگرد حریص‌تر می‌گردد».

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (۱۳۰) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال احوال ابراهیم خلیل علیه السلام را بیان کرد و داستان ساختن «بیت العتیق»، آن سنبل توحید را توسط او بازگو نمود، به دنبال آن به توبیخ شدید یهود و نصاری و مشرکین پرداخت که با دین ابراهیم مخالف بودند و به تأکید گفت: هیچ کس از دین او رو بر نمی تابد مگر بدبخت و سفيه و سبک نظر و کم عقل و نیز کسی که پیرو رهنمودهای شیطان است.

معنی لغات: «سفه نفسه» آن را حقیر و خوار گرداند. سفه در اصل به معنی خواری است، از این معنی آمده است: زمام سفیه یعنی خفیف و خوار. «اصطفیناه» یعنی او را از ناپاکی پاک نمودیم و تصفیه کردیم. از صفوه به معنی برگزیدن پاکترین و بهترین است. منظور برگزیدن او به نبوت و رسالت، دوستی با خدا و امامت است. «وصی» توصیه یعنی راهنمایی دیگری به امری که صلاح و فلاح وی در آن است. «شهداء» جمع شاهد به معنی حاضر است. «خلت» منقضی و سپری شد.

تفسیر: «و من یرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه» یعنی جز فردی که خود را خوار و حقیر کرده است، هیچ کس از دین روشن و متین حضرت ابراهیم علیه السلام روگردان نیست. «و لقد اصطفیناه فی الدنیا» یعنی او را از میان سایر مردم برای رسالت و پیامبری و پیشوایی برگزیدیم. «و إنه فی الآخرة لمن الصالحین» یعنی همانا او در آخرت نیز از بملهی مقربین و نزدیکانی است که صاحب مقام والا می باشند. «إذ قال له ربه أسلم» یعنی آنگاه که پروردگارش به او گفت: تسلیم شو و نفس خود را خالصانه تسلیم فرمانش کن. «قال أسلمت لرب العالمین» گفت: تسلیم فرمان خدا شدم و سر تواضع و بندگی در مقابل حکمش فرود آوردم. «و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب» یعنی ابراهیم خلیل به فرزندان خود توصیه کرد که از آیین او پیروی کنند، و همچنین یعقوب نیز فرزندان را به تبعیت از دین ابراهیم توصیه کرد. «یا بنی إن الله اصطفی لكم الدین» یعنی ای فرزندان عزیزم! خدا اسلام را برای شما به عنوان آیین انتخاب کرده است. این بازگویی سخنان ابراهیم و یعقوب به فرزندانشان می باشد. «فلا تموتن إلا و أنتم مسلمون» پس بر اسلام پایدار و ثابت قدم بمانید و تا دم مرگ بدان متمسک باشید. «أم کنتم شهاداء إذ حضر یعقوب الموت» یعنی آیا هنگامی که یعقوب به حال احتضار افتاد و در شرف مرگ قرار داشت و به فرزندان خود وصیت کرد که از آیین ابراهیم پیروی کنند، شما حضور داشتید؟ «إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی» یعنی آنگاه که به فرزندان گفت: بعد از من چه چیزی را پرستش می کنید؟ «قالوا نعبد إلهک و إله آبائک ابراهیم و إسماعیل و إسحاق» گفتند: جز خدای یگانه و تنها که عبارت است از الله، خدایی دیگر پرستش نمی کنیم و آن همان پروردگار جهانیان و خدای پدران و نیاکان پیشین تو است. «و نحن له مسلمون» و ما فقط مطیع و فرمانبردار او هستیم و به درگاه او سر تعظیم فرود می آوریم. غرض اثبات برائت آنان از شرک است. خدای متعال به چنین ذریت و نسلی پاک اشاره کرده و می فرماید: «تلك أمة قد خلت» اشاره به ابراهیم و فرزندان او می باشد؛ یعنی آنان

جماعت و نسلی بودند که گذشتند و رفتند. ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ یعنی آنان پاداش اعمال خود را دارند و شما نیز به پاداش اعمال خود نایل می شوید. ﴿وَلَا تَسْأَلُونَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ و در روز رستاخیز از شما نمی پرسند که آنها در دنیا چه کار کردند، بلکه هر کس بار مسئولیت اعمال خود را به دوش می کشد.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَمِنْ يَرْتِيبُ﴾ استفهامی است که منظور از آن انکار و سرزنش است و متضمن معنی نفی نیز هست به این معنی که جز انسان سفیه و ابله کسی از دین و آیین ابراهیم روگردان نیست، و جمله معنی توبیخ کافران را دربردارد.

۲- آوردن تأکید به وسیله ی ﴿إِنْ﴾ و ﴿لَا﴾ در ﴿وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ به این سبب است که چون از «غیب» و آخرت خبر می دهد، به تأکید احتیاج دارد، به خلاف حال دنیا که معلوم و قابل رؤیت است.

۳- ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ﴾ از باب التفات است؛ چون سیاق کلام مقتضی ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ می باشد. ضمناً التفات از محسنات بیان است و اشاره به ربوبیت در ﴿رَبُّهُ﴾ به منظور نشان دادن اهتمام و توجه خدا به امر تربیت بندگانش می باشد، و همچنین جواب ابراهیم که می گوید: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بیانگر استواری وی در اسلامش می باشد و نگفته است: ﴿أَسْلَمْتُ لَكَ﴾؛ زیرا فرمان پروردگار جهانیان را جز به خضوع و اطاعت نباید تلقی کرد.

۴- عبارت ﴿آبَائِكَ﴾ شامل عمو و پدر و جد است. جد یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام و عمو عبارت است از حضرت اسماعیل علیه السلام و پدر همانا اسحاق علیه السلام است. این تعبیر از باب «تغلیب» و از مجازهای معروف کلام فصیح است.

فواید: ابوحیان گفته است: مرگ در اینجا «إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ» کنایه از مقدمات آن است؛ زیرا وقتی که مرگ فرا رسد، شخص نمی تواند چیزی بگوید. و در گفته ی (حضر الموت) کنایه ی عجیبی نهفته است؛ به این معنی که مرگ غایب است و باید بیاید،

از این رو در دعا گفته می شود: «و اجعل الموت خیر غایب ننتظره»^(۱) مرگ را بهترین غایبی قرار ده که در انتظارش هستیم.

یاد آوری: ظاهر فرموده ی خدای متعال که می فرماید: ﴿و لا تموتن الا و انتم مسلمون﴾ نهی از مرگ در غیر حالت اسلام است و مقصود از آن امر به پایداری بر اسلام است تا دم مرگ؛ یعنی بر اسلام پایدار باشید، و هرگز آن را رها نکنید و از آن دوری نجوید و تا زمان مرگ دلایل درخشنده ی آن را دست آویز قرار دهید و بر آن پایدار باشید، و هنگام مرگ بر اسلام ثابت قدم بمانید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿و قالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنیفاً و ما کان من المشرکین﴾ (۳۵) قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ و ما اُنْزِلَ اِلَیْنا و ما اُنْزِلَ اِلَیْ اِبْرٰهیمَ و اِسْمٰعیلَ و اِسْحٰقَ و یَعْقُوبَ و الْاَسْبٰطِ و ما اوتِیَ مُوسٰی و عِیْسٰی و ما اوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرُقُ بَیْنَهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۳۶) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیْكَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (۳۷) صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (۳۸) قُلِ اتَّحَاجُّونَنَا فِی اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (۳۹) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهیمَ و اِسْمٰعیلَ و اِسْحٰقَ و یَعْقُوبَ و الْاَسْبٰطَ کَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰی قُلِ ؤانْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللّٰهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهِادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَ ما اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۴۰) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ (۴۱)﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال مقرر داشت که آیین و دین ابراهیم علیه السلام آیین حنیف و دین سعه‌ی صدر است، و هر کس به آن ایمان نیاورد و از آن روی برتابد، واقعاً به اوج جهالت و سفاهت رسیده است، به یاد آوری ادعای باطل اهل کتاب پرداخت که گمان می‌بردند هدایت و راهیابی، در پیروی از یهودیت و نصرانیت نهفته است و مشخص کرد که چنین ادعایی بر دلیل استواری قرار ندارد، بلکه انکار و سرسختی محض است. سپس به دنبال آن یادآور شد که دین حق و راستین همانا تمسک و دست‌آویزی به اسلام، دین تمام پیامبران و فرستادگان است.

معنی لغات: «حنیفاً» حنیف یعنی روگرداندن از دین باطل و رو آوردن به دین حق. و حنف به معنی مایل و کج شدن است. لنگ را احنف گفته‌اند؛ چون بر روی یکی از پاهایش کج می‌شود. شاعر گفته است:

ولکنا خُلِقنا اِذْ خُلِقنا حنیفاً دیننا عن کل دین^(۱)

«ما طوری خلق شده‌ایم که دین ما از تمام ادیان راست‌تر و درست‌تر باشد».

«الأسباط» جمع سبط است که عبارتند از نوه‌های یعقوب؛ یعنی ذریت و نسل فرزندان که دوازده فرقه بودند. آنان در میان بنی اسرائیل، به مثابه‌ی قبایل در میان اعراب بودند. «شقاق» یعنی مخالفت و دشمنی. از شق گرفته شده است که عبارت است از طرف و جانب؛ یعنی هر یک در طرفی قرار گرفتند. «فسیکفیکهم» از کفایه به معنی محافظت است. «صبغة الله» صبغة از «صَبَغ» به معنی تغییر شیء به یکی از رنگ‌هاست. در اینجا منظور دین است. «أَتَحاجوننا» یعنی آیا با ما مجادله می‌کنید؟ از محاجه به معنی مجادله است. «مخلصون» اخلاص یعنی این که قصد از عمل فقط ذات و رضایت خدا باشد.

تفسیر: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾ یعنی یهود می گفتند: بر آیین و دین ما باشید تا راهیاب شوید و نصاری می گفتند: نصرانی شوید تا راهیاب گردید، بدین ترتیب هر گروه مردم را دعوت می کند که به دین کج و ناقص آنان درآیند. ﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: بلکه ما از دین حنیف و متین، آیین ابراهیم پیروی می کنیم و از تمام ادیان دیگر اعراض نموده و به دین استوار او روی می آوریم. و ابراهیم از زمره ی مشرکان نبود، بلکه مؤمن و یکتاپرست بود. این آیه کنایه از اهل کتاب است و نشان می دهد که آنها بر شرک و گمراهی قرار دارند. ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ یعنی ای گروه مؤمنان! بگویید: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده است یعنی قرآن عظیم، ایمان داریم. ﴿وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيَّ إِلَّا بِإِذْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ﴾ و به آنچه بر ابراهیم نازل شده است ایمان داریم و به صحف و احکامی که پیامبران و نواده های ابراهیم و اسحاق، یعنی اسباط، بدان متمسک بودند نیز ایمان داریم، که می دانیم نبوت در خاندان آنها مستمر بود. ﴿وَ مَا أَوْقَى مُوسَى وَ عِيسَى﴾ و به تورات و انجیل نیز ایمان داریم. ﴿وَ مَا أَوْقَى النَّبِيُّونَ مِنْ رِبِّهِمْ﴾ و به آنچه بر غیرآنان یعنی سایر پیامبران نازل شده است، ایمان داریم و آنچه را که از جانب خدا آورده اند، تصدیق می کنیم و به آن ایمان داریم؛ یعنی به تمام آیات بیّنات و معجزات درخشان آنها ایمان داریم. ﴿لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ یعنی بین آنان تفاوت قایل نیستیم که به بعضی ایمان داشته و به بعضی از آنها بی باور باشیم همان طور که یهود و نصاری چنان کردند. ﴿وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ یعنی سر اطاعت به فرمان خدا فرود می آوریم و در مقابل حکمش سر تعظیم بر زمین می نهیم. ﴿وَ إِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا﴾ یعنی اگر اهل کتاب به همان مطالبی که شما گروه مؤمنان به آن ایمان دارید ایمان بیاورند، آنان هم مانند شما هدایت یافته اند. ﴿وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ و اگر از آنچه که شما مردم را به سوی آن فرامی خوانید اعراض نمودند، نیک بدان ای محمد! آنان فقط دشمنی و مخالفت با شما را می خواهند، و در طلب حق نیستند.

«فسیکفیکهم الله» یعنی ای محمد! خدا تو را از شر و آزار آنها محفوظ و مصون خواهد داشت. «وهو السميع العليم» و همو گفتارشان را می شنود و پندار و نهفته های ضمیرشان را می داند، و از حيله و خیر و شر آنها آگاه است. «صبغة الله و من احسن من الله صبغة» یعنی آنچه ما بر آن قرار داریم و به آن مؤمن هستیم همانا عبارت است از دین و آیین خدا که رنگ و بو و فطرت ما بر آن خلق شده و در نتیجه آثار و نشانه های آن بر ما نمایان گشته است. همانند آثار رنگ که بر پارچه و لباس نمایان می شود. و هیچ دینی از دینی که رنگ و بویش تعیین شده است بهتر نیست و نخواهد بود. «و نحن له عابدون» و فقط خدای جل و علا را پرستش می کنیم، و به جز او سر طاعت در برابر هیچ کس خم نخواهیم کرد. «قل أتحاجوننا فی الله» آیا در مورد حال و وضع خدا با ما به مجادله بر می خیزید و گمان می برید که شما فرزندان و دوستان خدا هستید، و پیامبران فقط باید از نسل و جماعت شما باشند نه از اقوام دیگر؟ «وهو رینا و ربکم» و حال آن که او پروردگار ما و شما است. «و لنا أعمالنا و لکم أعمالکم» یعنی ما پاداش اعمال خود را داریم و شما هم پاداش عمل خود را، و هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری را به دوش نمی کشد. «و نحن له مخلصون» یعنی ما دین و عمل را خالص بهر خدا داریم. «أم تقولون إن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الأسباط كانوا هودا أو نصاری؟» یعنی ای گروه اهل کتاب! آیا ادعا می کنید که این پیامبران و اولادشان - ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ... - یهودی یا نصرانی بوده اند؟ «قل أنتم أعلم أم الله» آیا شما به دیانت آنان آگاه ترید یا خدا؟ در حالی که خدا اعلام کرده و گواهی داده است که آنها بر آیین اسلام بوده و آنان را از یهودیت و نصرانیت مبرا معرفی کرده است. «ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما» ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه بر آیین حنیف اسلام بود، پس شما چگونه گمان می برید که بر آیین شما بوده است؟ «و من أظلم ممن کتم شهادة عنده من الله» یعنی ظالم تر از آن که مطالب مندرج در تورات و انجیل از جمله مژده آمدن پیامبر را مخفی و کتمان می کند،

هیچ کس نیست. یا این که ظالم تر از آن که خبر خدا را در مورد این که پیامبران گرامی بر آیین اسلام بردند، تکذیب کرده است، احدی نیست. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ یعنی خدا از اعمال آنان غافل نیست و آنها را به خاطر آن کیفر می دهد. در این آیه وعید شدید دیده می شود. ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ چون این آیه متضمن تهدید و تخویف است آن را تکرار کرده است؛ یعنی وقتی این پیامبران با آن قدر و منزلت و فضلی که داشتند پاداش عمل خود را می گیرند پس شما شایسته ترید به این که پاداش و کیفر عمل خود را بگیرید.

تکات بلاغی: ۱- ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ ایجاز حذف قرار دارد؛ یعنی یهودیان گفتند: یهودی بشوید و نصاری گفتند: نصرانی بشوید، این بدان معنی نیست که هر دو گروه چنان گفته اند؛ زیرا هر یک دین دیگری را باطل به شمار می آورد.

۲- در ﴿فَسِيكَفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ ایجاز ظاهر موجود است که تقدیرش چنین است: ﴿فَسِيكَفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ و آوردن سین به جای سوف در اول فعل، نشان می دهد که پیدایش آن بر آنان در زمانی قریب تحقق می پذیرد.

۳- ﴿الْصَمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ از جمله صیغه های مبالغه می باشند به این معنی که شنوایی و دانایی او همه چیز را فرا می گیرد.

۴- ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ به طریق استعاره، دین به صبغه موسوم شد؛ زیرا علایم آن در سیمای مؤمن متجلی می شود. همان طور که اثر رنگ بر لباس نمایان می گردد.^(۱)

۵- ﴿أَتَحْاجُّونَا فِي اللَّهِ﴾ استفهام و متضمن معنی توبیخ و سرزنش است.

فواید: اول؛ در بسی موارد این آیه در قرآن کریم تکرار شده است: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾. ابوحیان گفته است: این اسلوب جز بعد از ارتکاب وزر و معصیت نمی آید،

جزء

۲

از آیه ۱۴۲ سوره بقره تا پایان آیه ۲۵۱ سوره بقره

لذا متضمن وعید است و اعلام می دارد که خدا کار آنان را رها نمی کند. (۱)

دوم؛ ابن عباس گفته است: وقتی یک نفر از نصاری دارای فرزند می شد، بعد از هفت روز آن را رنگ کرده و در آبی به نام «معمودی» می شستند و بدین ترتیب او را پاکیزه می کردند، و می گفتند این پاکی به جای ختنه بوده و فرد به وسیله ی آن نصرانی حقیقی می شود، آنگاه خدا این آیه را نازل کرد. (۲)

سوم؛ اهل کتاب تورات را به عربی می خواندند و آن را برای مسلمانان به عربی ترجمه می کردند، پیامبر ﷺ فرمود: اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب و بگویید: ﴿آمَنَّا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْنَا﴾ ایمان داریم به آنچه برای ما نازل شده است. به روایت از بخاری.

خداوند متعال می فرماید:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٣﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: یهود و نصاری گمان می بردند که حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگر پیامبران یهودی و نصرانی بوده و قبله‌ی آنان بیت المقدس بوده است. پیامبر صلی الله علیه و آله تا در مکه تشریف داشت، به بیت المقدس رو می کرد، ولی وقتی که به وی دستور داده شد که روی خود را به طرف کعبه برگرداند، رسالتش مورد طعن و حمله‌ی یهود قرار گرفت و این موضوع را بهانه قرار دادند که از اسلام نقصی بگیرند. از این رو گفتند: محمد مشتاق زادگاه خود شده و به زودی به دین قوم خود برمی گردد. پس خدا به وی خبر داد که ابلهان و نادانان چه خواهند گفت، و دلیل و حجت کوبنده و استوار را به او تلقین و یادآور شد که نظر و گفتار آنها را رد کند و نفس خود را بر تحمل آزار آنها و پیشامدهای ناگوار آنها شکبیا بار آورد. این اخبار قبل از تغییر قبله یکی از معجزات حضرت محسوب می شود.

معنی لغات: «السفهاء» جمع سفیه به معنی نادان و سست نظر و کم آشنا به نفع و ضرر است. اصل سفه به معنی سبک و نازکی است، ثوب سفیه یعنی لباسی که از بافت نازک برخوردار است. «ولاهم» آنها را منحرف کرد. «ولی عن الشی و تولى عنه» یعنی به آن پشت کرد و از آن رو برتافت. «وسطا» طبری گفته است: وسط در زبان عربی به معنی نیک است و گویا به معنی عدل و میزان است. و اصل این مسأله عبارت است از این که بهترین چیزها اوسط آنها می باشد، و مبالغه و تقصیر و کوتاهی مذموم است. «عقبیه» عقب به معنی پشت پا است. «کبیره» سخت و سنگین. «شطر» شطر در لغت به معنی جهت است و به معنی نصف نیز می آید که در حدیث آمده است: «الظهور شطر الايمان» پاکیزگی نصف ایمان است.

سبب نزول: از براء روایت شده است: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه آمد، شانزده یا هفده ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند، پیامبر صلی الله علیه و آله علاقمند بود به طرف کعبه نماز بخواند، که خدا آیه‌ی «قد نرى قلبك وجهك في السماء» را نازل کرد. به سبب این تغییر

جهت، مردم نادان یعنی یهود، گفتند: چه چیزی آنها را وادار کرد قبله‌ای را ترک نمایند که بر آن بودند؟ خدای متعال فرمود: (مشرق و مغرب ... تا آخر آیه) از آن خدا می‌باشند. (۱)

تفسیر: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ» یعنی افراد کم عقل و خیره سر می‌گویند: «مَا وَلاَ هُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا» چه چیزی آنها را از قبله‌ای منحرف کرد و برگرداند که به طرف آن نماز می‌خواندند که عبارت بود از بیت المقدس، یعنی قبله پیامبران پیشین؟ «قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» یعنی ای محمد! به آنها بگو: در تمام جهات، مشرق و مغرب و به هر طرف رو کنیم خدا در آن جهت قرار دارد. «يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» یعنی بندگان با ایمانش را به راه راست هدایت می‌کند که سعادت دنیا و آخرت را دربردارد. «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» یعنی ای گروه مؤمنان! همان‌طور که شما را به دین اسلام رهنمون شدیم، شما را ملتی عادل و نیکو قرار دادیم. «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» تا بر ملت‌ها گواه باشید که پیامبرشان رسالت را تبلیغ کرده و پیامبر ﷺ نیز بر شما گواه باشد که رسالت را به شما تبلیغ کرده است.

«وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا» یعنی اول به شما امر کردیم به طرف بیت المقدس رو کنی و سپس شما را از آن منصرف کرده و امر کردیم به طرف کعبه رو کنی، «إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ» تا ایمان مردم را مورد آزمایش قرار بدهیم، و بدانیم چه کسانی پیامبر ﷺ را تصدیق کرده و چه افرادی در مورد دین شک و تردید پیدا می‌کنند و به خاطر سستی یقین و عقیده به کفر برمی‌گردند؟ «وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ» یعنی هر چند این تغییر قبله سخت و مشکل است، جز برای آنان که خدا آنها را هدایت داده است. «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيمَانَكُمْ» یعنی نه درست است و نه راست که خدای متعال نمازهای شما را به طرف بیت المقدس باطل کند، بلکه پاداش آن

را به شما می دهد. و این موضوع زمانی بود که از پیامبر ﷺ سؤال کردند: حال آنان که قبل از تغییر قبله به طرف بیت المقدس نماز خوانده و درگذشتند، چه خواهد شد؟ آنگاه آیه نازل شد که ﴿إِنَّ اللَّهَ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ تعلیل برای حکم است؛ یعنی خدای متعال نسبت به بندگان خود مهر و رحمتی وافر دارد لذا پاداش اعمال صالح آنان را ضایع نخواهد کرد. ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ یعنی ای محمد! چون اغلب می دیدیم به اشتیاق تغییر قبله چشمانت در آسمان می گشتند، ﴿فَلَنَوَلِّينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ پس توجه شما را به طرف قبله ای قرار می دهیم که دوست داری... که عبارت است از کعبه، قبله ی پدرت، ابراهیم. ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ در نماز به طرف کعبه ی معظمه رو کن! ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ یعنی ای مؤمنان! هر جا که بودید، در نماز به طرف کعبه رو کنید. ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ یعنی هر آینه یهود و نصاری می دانند این تغییر قبله از جانب خدا و حق است، اما آنها با پخش کردن شبهات، مردم را آشفته می کنند. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ و هیچ چیز از اعمال آنان بر خدا مخفی نخواهد ماند و پاداش اعمال آنها را خواهد داد. این آیه متضمن وعید و تهدید است.

نکات بلاغی: ۱- گفته است ﴿يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ﴾ شامل استعاره ی تمثیلیه می باشد؛ چون فردی را که از دین برگشته، به شخصی تشبیه کرده است که به عقب و روی پاشنه ها می چرخد و برمی گردد. امام فخر رازی چنین گفته است.

۲- ﴿لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ رأفت یعنی شدت رحمت و مهربانی، قوی تر را پیش انداخته است تا فاصله ی آخر آیه را با حرف میم رعایت کرده باشد. و با «مستقیم» هم آهنگ شود، و ﴿رُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ هر دو از جمله صیغه های مبالغه می باشند.

۳- ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ منظور از وجه همان طور که در ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ آمده، ذات است و این گونه تعبیر را (مجاز مرسل) گویند که از باب به کار بردن جزء و اراده کردن کل است.

فواید: اول؛ بخاری در صحیح خود آورده است که پیامبر ﷺ فرموده است: در روز رستاخیز خدای متعال حضرت نوح را می‌خواند او هم می‌گوید: ﴿لَبِیکَ وَ سَعْدِیکَ یارب﴾ خدا می‌فرماید: آیا رسالتت را تبلیغ کردی؟ می‌گوید: بله، آنگاه به امت نوح گفته می‌شود: آیا به شما ابلاغ شد؟ آنها می‌گویند: چیزی به ما نرسیده است و بر حذر دارنده‌ای نزد ما نیامده است. آنگاه به نوح می‌گوید: شاهدت کیست؟ می‌گوید شاهد من امت محمد است و امت محمد گواهی می‌دهند که نوح رسالتش را ابلاغ کرده است. و این است معنی فرموده‌ی ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَكُونُ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیداً﴾. دوم؛ در گفته‌ی خدا ﴿وَ مَا كَانَ لِلّٰهِ لَیْضِیْعُ اِیْمَانِکُمْ﴾ نماز به ایمان تعبیر شده است؛ زیرا ایمان بدون نماز تکمیل نمی‌شود؛ چون نماز شامل نیت و گفته و عمل است. سوم؛ در تعبیر کعبه به مسجد الحرام اشعار است به این که واجب همانا رعایت سمت و جهت است نه عین آنان؛ زیرا برای افراد در فاصله‌ی دور تعیین یقینی عین کعبه سخت و مشکل است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَ لَئِنْ اُتِیْتَ الَّذِیْنَ اَوْثَرُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ مَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا لَمِسَ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۴۵﴾ الَّذِیْنَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُوْنَهُ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ وَ اِنْ فَرِیقًا مِنْهُمْ لَیَّکْتُمُوْنَ الْحَقُّ وَ هُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴۶﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ﴿۱۴۷﴾ وَ لِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّیْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِیَّاهُ بِکُمْ اَللّٰهُ جَمِیْعًا اِنَّ اِلٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۴۸﴾ وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اَللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۹﴾ وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ
 اخْشَوْنِي وَلَا تَمِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند گفته‌ی یهودیان ابله را در موقع تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه‌ی معظمه یادآور شد، دستور داد پیامبر ﷺ در نماز، به طرف بیت العتیق رو کند. در این آیات خاطر نشان شده است که اهل کتاب به درجه و مرحله‌ای از انکار و جدال رسیده‌اند که امیدی به مسلمان شدنشان باقی نمانده است؛ زیرا آنها قبله را به خاطر شبهه‌ای ترک نکرده‌اند که بتوان با دلیل آن را برطرف کرد، بلکه از روی تکبر و دشمنی به مخالفت با تو برخاسته‌اند. و در این آیات حضرت را از انکار و مخالفت و تکذیب اهل کتاب تسلی خاطر است.

معنی لغات: ﴿آیه﴾ آیه به معنی دلیل و نشانه است. ﴿أهواءهم﴾ جمع هوی؛ یعنی آنچه نفس آرزویش را می‌کند و بدان تمایل دارد. ﴿ممتزین﴾ اترأ به معنی شک و تردید در مورد چیزی است. از همان ریشه «مراء» و «مریه» نیز آمده است. ﴿ولا یزال الذین کفروا فی مرية منه﴾ یعنی شک ﴿وجهة﴾ و «جهت» و «وجه» یک معنی دارند که منظور از آن قبله است. ﴿هو مولیها﴾ یعنی او صورتش را به طرف آن قرار می‌دهد، پس، از آوردن وجه بی‌نیاز شده است.

فراء گفته است: یعنی به آن رو کرد. ﴿فاستبقوا﴾ یعنی بشتابید و دریابید. ﴿الْخیرات﴾ یعنی اعمال صالح. جمع «خیره» است. ﴿تخشوا﴾ یعنی می‌ترسید، «خشية» به معنی خوف است.

تفسیر: ﴿ولئن أتیت الذین أوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلك﴾ یعنی ای محمد! قسم به خدا اگر در مورد قبله تمام دلایل و معجزات را برای صدق عمل خود به یهود

و نصاری ارائه دهی، از تو تبعیت نمی کنند و به طرف قبله ی تو نماز نخواهند خواند. ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ﴾ یعنی بعد از این که خدا دستور تغییر قبله را داد، تو هم از قبله ی آنها پیروی نخواهی کرد. این امر به خاطر مایوس کردن آنان بود؛ زیرا یهود به منظور فریب دادن حضرت ﷺ می گفتند: اگر بر قبله ی ما ثابت می ماند، ما امیدوار می شدیم همان پیامبری باشد که انتظارش را می کشیدیم.

﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ یعنی نصارا تابع قبله ی یهود نمی شوند، همان طور که یهود نیز تابع قبله ی نصاری نمی شوند؛ چون در بین خود اختلاف و دشمنی شدید دارند. هر چند همه از قوم بنی اسرائیل هستند. ﴿وَلَنْ اتَّبِعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ یعنی بر فرض و تقدیر این که تو از روی هوای نفس با آنها از در سازش در آیی و از آنچه که آنها هوس می کنند و دوست دارند، بعد از تجلی دلایلی که از طریق وحی بر تو نازل شده است، تبعیت و پیروی کنی، ﴿إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ در آن صورت جزو افرادی می شوی که مرتکب بدترین نوع ظلم و گناه شده اند. البته سخن بر مبنای فرض و تقدیر است. وگرنه پیامبر ﷺ کجا و پیروی از هوای کافران مجرم کجا؟ این مقوله از باب تحریک به منظور استواری و پایداری برحق است. ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ یعنی یهود و نصاری. ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ حضرت محمد ﷺ را بدون هیچ گونه شک و تردیدی می شناسند، همان طور که انسان فرزند خود را به طور قطع و یقین می شناسد. ﴿وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ یعنی جمعی از آنان که عبارتند از رؤسا و احبارشان، حقیقت را پنهان کرده و آن را نشان نمی دهند و اوصاف پیامبر ﷺ را هر چند نزد آنان بسیار واضح توصیف شده است، پنهان می دارند. پس آنها عالماً و عامداً اوصافش را کتمان می کنند. ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ یعنی ای محمد! آنچه خدا در مورد قبله و دین به تو وحی کرده حق است و در مورد آن شکی به خود راه مده. طرف خطاب پیامبر ﷺ بوده ولی منظور امت پیامبر است. ﴿وَلِكُلِّ وَجْهٍ هُوَ مُوَلِّيًا فَاتَّبِعُوا الْخَيْرَاتِ﴾

یعنی هر ملتی قبله‌ای دارد. و به آن رو می‌کند؛ یعنی صورت و روی خود را به طرف آن مایل می‌کنند. لذا ای گروه مؤمنان! برای انجام دادن کارهای نیک عجله کنید و بشتابید. ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُاتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ یعنی در هر جا که باشید، در اعماق زمین یا بر قله کوه‌ها، خداوند برای محاسبه و بازخواست، شما را جمع می‌کند، و حق و باطل را از هم جدا می‌سازد، و پیروان حق و پیروان باطل را مشخص می‌کند و به هر یک پاداش یا کیفر عملش را می‌دهد. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی با وجود این‌که بدن و اعضای بدن‌تان پراکنده و متلاشی شده است، خدا می‌تواند شما را جمع کند. ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ یعنی به هر جهت برای سفر بیرون رفتی، در نماز به سوی کعبه رو کن. ﴿وَإِنْهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تفسیر آن گذشت. و به منظور تساوی، حکم سفر و حضر تکرار شده است. ﴿وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ این سومین بار است که امر می‌شود که به کعبه رو کنند. فایده‌ی تکرار بدین قرار است: قبله اولین حکم شرعی بود که نسخ شد، پس برای تأکید و مقرر داشتن و ازاله‌ی هرگونه شک و شبهه‌ای تکرار لازم بود. خدا می‌فرماید: ﴿لَثَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ یعنی امر قبله را برایتان تعریف کرد تا یهود از در انکار و مجادله در نیایند و نگویند: دین ما را انکار می‌کند اما تابع قبله‌ی ما است. بدین ترتیب دلیل و بهانه بر علیه شما پیدا می‌کنند. یا این‌که مشرکین می‌گویند: محمد مدعی دین ابراهیم است و انگهی مخالف قبله‌ی او است. ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ یعنی جز ستمگران مخالف و دشمن که هیچ‌گونه دلیلی را قبول ندارند. اما از آنها ترسید فقط از غضب من در هراس باشید. ﴿وَلَا تَمْنَعُكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْشَوْهُمْ﴾ یعنی تا با هدایت و راهنمایی کردن شما به قبله‌ی پدرتان، ابراهیم و توفیق نیکبختی دو جهان، فضل و کرم خود را بر شما به اتمام برسانم.

- تکات بلاغی: ۱- در «اوتوا الكتاب» اسم موصول را جانشین ضمیر کرده است تا کمال بدحالی آنها را به سبب انکار و دشمنی نشان دهد.
- ۲- «ولئن اتبعت أهواءهم» از باب تهییج و تحریک به منظور پایداری بر حق است.
- ۳- «وما أنت بتابع قبلتهم» این جمله در معنی نفی بلیغ‌تر از گفته‌ی «ما تبعوا قبلتك» می‌باشد؛ زیرا اولاً جمله‌ی اسمیه است، ثانیاً نفی آن به وسیله‌ی (ب) مؤکد شده است. صاحب فتوحات الهیه چنین آورده است.
- ۴- در «کما یعرفون أبنائهم» تشبیه مرسل مفصل مقرر است؛ یعنی حضرت محمد را به گونه‌ای واضح می‌شناسند که فرزندان خود را نیز همان‌گونه می‌شناسند.
- فوائد: اول؛ روایت شده است که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه به عبدالله بن سلام گفت: آیا حضرت محمد را مانند فرزندان می‌شناسی؟ گفت: بله و بهتر. جبرئیل امین از آسمان، تعریف و وصفش را بر امین زمین نازل کرد پس بدون شک دانستم که پیامبر است، ولی فرزندم نمی‌دانم شاید مادرش مرتکب خیانت شده باشد. آنگاه حضرت عمر مرش را بوسید. (۱)
- دوم؛ علما بیشتر از مردم عادی در معرض تهدید الهی قرار می‌گیرند. از این رو خدا در باره‌ی اهل کتاب افزوده و گفته است: «وهم يعلمون» چون فردی که از روی نادانی مرتکب جرمی می‌شود مانند فردی نیست که از روی آگاهی و علم مرتکب آن می‌گردد.
- سوم؛ فرمان «استقبال کعبه» سه بار تکرار شده است. قرطبی گفته است: حکمت در این تکرارها این است که اولی برای اهل مکه می‌باشد، دومی برای دیگر اماکن، و سومی برای افرادی که به سفر می‌روند. (۲)

۱- مختصر ابن کثیر ۱/ ۱۴۰ و محاسن التاویل ۲/ ۳۰۵.

۲- قرطبی ۲/ ۱۲۸.

خداوند متعال می فرماید:

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که آیات قبلی درباره بنی اسرائیل داد سخن داد، و نعمت های خدا را به تفصیل یادآور شد که با انکار و ناسپاسی آنها روبرو گردید و بیش از یک سوم این سوره ی مبارک به برشمردن جرایم آنها پرداخته است تا مؤمنان پند و اندرز بگیرند، آنگاه آیات کریم، مؤمنان را مخاطب قرار داده و نعمت های بیکران حضرت حق را بر آنان یادآور شده است که از جمله ی این نعمت ها یکی بعثت حضرت خاتم پیامبران است، و بعد از این که بحث درباره ی یهود با چنان بیانی واضح خاتمه یافت، زمان آن فرا رسید که مؤمنان را متوجه نعمت های گرانقدر و قانون گذارهای حکیمانه بنماید که نیکبختی دوگیتی آنان را در بردارد.

معنی لغات: ﴿الكتاب﴾ یعنی قرآن عظیم. ﴿الحكمة﴾ یعنی سنت و روش پاک پیامبر ﷺ. ﴿فاذكروني﴾ اصل ذکر به معنی به خاطر آوردن قبلی است. و ذکر زبانی هم به ذکر موسوم شد؛ چون نشانه و علامت یاد قلبی است. ﴿ولنبلونكم﴾ در اصل بلا به

معنی محنت و سختی و آزمایش است که هم برای خیر به کار می رود و هم برای شر. ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾. «مَصِيبَةً» مصیبت یعنی هر آنچه مؤمن را اذیت کند، اعم از این که مربوط به شخص خودش باشد، یا به مال یا اولادش. ﴿صَلَوَاتٍ﴾ در اصل به معنی دعا است، در نزد خدا به معنی رحمت و مهر است و در نزد فرشتگان به معنی طلب بخشودگی و مغفرت است.

تفسیر: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فَيْكُم رَسُولًا مِنْكُمْ﴾ این گفتار به آیات پیشین مربوط است که فرموده است: ﴿وَلَا تَمْنَعُكُمْ﴾ پس معنیش چنین است: همان طور که نعمتم را بر شما تکمیل کردم، همان طور هم از خودتان برایتان پیامبر ارسال کردم و فرستادم. ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا﴾ تا قرآن را برای شما بخواند، ﴿وَيُزَكِّيكُمْ﴾ و شما را از شرک و افعال زشت پاک کند، ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ و احکام کتاب مجید و سنت پاک نبوی را به شما یاد دهد، ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ و در مورد امور دین و دنیا مطالب زیادی به شما بیاموزد که قبلاً آن را نمی دانستید. ﴿فَإِذْ كَرُونِي أَذْكَرْكُمْ﴾ یعنی با انجام دادن عبادت و انجام فرمان من، مرا یاد کنید من هم با دادن پاداش و مغفرت شما را یاد می کنم. ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ یعنی نعمتم را سپاسگزار باشید، و با انکار و نافرمانی، به آن ناسپاس نباشید. در روایت است که حضرت موسی علیه السلام گفت: بار خدایا! چگونه تو را سپاسگزار باشیم؟ خدا فرمود: (مرا به یاد بیاور و مرا فراموش مکن، وقتی مرا به یاد بیاوری، یعنی مرا سپاسگزار گشته ای، و وقتی مرا فراموش کنی، یعنی نسبت به من ناسپاس و نافرمان شده ای) ^(۱) سپس خدای متعال بندگان را به لفظ ایمان مورد خطاب قرار داد، تا تصمیم و همت آنان را برای امتثال و اطاعت او امر الهی برانگیزد. این دومین ندایی است که در این سوره ی مبارکه آمده و گفته است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ای ایمان

آورندگان! با صبر و شکیبایی و اقامه‌ی نماز در مورد امور دنیایی و اخروی خود یاری و کمک بجوید؛ چون با پیش گرفتن شکیبایی به هر فضیلتی نایل می آید، و با اقامه‌ی نماز، به هر پستی و خفتی خاتمه می دهید. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ یعنی خدا با عطا کردن کمک و یاری و حفظ و تأیید، با آنها خواهد بود. ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾ یعنی به شهیدانی که به خاطر راه خدا کشته شده اند، نگوئید مرده اند. ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بلکه آنها زنده هستند و نزد خدای خود روزی می خورند. اما شما نمی دانید؛ زیرا آنها در حیاتِ برزخی مرقی تر از این حیات قرار دارند. ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ یعنی با اندکی بلا و مصیبت از قبیل بیم و هراس و گرسنگی و از دست دادن بعضی از ثروت و مرگ برخی از محبوبان و تباه شدن قسمتی از کشت و ثمر، شما را آزمایش می کنیم. ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ یعنی مرده‌ی بهشت پر نعمت به کسانی بده که بر بلا و مصیبت شکیبایی می کنند. آنگاه خدای متعال شکیبایان را معرفی کرده و می فرماید: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾ طلب رجعت و برگشت به سوی خدا می کنند، و اقرار می کنند که بندگان خدا هستند و خدا هر کاری که بخواهد با آنها می کند. ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ یعنی آنان که دارای چنان صفاتی باشند، از جانب خدا مورد تمجید و تعریف و رحمت و مهر قرار می گیرند و آنها به راه نیکبختی رهنمون شده اند.

تکات بلاغی: ۱- در بین دو کلمه‌ی «أرسلنا» و «رسولا» جناس اشتقاق مقرر است

که از محسنات بدیعی به شمار می آید.

۲- آوردن «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» بعد از «ويعلمكم الكتاب والحكمة» از باب

ذکر خاص بعد از عام است. و به خاطر افاده‌ی شمول آمده است. این طرز بیان را در علم

بلاغه «اطناب» می گویند.

۳- ﴿أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ﴾ شامل ایجاز حذف است و تقدیر آن چنین است: ﴿لَا تَقُولُوا أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءُ﴾ و بین آن دو طباق برقرار است.

۴- نکره آوردن ﴿شئ﴾ در گفته‌ی ﴿شئ من الخوف﴾ برای تقلیل است؛ یعنی چیزی کم.

۵- ﴿صلوات من ربهم ورحمة﴾ تنوین آنها معنی تفخیم می‌دهد. ذکر «رب» اضافی آن به ضمیر «هم» «ربهم» به منظور نشان دادن مزید توجه خدا به آنها است.

۶- ﴿هم مهتدون﴾ صیغه‌ی قصر و از نوع قصر صفت بر موصوف است.

فواید: اول؛ از حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت شده است که گفت: هر مصیبتی به من رو می‌آورد سه نعمت را در آن می‌یافتم: اول این که مصیبت در دینم نبود، دوم از آنچه که بود بزرگتر نبود، سوم خدا برای آن پاداشی بزرگ مقرر می‌فرماید. آنگاه آیه را خواند: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

دوم؛ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی یک نفر فرزندش بمیرد، خدای متعال به فرشتگان می‌گوید: جان فرزند عیدم را گرفتید؟ می‌گویند: بله، سپس می‌پرسد میوه‌ی قلبش را گرفتید؟ می‌گویند: بله. می‌پرسد عیدم چه گفت؟ می‌گویند: رجعت^(۱) خواست و تو را سپاسگزار شد، خدا می‌فرماید: (در بهشت برای بنده‌ام خانه‌ای به نام مسجد بسازید).^(۲)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ

۱- اشاره به جمله‌ی «إنا لله و إنا إليه راجعون» که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند در مصیبت وارده انسان مؤمن این جمله را

۲- روایت از احمد و ترمذی.

بگوید.

أَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دستور داد که او را یاد آور و سپاسگزار باشند، و بعد از اینکه از مؤمنان خواست از شکیبایی و نماز و عبادت یاری بجویند، به دنبال آن به ذکر اهمیت حج پرداخت که از شعار دین خداست. سپس بر وجوب نشر و اشاعه‌ی علم و عدم کتمان آن تأکید فرمود، و خطر کتمان آیات ینات و هدایت را خاطر نشان ساخت. کاری که یهود و نصاری در کتب خود انجام دادند، و استحقاق نفرین و غضب و نابودی را پیدا کردند.

معنی لغات: «شعائر الله» جمع شعیره که در لغت به معنی علامت است و شعار هم از آن مشتق است. و اشعر الّهْدی یعنی علامت شناسایی بر آن نهاد. و شعایر: عبارت است از تمام اعمال مربوط به امور دین که به منظور عبادت خدا آن را انجام می دهیم؛ از قبیل طواف و سعی و اذان و امثال آنها. «حج» حج در لغت به معنی قصد است و در شرع عبارت است از قصد زیارت کعبه به منظور ادای مناسک از قبیل طواف و سعی. «اعتمر» عمره در لغت به معنی زیارت است اما اکنون مراد از آن زیارت کعبه می باشد که، به صورت اسم خاص و علم درآمده است. «جناح» جناح به معنی تمایل به گناه است و گویا به معنی خود گناه است. بدان ناسیده شد؛ چون تمایل به باطل است. گفته می شود: جنح الی کذا، یعنی بدان تمایل پیدا کرد. ابن اثیر گفته است: در هر جا بیاید به معنی گناه و تمایل است. «یکمون» کتمان، به معنی پنهان کردن و پوشیدن است. «ینظرون» به معنی مهلت داده می شوند.

تفسیر: ﴿إِنْ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ﴾ نام دو کوه نزدیک بیت الحرام است ﴿مَنْ شَعَاثِرَ اللَّهِ﴾ یعنی از نشانه های دین خدا و مناسک آن است که به منظور عبادت خدا آن را انجام می دهیم. ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ﴾ یعنی هر کس قصد حج بیت الله کند یا قصد زیارت بکند و یکی از دو منسک حج یا (عمره) را انجام دهد؛ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ حرج و گناهی بر او نیست که سعی بین آن دو را انجام دهد. زمانی مشرکان سعی بین آنها را انجام می دادند و به مسح بت ها می پرداختند، هم اکنون شما به خاطر جلب رضایت خدا سعی را انجام بدهید، و طواف بین آن دو را از ترس تشبیه به مشرکین ترک نکنید. ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ یعنی هر کس بعد از ادای حج فرض، حج یا عمره را به تطوع انجام دهد، یا عملی نیک انجام دهد، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ خدای سبحان طاعت او را در نظر دارد، و پاداش آن را به بهترین وجه خواهد داد؛ زیرا به تمام اعمالی که از بندگان صادر می شود، آگاه است، و پاداش نیکوکاران در نزدش ضایع نمی گردد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ یعنی آنان که آیات بینات را که ما نازل کردیم مخفی می کنند، و دلایل روشن و آشکار بر صدق حضرت محمد ﷺ را مستور می دارند. ﴿مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ﴾ بعد از این که در تورات، یا دیگر کتب آسمانی آن را توضیح دادیم، خدا می فرماید: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾. ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ یعنی آنان که دارای اعمال زشت و ناپسندند، که اوصاف پیامبر ﷺ را کتمان می کنند، احکام تورات را تحریف می نمایند، خدا آنان را نفرین کرده و از رحمت خود دور می کند، و فرشتگان و مؤمنان نیز آنها را نفرین می کنند. ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ جز آنان که از اعمال خود پشیمان گشته و آنچه را که فاسد کرده اند اصلاح کنند، و حقیقت مطالب منزل از جانب خدا را برای مردم بیان کنند و توضیح دهند. خدا توبه ی چنین افرادی را قبول و رحمتش شامل حال آنها می شود. ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ یعنی من توبه ی بندگان را قبول می کنم و دایره ی مهر و رحمتم وسیع و فراخ است. از اعمال

زشت آنان چشم پوشی می کنم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ یعنی آنان که به خدا کافرند و باور ندارند و بر کفرشان تا دم مرگ اصرار می ورزند، ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ یعنی خدا و فرشتگان و تمام مردم روی زمین آنان را لعنت و نفرین می کنند، حتی در روز قیامت، کفار یکدیگر را لعنت و نفرین می کنند. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ یعنی در آتش برای همیشه خواهند ماند. در اینجا به منظور اشاره بزرگ جلوه دادن آتش جهنم از ضمیر استفاده شده است. ﴿لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ یعنی عذاب آنها در جهنم دایمی است و قطع نمی شود و تخفیف پذیر نیست حتی به مدت یک چشم به هم زدن. ﴿لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾. ﴿وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ یعنی فرصت و مهلتی ندارند و عذاب آنها به تأخیر نمی افتد، بلکه به محض رفتن از دنیا در عذاب خواهند بود.

سبب نزول: از انس رضی الله عنه روایت شده است که درباره ی صفا و مروه از او سؤال کردند، وی در جواب گفت: صفا و مروه از شعایر زمان جاهلیت بودند، وقتی اسلام آمد ما از انجام دادن آنها اجتناب ورزیدیم آنگاه آیه نازل شد: ﴿إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾. (۱) نکات بلاغی: ۱- ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ یعنی من شعایر دین الله، پس شامل ایجاز حذف است.

۲- ﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی پاداش اطاعت را می دهد. ابوسعود گفته: به عنوان مبالغه، پاداش را به شکر تعبیر کرده که نشان دهنده ی مزید احسان بر بندگان است، از این رو شکر را آورده و به طریق مجاز قصد پاداش را کرده است.

۳- ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ شامل التفات است که از ضمیر متکلم به ضمیر غایب آن را تغییر داده است؛ زیرا بر مبنای اصل می بایست ﴿نَلْعَنُهُم﴾ بیاید ولی آوردن اسم ظاهر خدای جلیل (الله) به منظور القاء بیم و هیبت در قلب است.

۴- ﴿يُلْعَنُهمُ اللَّاعِنُونَ﴾ در آن جناس اشتقاق قرار دارد که از محسنات بدیع است.

۵- ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ یعنی در نفرین یا در آتش خواهند ماند. و به منظور تفخیم و تهویل ضمیر را آورده است.

۶- ﴿وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ترجیح دادن جمله ی اسمیه به منظور دوام و استمرار نفی است.

فوائد: اول؛ در زمان جاهلیت در بالای صفا بتی به نام «اساف» و در بالای مروه بتی به نام «نایله» قرار داشت، وقتی مشرکین به طواف می پرداختند آن دو را مسح می کردند، مسلمانان از ترس تشبه و همگونی با اهل جاهلیت از آن دوری جسته، و از طواف اجتناب ورزیدند، تا این که آیه نازل شد و مشخص شد که آنها از جمله ی شعایر دین خدا هستند، و در سعی بین صفا و مروه، بر آنان گناهی نیست؛ چون مسلمانان سعی را به خاطر خدا انجام می دهند نه به خاطر بت ها.

دوم؛ شکر به معنی مقابله ی احسان و نیکی است؛ نه تمجید و ثنا. و این معنی در مورد ذات خدا محال است؛ زیرا هیچ کس بخشش و نعمتی بر او ندارد تا او را سپاسگزار باشد. از این رو علما آن را بر ثواب و پاداش حمل کرده اند؛ یعنی خدای متعال ثواب و اجر عاملین را ضایع نمی کند. می گویم: درست همان است که سلف بر آن بوده اند که صفات را همان طور که آمده اند می پذیرفتند، پس شکری است شایسته ی جلال و کمال او.

* * *

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (۱۶۲) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَکِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَأَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۶۳) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ

دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا
تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٦٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حال و وضع
کفاری که آیات خدا را انکار می کردند بیان نمود و عذاب و خواری آنها را در آخرت
توضیح داد، در اینجا به ذکر دلایل قدرت و یگانگی خویش پرداخت، و دلایل را بر اثبات
وجود خالق دانا، خدایی که به سرانجام کارها آگاه است، اقامه کرده و اول عالم علیا و
سپس عالم سفلی را یاد آور شد، آنگاه به تعاقب و دنبال هم آمدن شب و روز اشاره کرده
و سپس کشتی ها را یاد آور شده است که سینه و امواج دریاها را می شکافند. آنگاه به
باران اشاره کرد که در آن حیات رستنی ها و جانداران نهفته است. آنگاه به انواع حیوانات
عجیب و غریب اشاره کرده که روی کره ی خاکی پخش گشته اند. سپس باد و ابر را متذکر
شد که خدا آنها را به نفع انسان مسخر کرده است. و در خاتمه فرمان تفکر و به کار گرفتن
اندیشه را درباره ی صنایع الهی به انسان داده است، و امر کرد که عقل را به کار گیریم و
درباره ی خلقت و آفرینش زیبای او بیندیشیم، تا عاقل بتواند از طریق اثر، به وجود مؤثر
پی برد، و از راه صفت، به عظمت خالق با تدبیر و آگاه راه یابد.

معنی لغات: ﴿وَالْهَكْم﴾ إله یعنی معبود، حق باشد یا باطل، و در اینجا منظور معبود
حقیقی است که عبارت است از الله، پروردگار جهانیان. ﴿الْفَلَک﴾ به معنی کشتی بزرگ
است. اسمی است هم بر مفرد اطلاق می شود و هم بر جمع. ﴿وَبَث﴾ بث به معنی پخش

و پراکنده و انتشار است. ﴿كَالْفَرَّاشِ الْمُبْثُوثِ﴾ از آن گرفته شده است. ﴿دَابَّة﴾ دابه در لغت بر تمام جاندارانی که بروی زمین حرکت می کنند اطلاق می شود؛ از قبیل انسان و حیوان، از «دیب» به معنی رفتن به آرامی است. ولی عرب آن را به حیوان اختصاص داده اند. گفته ی خدا دلیل بر معنی لغوی آن است که فرموده است: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ بدین ترتیب خزندگان و انسان و حیوان را با هم جمع کرده است. ﴿تَصْرِيفَ الرِّيحِ﴾ ریح جمع ریح به معنی نسیم است. و تصریف ریح یعنی به حرکت در آوردن آن در جهات مختلف و تغییر آن از یک حالت به حالتی دیگر؛ یعنی به گرمی و سردی می وزد، و به صورت تند باد و نسیم می آید، و گاهی گیاهان را بارور می کند و زمانی عقیم است. ﴿الْمُسَخَّرِ﴾ از تسخیر به معنی آسان و رام کردن و خوار کردن آمده است. ﴿أَنْدَادًا﴾ جمع ند به معنی همگون است. منظور از آن بت ها است. ﴿الْأَسْبَابِ﴾ جمع سبب است و در اصل به معنی ریمان و رسن است و منظور مناسبات بین مردم است از قبیل نسب و صداقت. ﴿كُرَّةٍ﴾ برگشتن به حالت قبلی. ﴿حَسْرَاتٍ﴾ جمع حسرت به معنی پشیمانی سخت و شدید است بر چیزی که از دست رفته است. و در قرآن آمده است: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَطْتَ مِنْهُمَا فَنُفِثَ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾.

سبب نزول: عطاء آورده است که در مدینه آیه ی ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ بر پیامبر ﷺ نازل شد، کفار قریش گفتند: تنها یک خدا چگونه به همه ی مردم می رسد؟ آنگاه خدا آیه ی ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... تَا ... لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ را نازل کرد. ^(۱)

تفسیر: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ یعنی خدایی که شایسته ی پرستش باشد یک خدا و معبود است. در ذات شبیه ندارد و در صفات و افعال همگون و همتا ندارد. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الرحمن الرحيم» یعنی جز او - جل جلاله - معبودی به حق و شایسته موجود نیست، و او صاحب نعمت و منشأ و مصدر احسان و نیکی است. ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی در ابداع و خلق آسمان و زمین، با تمام صفت‌های شگفت‌انگیز و عجیبی که در آن نهفته است و با تمام دلایل قدرت ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ و پشت سر یکدیگر آمدن منظم و محکم شب و روز، به طوری که شب فرا می‌رسد و روز آن را تعقیب کرده و پشت سرش سر برمی‌آورد. روز بلند می‌شود و شب کوتاه و بالعکس. ﴿وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾ و کشتی‌های غول‌پیکر با بارهای سنگین بر سینه‌ی دریاها شناور و در جریان است. ﴿بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ که بارشان عبارت است از کالاهای تجارت که به حال انسان مفید است. ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ﴾ و آنچه خدا از ابر فرو فرستاد، بارانی که حیات سرزمین‌ها و کشورها و بندگان بر آن مبتنی است. ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ پس به وسیله‌ی چنین آبی کشتزارها و درختان را که خشک و بی‌برگ و دانه و ثمر شده بودند، زنده و سرسبز کرد. ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ و انواع جنبنده را بر روی زمین پخش و پراکنده کرد، جنبنده‌هایی که در شکل و حجم و رنگ و صدا با هم تفاوت دارند. ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ﴾ و در وزش و جابه‌جایی و تغییر جهت دادن به شمال و جنوب و گرمی و سردی بادهای و در وزش ملایم و یا تندباد. ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ و ابر مطیع و رام و فرمانبر، به هر جا که خدا بخواهد به حرکت در می‌آید، آب زلال و فراوان با خود دارد، و قطره قطره آن را بر زمین می‌ریزد. کعب‌الاحبار گفته است: ابر غربال و الک باران است و اگر ابر نباشد باران بر روی هر چیزی در زمین می‌افتد و آن را فاسد و خراب می‌کند. ^(۱) ﴿لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ یعنی برای قومی که عقل پویا و بصیرتی جویا دارند، دلایل و براهینی عظیم‌اند، و بر قدرت بدون نقص و حکمت درخشان و رحمت

بیکران خالق با تدبیر دلالت دارند، و نشان می دهند که این امور عظیم و با نظم ساخته ی قدرت خدای قادر و حکیم است. سپس خدا از بدفرجامی مشرکین خبر داده است که به پرستش غیر خدا پرداخته اند. و فرموده است: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ یعنی بعضی از انسان ها به درجه ای از جهالت و نادانی رسیده اند که غیر از خدا را به خدا شبیه و همگون ساخته اند؛ یعنی رؤسا و بت ها را برگرفته اند. ﴿يَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ همان طور که مؤمنان محبت خدا را در دل دارند، آنها هم محبت بت ها را در دل دارند و آنها را تعظیم کرده و در مقابلشان سر فروتنی بر زمین می نهند. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ یعنی محبت مؤمنان برای خدا شدیدتر و عمیقتر است از محبت مشرکین در قبال همگون ها که ﴿أَندَادًا﴾ می باشد. ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ یعنی اگر ستمکاران می دانستند، در روز رستاخیز هنگامی که می دیدند چه عذاب سختی در انتظار آنها است، در می یافتند که قدرت و توانایی، تنها از آن خداست ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ یعنی عذاب خدا سخت است و دردناک. جواب «لو» محذوف است؛ یعنی «لرأوا ما لا يوصف من الهول والفضاعة». ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ یعنی رؤسا از پیروان خود تبری می جویند. ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ یعنی وقتی عذاب را با چشم خود دیدند و روابط بین آنان قطع شده و دوستی و مودت از میان رفت، ﴿قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي مَا كُنَّا فَعَلْنَا لِنَرْجُو مِنَ اللَّهِ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ یعنی پیروان آرزو می کردند که به دنیا برگردند، تا از آنها تبرا کنند که آنها را گمراه کردند. ﴿كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾ همان طور که آنان در آن روز پرهول و هراس از ما تبرا کردند، خدا می فرماید: ﴿كَذَلِكَ يَرْهَبُهُمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی خدا همان طوری که شدت عذاب را به آنها بنمود، همان طور هم اعمال زشت آنها را اراده می دهد، و داغ و پشیمانی سخت و حسرت ها بسان شراره ی اخگر در دلشان قرار می دهد. ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ یعنی برای نجات از آتش راه خروجی ندارند، بلکه در عذابی جاوید و بدبختی همیشگی خواهند بود.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وإلهم إله واحد﴾ به منظور قرار دادن انکار شده در جای انکار نشده، خبر خالی از تأکید آمده است؛ چون به حدی دلایل و براهین درخشان و قطعی در پیش رو دارند که اگر درباره‌ی آن فکر را به کار گیرند، آن را بی نهایت قانع کننده خواهند یافت.

۲- ﴿لآیات﴾ نکره آوردن آیات به قصد تفخیم است؛ یعنی آیاتی عظیم دال بر قدرت بی چون و چرا و حکمت متجلی و درخشان.

۳- ﴿کحب الله﴾ در آن تشبیه (مرسل مجمل) است؛ چون ادات را ذکر و وجه شبه را حذف کرده است.

۴- ﴿أشد حبا لله﴾ به صراحت آوردن تفضیل، بلیغ تر از ﴿احب الله﴾ است، مانند ﴿فهی كالجارة أو أشد قسوة﴾ هر چند أو اقصی هم درست است.

۵- ﴿ولویری الذین ظلموا﴾ به منظور حاضر کردن تصویر در ذهن شنونده و ذکر کردن سبب عذاب شدیدی که در آن به سر می برند اسم ظاهر را به جای ضمیر ﴿ولویرون﴾ آورده است.

۶- گفته‌ی ﴿رأوا العذاب﴾ و ﴿تقطعت بهم الأسباب﴾ مرصع است. در علم بدیع ترصیع عبارت است از سجع داشتن عبارت.

۷- ﴿وما هم بخارجین من النار﴾ آوردن آن به صورت جمله‌ی اسمیه برای افاده‌ی دوام و خلود است.

فوائد: اول؛ خدای متعال در آیه‌ی فوق به عنوان نشان دادن پند و اندرز و استدلال بر وحدانیت خود، هشت نوع از مخلوقات و آفریده‌های عجیب و شگفت انگیز خود را ذکر کرده است: ۱- عبارت است از خلق آسمان‌ها و آنچه در آنها قرار دارد؛ از قبیل ستارگان و آفتاب و ماه. ۲- زمین و آنچه در آن قرار دارد؛ از قبیل کوه‌ها و دریاها و درختان و رودخانه‌ها و معادن و جواهر. ۳- اختلاف شب و روز، اختلاف در طولانی بودن و کوتاه بودن و روشنایی و تاریکی و زیادی و نقصان. ۴- کشتی‌های غول پیکر که انگار کوه‌های

استوارند در دل دریا بالا آمده و حامل بارهای سنگین و انسانند. باد در رفت و آمد آن را به حرکت در می آورد، ۵- عبارت است از باران، که خدای توانا آن را سبب و عامل حیات موجودات، حیوان و نبات قرار داده و آن را به میزان معین فرو می ریزد. ۶- آنچه روی زمین پخش و منتشر است؛ از قبیل انسان و حیوان با اختلاف سیما و شکل و رنگ. ۷- تغییر باد و هوا که جسمی لطیف است. با وجود این بی نهایت نیرومند است به طوری که می تواند صخره ها و درختان را از جا بکند و ساختمان های عظیم را ویران کند، با این وصف مایه ی حیات است، پس اگر در یک چشم به هم زدن قطع شود، تمام جانداران تلف خواهند شد، و هرچه روی زمین قرار دارد خواهد گندید. ۸- ابر است، که حامل آب فراوان و کلان است که دره ها را پر از سیلاب کرده و در بین آسمان و زمین، بدون تکیه گاه و ستون و واسطه ای، معلق می ماند. پس پاک و منزّه خدایی است یگانه و قدرتمند.

دوم؛ لفظ رباح هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع در قرآن آمده است، به صورت جمع با رحمت به کار رفته است. و به صورت مفرد با عذاب؛ مانند ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ و ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ و به صورت مفرد با عذاب، مانند ﴿بَرِّجْ صَرَصَرَاتٍ﴾ و ﴿الرِّيحُ الْعَقِيمُ﴾ روایت است که هر وقت باد می وزید پیامبر ﷺ می گفت: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا﴾.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بُكْمٌ

عَمَىٰ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٧١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنَ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابُ
بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي
الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال توجیه و
دلایل را بیان کرد، و بعد از این که مطالب مربوط به مؤمنان پرهیزگار و کافران نافرمان را
بیان کرد، به دنبال آن به ذکر نعمت هایش پرداخت که آن را به مؤمن و کافر عطا کرده
است، تا ثابت کند که کفر در قطع احسان هیچ تأثیری ندارد؛ زیرا خداوند، پروردگار
عالمیان است، و احسان و فضلش عمومی است و جمیع بشریت را شامل می شود، بدون
این که بین مؤمن و کافر و نیک و بد تفاوتی قایل باشد، سپس مؤمنان را به سپاسگزاری
ولی نعمت و خوردن و مصرف طیباتی که خدا مباح کرده است، فرا خوانده و از آنان
خواسته است که از آنچه خدا حرام کرده است و از انواع ناپاکی ها دوری جویند.

معنی لغات: ﴿خطوات الشیطان﴾، جمع خطره که در اصل به معنی گام است، و به
صورت مجاز به معنی پیروی از آثار به کار می رود. ﴿السوء﴾ اصل سوء به معنی چیزی
است که انسان را افسرده می کند. و برگناه لفظی و عملی و اعتقادی اطلاق می شود؛ زیرا
در حال یا در آینده موجب افسردگی صاحبش می شود. ﴿الفحشاء﴾ یعنی گناهان بسیار
آشکار و بسیار بزرگ، پس زشت ترین گناهان است. ﴿الفینا﴾ یعنی وجدنا: یافتیم و از آن

معنی آمده است: ﴿وَأَلْفَا سِيدَهَا﴾ و ﴿إِنَّهُمْ أَلَفُوا آبَاءَهُمْ ظَالِمِينَ﴾ یعنی یافتند. ﴿يَنْعَقُ﴾ فریاد می کشد. می گویند: ﴿نَعَقَ الرَّاعِي بَنَعْمَهُ يَنْعَقُ نَعِيقًا﴾ هر وقت گوسفندانش را براند و می کند. اخلط گفته است:

فانْعَقَ بِضَانِكَ يَا جَرِيرُ فَإِنَّمَا مَتَكَ نَفْسُكَ فِي الْخَلَاءِ ضَلَالًا

﴿أَهْلٌ﴾ اهلال به معنی بلند کردن صوت است. ﴿أَهْلُ الْحَرَمِ﴾ وقتی با صدای بلند تلبیه را بگویند، و ﴿إِهْلَالُ الصَّبِيِّ﴾ جیغ و داد زدن به هنگام ولادت نیز از همین ماده آمده است. مشرکین وقتی قربانی ذبح می کردند، با صدای بلند لات و عزی را یاد می کردند. ﴿اضْطَرَّ﴾ ناچار شد، پناه برد؛ یعنی ضرورت او را ناچار به خوردن حرام کرد. ﴿بَاغٌ وَلاَعَادٌ﴾ باغی از بغی و عادی از عدوان آمده است که معنی هر دو ظلم و تجاوز از حد است. ﴿يَزْكِيهِمْ﴾ یعنی آنها را پاکیزه می کند. از تزکیه به معنی پاک نمودن آمده است. ﴿شَقَاقٌ﴾ یعنی اختلاف و دشمنی.

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ خطاب عام است و تمام نوع انسان را در بر می گیرد؛ یعنی از آنچه خدا برایتان حلال کرده است و پاک و مطبوع است و به بدن و عقل زیان نمی رساند بخورید. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ یعنی از آثار و اعمال شیطان تقلید و پیروی نکنید، که گناهان و پلشتی ها را برایتان می آراید. ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ یعنی شیطان سخت با شما دشمنی و عداوت دارد. و عداوتش آشکار است و بر هیچ عاقلی پوشیده نیست. ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ یعنی دستور کار نیک و خیر به شما نمی دهد، بلکه شما را به ارتکاب گناهان و منکرات و زشتی ها و رذایل و پستی ها وادار می کند. ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ تا با حرام کردن حلال ها و حلال کردن حرام ها به خدا افترا ببندید، که در نتیجه به میل خودتان به تعیین حلال و حرام پردازید، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ یعنی وقتی به مشرکین گفته می شود از آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده است پیروی کنید؛ یعنی از وحی و قرآن تبعیت نمایید، و گمراهی

و جهالتی را که بر آن هستید رها سازید، ﴿قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ می‌گویند: بلکه از چیزی پیروی می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. خدا در رد این گفته فرموده است: ﴿أولئك آباءهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون﴾ یعنی آیا از پدران پیروی می‌کنند، با این‌که سفیه و کودن هم بودند و عقل و درایتی نداشتند که آنها را از شر باز دارد، و دید بصیرتی هم نداشته که راه راست را به آنها بنمایاند؟ استفهام متضمن معنی انکار و توبیخ و تعجب از حال آنها می‌باشد که کورکورانه از پدران تقلید کرده‌اند. سپس خدا مثلی را برای کافران ارائه داده است که بی‌نهایت واضح و آشکار و متجلی است. که فرمود: ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء و نداء﴾ یعنی مثال و حال کافران در این‌که از قرآن و دلایل درخشانش بهره نمی‌گیرند و حال کسی که آنها را به هدایت می‌خواند، مانند چوپانی است که گوسفندانش را می‌کند و می‌راند، که آنها فقط صوت و بانگ را می‌شنوند، بدون این‌که از گفته‌ی او چیزی بفهمند و سر در آورند، یا این‌که معنی را درک نمایند. پس کافران همانند حیوانات هستند، نمی‌فهمند آنها را به چه چیزی می‌خوانی که درک و شعور آن را ندارند. قرآن را می‌شنوند، اما در برابر شنیدن حق کردند و ناشنوا، و پنبه در گوش می‌نهند. ﴿إن هم إلا كالأنعام بل أضلّ سبيلاً﴾. از این رو خدا می‌فرماید: ﴿صم بكم عمى فهم لا يعقلون﴾ یعنی از شنیدن کردند، از به زبان آوردن حق لالند، از دیدن حق کورند، پس نمی‌فهمند و درک ندارند. و هرچه به آنها گفته شود، آن را در نمی‌یابند؛ چون صورت حیوانات را پیدا کرده و در لجنزار گمراهی دست و پا می‌زنند. و خلاصه آنهایی که کافرند، همانند حیوانات‌اند که نمی‌فهمند چوپان چه می‌گوید، جز صوت و صدایی که می‌شنوند، بدون این‌که معنی را درک نمایند. خلاصه‌ی قول ابن عباس چنین است. ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ مؤمنان را مخاطب قرار داده است؛ چون آنها از توجیهات ربانی بهره می‌گیرند. معنی آیه چنین است: ای مؤمنان از خوراکی‌های لذیذ و رزق پاک و حلالی که خدا عطا کرده است،

بخورید. ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ یعنی به خاطر نعمت های بی حساب خدا را سپاسگزار باشید، نعمت هایی که اگر بخواهید آنها را برشمارید به حساب نمی آیند، پس اگر عبادت شما به او اختصاص دارد و هیچ کس در آن شریک نیست، او را سپاسگزار باشید. ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَازِيرِ﴾ یعنی جز ناپاکها چیزی را بر شما حرام نکرده است. ناپاکها مانند مردار و خون و گوشت گراز. ﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ﴾ یعنی و آنچه برای بت ها ذبح شده و اسم غیر خدا بر آن یاد شده است، مانند نام لات و عزی. ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ یعنی هر کس ناچار شد و به ضرورت از حرام شده ها بخورد، به شرط این که در تلاش فساد نباشد و از میزان مورد احتیاج تجاوز نکند، ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ گناهی ندارد و کیفری بر او نیست. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی خدا گناهان را عفو نموده و به بندگان رحم می کند و از جمله ی رحمتش این که به وقت ضرورت، خوردن حرام ها را مباح کرده است. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ یعنی صفات پیامبر ﷺ را که در تورات آمده است مخفی می کنند، منظور یهود است. ابن عباس آورده است: در مورد سران یهود نازل شد که صفات پیامبر ﷺ را کتمان می کردند. ﴿وَيُشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ یعنی در مقابل آن عوضی ناچیز از متاع دنیا دریافت می کنند. ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ یعنی آنچه می خورند در روز قیامت آتشی است که در شکمشان زبانه می کشد؛ چون خوردن چنان مالی حرام، آنها را به آتش می کشد. ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ یعنی به طوری که با مؤمنان از روی رضایت سخن می گوید، با آنان گفتاری دال بر رضایت نخواهد داشت، بلکه از روی قهر و غضب با آنها سخن می گوید. مانند گفته ی ﴿إِخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾. ﴿وَلَا يَزْكِيهِمْ﴾ یعنی آنها را از آلودگی و چرک گناه پاک نمی کند. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یعنی آزاری دردناک که عبارت است از عذاب جهنم خواهند داشت. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ﴾ یعنی در عوض هدایت گمراهی و در مقابل ایمان کفر برگرفتند. ﴿وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ یعنی بهشت را به

دوزخ عوض کردند. ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ یعنی وه چه صبری شدید بر تحمل آتش جهنم دارند؟! مؤمنان از جرأت کافران در ارتکاب گناهان تعجب می کنند. پس خدای تعالی سبب شکنجه و آزار آنها را بیان کرده و فرموده است: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ یعنی سبب چنان عذابی دردناک این است که خدا کتابش را به حق نازل کرد؛ یعنی تورات را به حق نازل کرد ولی بعداً آن را کتمان کرده و مطالبش را تحریف کردند. ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ﴾ یعنی آنان که در تأویل و تحریف آن اختلاف پیدا کردند. ﴿لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ در اختلافی دور از حق قرار دارند که شایسته‌ی شدیدترین عذابند.

سبب نزول: ابن عباس آورده است: این آیه درباره‌ی رؤسا و سران یهود، کعب بن اشرف و مالک بن الصیف و محی بن اخطب، نازل شده است. آنها از پیروان و هواداران خود هدایا می گرفتند، وقتی حضرت محمد ﷺ مبعوث شد، آنها بیم قطع و از دست دادن هدایا را پیدا کردند و ترسیدند منافع خود را از دست بدهند، از این رو اوصاف و شرایع حضرت محمد ﷺ را پنهان داشتند، بدین مناسبت آیه نازل شد: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ...﴾ تا آخر آیه.

تکات بلاغی: ۱- ﴿خَطَوَاتُ الشَّيْطَانِ﴾ کنایه از اقتدا به شیطان و دنبال کردن آثار او است. در تلخیص گفته است: این تعبیر بلیغ ترین عبارت است در مورد برحذر داشتن از اطاعت امر شیطان و قبول درخواست‌ها و انجام دادن دستوراتش.

۲- ﴿السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ از باب عطف خاص بر عام است؛ زیرا سوء شامل تمام معاصی و گناهان می شود. و فحشاء قبیح ترین و زشت ترین معاصی است.

۳- ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ شامل تشبیه (مرسل مجمل) است به خاطر ذکر ادات مرسل است و به سبب حذف وجه شبه مجمل است. کفار به حیوانات تشبیه شده اند که صوت را می شنوند بدون این که از معنی گفتار چیزی بفهمند و از مقصود سر در آورند.

۴- ﴿صَمَّ بَكَمٍ عَمًی﴾ ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده اند. پس این نوع تشبیه، تشبیهی

بلیغ است؛ یعنی آنان انگار از شنیدن حق کردند، و در بهره گرفتن از نور قرآن حال و وضع کور و لال را دارند.

۵- ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ به اعتبار مآل مجاز مرسل است؛ یعنی آنها حرامی می‌خورند که آنان را به آتش می‌کشد. و گفته‌ی ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ به منظور اضافه تقبیح و زشتی حال آنها آمده است و آنان را به صورتی مجسم می‌سازد که انگار اخگرهای آتش جهنم را مصرف می‌کنند که شنیدنش فظیح‌تر و دردش شدیدتر است.

۶- ﴿اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى﴾ استعاره است و منظور این است که ایمان را به کفر فروخته‌اند، و در اول سوره اجرای چنین استعاره‌ای، یادآور شده است.

فوائد: اول؛ ابن عباس رضی الله عنه می‌گوید: این آیه را در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله خواندم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ آنگاه سعد بن ابی وقاص برخاست و گفت: یا رسول الله! از خدا بخواه که دعایم قبول باشد فرمود: ای سعد! خوراکت از حلال باشد، دعایت قبول می‌شود، قسم به ذاتی که جان محمد را در اختیار دارد، هر انسانی که یک لقمه حرام به شکم فرو برد چهل روز دعایش قبول نمی‌شود، و هر انسانی گوشتش از حرام و ربا افزون شود، آتش به او شایسته‌تر است.^(۱)

دوم؛ بعضی از پیشینیان گفته‌اند: با پیروی از آثار شیطان انسان به تمام گناهان و نافرمانی خدا آلوده می‌شود، و نذر معصیت می‌کند. شعبی گفته است: یک نفر نذر کرد پسرش را سر ببرد، مسروق فتوی داد میشی به جایش سر ببرد، و گفت: پیروی از رفتار شیطان چنین است.^(۲)

سوم؛ ابن قیم در اعلام الموقعین درباره‌ی آیه‌ی ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِينَ يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ گفته است: می‌توان این آیه را از جمله‌ی تشبیه مرکب دانست. و نیز می‌توان آن را از جمله‌ی تشبیه مفرق دانست.

در صورتی که آن را تشبیه مرکب به حساب بیاوری، تشبیه کفار - در نفهمی و سود نبردن - به گله‌ی گوسفند است که چوپان آن را می‌کند و غیر از صوت محض چیزی از آن درک نمی‌کند که فقط دعا و بانگ است. و اگر آن را از جمله‌ی تشبیه مفرق به حساب بیاوری، در آن صورت کفار صورت حیوانات را دارند، و هدایتگر آنها صورت می‌کننده‌ی آنها را دارد، و بانگ او به سوی حق و هدایت بسان می‌کردن و درک آنان از آن بانگ حیواناتی است که فقط صوت محض را می‌شنوند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ
الْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ مِمَّنْ عَنِ لَهٗ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَبْدُلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصَّيٍّ جَنَافًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در اینجا تقریباً نیمه‌ی دوم سوره شروع می‌شود. نیمه‌ی اول سوره به اصول دین و قبايح بنی اسرائیل مربوط بود. و بیشتر این بخش به احکام و فروع شرع مربوط است. وجه مناسبت این آیات با آیات قبلی عبارت است از این‌که خدای متعال در آیه‌ی قبلی یادآور شد که اهل کتاب در دین خود اختلافی شدید و عمیق پیدا کردند که به سبب آن سخت از هم دور گشتند و مخالفت پیدا کردند. یکی از عوامل اختلافشان موضوع قبله بود؛ زیرا در مورد آن جر و بحث فراوان کردند و چون مسلمانان قبله را به کعبه تغییر دادند، به آنان اعتراض کرده و آنان را مورد سرزنش قرار دادند. و هر یک از دو طرف - یهود و نصاری - ادعا می‌کرد که هدایت فقط عبارت است از قبله‌ی آنان، اما خدای متعال ادعای آنان را رد کرده و برای آنان بیان کرد که عبادت درست و عمل نیکو عبارت نیست از این‌که انسان به مشرق یا مغرب رو کند، بلکه عبارت است از اطاعت خدا و اجرای اوامرش، مقارن با ایمانی درست و راست.

معنی لغات: ﴿البر﴾ اسمی است شامل طاعات و اعمال نیک است. ﴿الرقاب﴾ جمع رقبه می‌باشد و در اصل به معنی گردن است. و بر تمام بدن اطلاق می‌شود، همان‌طور که ﴿عین﴾ (چشم) بر جاسوس اطلاق می‌شود. در این آیه منظور اسیران و بردگان است. ﴿البأساء﴾ بینوایی. ﴿الضراء﴾ بیماری و درد. ﴿البأس﴾ جنگ، باس در لغت به معنی شدت است. ﴿کتب﴾ فرض شد. ﴿القصاص﴾ یعنی کیفر همگون از قبیل قتل یا زخم. از ریشه‌ی قصص آمده است که به معنی دنبال کردن و ردیابی است. ﴿وقالت لأخته قصیه﴾ به خواهرش گفت رد او را بگیر! ﴿القتلی﴾ جمع قتیل است برای مذکر و مؤنث یکسان است. گفته می‌شود مردی قتیل، زنی قتیل. ﴿الباب﴾ به معنی خرده‌ها، و جمع لب است از ریشه‌ی «لب النخلة» گرفته شده است. ﴿إثم﴾ اثم به معنی گناه است. ﴿جنفا﴾ جنف به معنی عدول از حق است به طور اشتباه.

سبب نزول: از قتاده روایت شده است که طغیان و اطاعت شیطان در بین اهل جاهلیت رایج بود. و یکی از طوایف آنان اگر قدرتی به دست می آورد و برده‌ی آنها به وسیله برده‌ی دیگری به قتل می رسید، می گفتند: در مقابل آن ما یک نفر حرّ و آزاد را به قتل می رسانیم، و اگر زنی از آنان به وسیله‌ی زنی دیگر به قتل می رسید، می گفتند: در مقابل آن مردی را به قتل می رسانیم. آنگاه خدا آیه‌ی (آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده و مونث در مقابل مونث)^(۱) را نازل کرد.

تفسیر: ﴿لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب﴾ یعنی کار نیک و عمل صالح در این منحصر نیست که انسان در نماز به طرف مشرق یا مغرب رو کند. ﴿ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر﴾ اما نیکی عبارت است از داشتن ایمان به خدا و روز رستاخیز. ﴿والملائكة والکتاب والنبیین﴾ و این که به فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران ایمان داشته باشد. ﴿و آتی المال علی حبه ذوی القربی﴾ و بر مبنای محبت به او مال خود را به خویشاوندان که به احسان شایسته ترند، بدهد. ﴿والیتامی والمساکین وابن السبیل﴾ یعنی مال را نیز به یتیمان که پدر خود را از دست داده اند، و به بینوایان که مال و مکتبی ندارند، و به ابن سبیل یعنی مسافری که به مال خود دسترسی ندارد، بدهد. ﴿و السائلین و فی الرقاب﴾ و به آنان که به خاطر احتیاج درخواست کمک می کنند و برای فدیة و آزاد کردن اسیران و بردگان مال خود را می دهد. ﴿و أقام الصلاة و آتی الزکاة﴾ یعنی مهمترین ارکان اسلام را یعنی نماز و زکات را انجام بدهد. ﴿و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا﴾ یعنی آنان که به وعده وفا می کنند و خلاف وعده نمی کنند. ﴿و الصابرين فی البأساء والضراء و حین البأس﴾ یعنی آنان که در مواقع سختی شکیبایی پیشه می کنند و هنگام جنگ در راه خدا صبر و تحمل از خود نشان می دهند. کلمه‌ی «صابرین» در این آیه در مقام مدح

منصوب شده است؛ یعنی «امدح الصابرين». «أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» یعنی افرادی که به این اوصاف موصوف هستند در ایمان خود صادقند و آنان در پرهیزگاری کاملند. در این آیه از نیکان تمجید شده، و به اطمینان و آرامش زنان زیبارویی که در قیامت نصیب آنان می شود اشاره شده است. «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی» یعنی ای ایمان آورندگان! بر شما فرض شده است که انتقام مقتول را بدون تجاوز و تعدی و به طور مساوی از قاتلش بگیرید. «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتی بالأنثی» یعنی فقط از قاتل قصاص بگیرید، بنابراین اگر یک نفر آزاد یک نفر آزاد را به قتل رساند، در مقابلش او را به قتل برسانید، و اگر برده ای برده ی دیگر را به قتل رساند در مقابلش او را بکشید، و همچنین مؤنث اگر مؤنثی را به قتل رساند او را در مقابل به قتل برسانید، به صورت همگون، پس تجاوز نکنید که غیر قاتل را به قتل برسانید؛ زیرا انتقام از فرد غیر مجرم قصاص نیست بلکه ظلم و تجاوز است. «فمن عفی له من أخیه شیء» یعنی اگر قاتل از طرف برادرش مقداری عفو شد؛ به این معنی که ولی مقتول انتقام و قصاص را رها کرده و به گرفتن خون بها راضی شد. «فاتباع بالمعروف وأداء إلیه بإحسان» یعنی عفوکننده، قاتل را به نیکی دنبال کند، به این معنی بدون فشار و سختگیری خون بها را طلب کند و قاتل نیز باید خون بها را به صرف نظرکننده بپردازد. و در آن تأخیر و کاستی روا ندارد. «ذلك تخفیف من ربکم ورحمة» یعنی آنچه را که برایتان مقرر کردم که در قصاص به گرفتن خون بها صرف نظر شود، از جانب پروردگارتان تخفیف و مهر و رحمت است بر شما. در خون بها برای قاتل تخفیف و برای اولیای مقتول نفع مقرر است. اسلام در کیفر قتل، عدالت و مهربانی را رعایت کرده است. مثلاً اگر اولیای مقتول طالب قصاص باشند، قصاص را برای آنان مقرر نموده است و این خود عدالت است. و اگر قصاص را از قاتل ساقط کنند، خون بها را تعیین کرده است که مهر و رحمت است. «فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب أليم» یعنی هرکس بعد از قبول خون بها به قاتل تعدی کند، در قیامت عذاب

دردناک می بیند. ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ یعنی برای شما ای خردمندان و عاقلان! در مشروعیت قصاص، حیات و زندگی قرار دارد، آن هم چه حیاتی؛ زیرا فردی که بداند اگر انسانی را بکشد خودش نیز کشته می شود از کشتن منصرف می گردد، و در نتیجه حیات خود و حیات فردی را که قصد قتل وی را داشته است مصون داشته و بدین ترتیب خون و حیات مردم محفوظ می ماند. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ یعنی باشد که بازگردید و از محارم و گناهان خدا پرهیزید. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ یعنی هر وقت هر یک از شما در شرف مرگ قرار گرفت و ثروت و مالی هنگفت را به جا گذاشت، بر او فرض است: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ که برای والدین و نزدیکان وصیت کند. ﴿بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ یعنی به عدالت وصیت کند که از یک سوم اضافه نشود، نه این که برای ثروتمندان وصیت نماید و بینوایان را فراموش کند و نادیده بگیرد. و این حق خدا بر پرهیزگاران لازم است که آن را اجرا کنند. قبل از نزول آیه ی موارث، وصیت واجب بود، ولی وجوب آن به آیه ی موارث نسخ شد. ﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ یعنی هر کس بعد از این که این وصیت را دانست یا آن را از شاهد شنید، آن را تغییر دهد، ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ همانا گناه این تبدیل به گردن تغییر دهندگان است؛ زیرا آنان خیانت کرده و با حکم شرع مخالفت ورزیده اند. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ خدا شنوا و آگاه است. در این آیه وعید سخت به تغییر دهندگان درک می شود. ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جُنْفًا﴾ یعنی آن که بداند یا گمان برد که وصیت کننده به اشتباه از حق عدول کرده است، ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ یا عمداً از حق عدول کرده است، ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ آنگاه در بین وصیت کننده و وصیت شونده به اصلاح پردازد، برای چنین تغییری، گناهی بر او نیست. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی خدا در مورد کسی که قصد اصلاح دارد، بخشودگی و رحمت بی کران دارد.

تکات بلاغی: ۱- ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آمَنٍ﴾ به طریق مبالغه «بر» را عین من آمن، قرار داده است. و این طرز تعبیر در گفتار بلیغان مرسوم است. می بینی می گویند سخاوت،

حاتم است و شعر، زهیر است؛ یعنی سخاوت عبارت است از سخاوت حاتم و شعر یعنی شعر زهیر. سیبویه بر این مبنا آورده است. خدای متعال در قرآن فرموده است: ﴿ولكن البر من آمن﴾ یعنی نیکی عبارت است از آن‌که به خدا ایمان دارد. انتهى.^(۱) و نمونه‌ی آن مثل این‌که گفته شود: کرم آن نیست که یک درهم بذل شود بلکه کرم بذل هزاران است، پس مناسب نیست که بگوییم: کریم آن است که هزاران می‌بخشد.

۲- ﴿و فی الرقاب﴾ ایجاز به حذف است؛ یعنی ﴿فی فك الرقاب﴾ یعنی فدای اسیران. و در لفظ رقاب مجاز مرسل است؛ زیرا از «رقبه» نفس را اراده و قصد کرده است که از باب اطلاق جزء و اراده‌ی کل می‌باشد.

۳- ﴿و الصابرين فی البأساء﴾ اصل این است که به صورت مرفوع بیاید؛ مانند ﴿و الموفون بعهدهم﴾ اما بر اساس اختصاص به صورت منصوب آمده است؛ یعنی مخصوصاً صابران را یاد آور می‌شوم. چنین روشی در نزد افراد بلیغ معروف است؛ یعنی اگر اوصافی برای مدح یا ذم آورده شوند، و در بعضی از آنها خلاف اسلوب مشاهده شود برای تفنن است و به نام «قطع» معروف است؛ زیرا تغییر دادن روشی که مرسوم و متداول است بر مزید اهمیت و تشویق به شنیدن، دلالت دارد.

۴- ﴿أولئك الذین صدقوا﴾ خبر جمله به صورت فعل ماضی ﴿صدقوا﴾ آمده است که بر تحقق دلالت دارد؛ زیرا صدق آنان صورت گرفته و مستقر شده است. و دومی را به صورت جمله‌ی اسمیه ﴿أولئك هم المتقون﴾ آورده است. تا بر ثبوت دلیل باشد و نشان بدهد که در حال تجدد نیست بلکه به صورت شخصیت آنان در آمده است. و ضمناً مراعات فاصله هم شده است.

۵- ﴿حقا علی المتقین﴾ آوردن متقین از باب تهییج و تشویق و تحریک است.

۶- در بین «إتباع»، «إداء»، «حر» و «العبد» صنعت طباق است.

فواید: اول؛ در آوردن اخوت محبت مقتضی عفو نهفته است. خدای متعال قاتل را برادر ولی مقتول نام برده است. «فمن عفی له من أخیه شیء» تا برادری دینی و انسانی را یادآور شود. و بدین وسیله مهر و محبت آنان را نسبت به همدیگر به جنبش در آورد و در بین آنان عفو و پیروی به معروف و احسان صورت گیرد.

دوم؛ در میان بنی اسرائیل قصاص مقرر بود و خون بها نبود، و در بین جماعت نصاری خون بها مقرر بود نه قصاص، اما خدا امت محمد را گرامی داشت و آنان را بین قصاص و دیه و عفو مخیر کرد. و این هم از تسهیلات شریعت و دین حضرت محمد ﷺ است. سوم؛ تمام علمای علم «بیان» بالاتفاق می گویند: این آیه «ولکم فی القصاص حیاة» حاوی بالاترین درجه ی بلاغت است. در این معنی جمله ای از عرب نقل است که می گویند: «القتل أنفی للقتل» مانع ترین مانع قتل، قتل است. اما به سبب ورود حکمت در قرآن از ناحیه ی حُسن بیان برتری یافته است. اگر می خواهی به میزان برتری و رفعت مقام بلاغت قرآن در مقایسه با گفتار بلیغان بشر پی ببری هر دو عبارت را در نظر بگیر، بوی اعجاز را طوری می شنوی که شما را وادار می کند به تفاوت گفتار خالق و گفتار مخلوق گواهی بدهی. حکمت قرآنی قصاص یعنی قتل را به عنوان کیفر و سبب حیات قرار داده است. اما مثل عربی قتل را سبب حیات قرار داده است. و مسلم است گاهی قتل به ناحق اتفاق می افتد، پس سبب فنا و نابودی می شود. و عبارت باید به این ترتیب تصحیح شود: قتل به صورت قصاص بیشتر مانع قتل ناحق می شود. در صورتی که در آیه تکرار رخ نداده است. و از جمله تفاوت دقیق بین آن دو این که آیه قصاص را سبب حیات قرار داده است و مثل عربی قتل را سبب نفی قتل قرار داده است که مستلزم حیات نیست... دانشمندان بیست جهت تفاوت بین آیه ی قرآن و ضرب المثل عربی آورده اند، و شیخ سیوطی آن را در «الاتقان» ذکر کرده است به آنجا مراجعه کنید و دوا ی درد را بیابید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَحِلَّ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُم هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای متعال در آیات پیشین حکم قصاص را بیان کرد. سپس به دنبال آن حکم وصیت برای والدین و خویشاوندان را آورد. آنگاه احکام روزه را به تفصیل بیان نمود؛ چون این قسمت از سوره به احکام تشریعی می پردازد و از آنجایی که روزه از مهمترین ارکان اسلام است، خدای توانا آن را در اینجا ذکر کرده است، تا بندگان را برای پیمودن منازل تقدس و مدارج پرهیزگاران ابرار آماده نماید.

معنی لغات: ﴿الصيام﴾ در لغت به معنی خودداری کردن از امری است. ابو عبیده گفته است: هر دست برداشتنی از خوردن و گفتن و حرکت صیام است، شاعر گفته است:

خیل صیام و خیل غیر صائمة تحت العجاج و أخرى تعلق اللجما

«عده‌ای از اسبان روزه دارند، - می‌خورند و می‌نوشند - و عده‌ای از اسب‌ها روزه نیستند، - هیچ چیزی نمی‌خورند و نمی‌نوشند - در زیر بارگرد و غبار و بعضی هم لگام‌ها را می‌جویند».

و در شرع عبارت است از خودداری از خوردن و نوشیدن و عمل زناشویی، در خلال روز، با نیت. ﴿یطبقونه﴾ یعنی با سختی و مشقت آن را روزه می‌گیرند. راغب گفته است: طاقت عبارت است از مقدار عملی که انسان با زحمت و مشقت آن را انجام دهد. به طوقی که گرد اشیاء بسته می‌شود تشبیه شده است.^(۱)

﴿فدية﴾ آنچه انسان آن را به خدای خود از مال و غیره می‌پردازد. ﴿شهر﴾ از اشتها گرفته شده است و به معنی ظهور است... ﴿رمضان﴾ از رمض و به معنی گرمای شدید گرفته شده است. و ﴿رمضان﴾ یعنی شدت حرارت آفتاب است؛ چرا که روزه‌ی رمضان گناهان را می‌سوزاند. ﴿الرفث﴾ به معنی نزدیکی و مقدمات آن است. در اصل به معنی حرف زشت است، سپس به طور کنایه برای عمل نزدیکی به کار رفته است. شاعر گفته است:

و یرین من انس الحدیث زوانیا و بهن عن رفث الرجال نفار

«از لحن سخن، زناکار به نظر می‌آیند اما از نزدیکی با مردان در آنان نفرتی است».

﴿تختانون﴾ در لسان العرب گفته است: خانه و ختانه و مخانه همه مصدر و از خیانت آمده‌اند که به معنی ضد امانت است. در مورد شمشیر از فردی سؤال شد گفت: تو را برادر است اگر چه به تو هم خیانت کند. ﴿عاکفون﴾ اعتکاف در لغت به معنی توقف و

ایستادن است، و در شرع به معنی توقف در مسجد به منظور عبادت است. ﴿حدود الله﴾ حد در لغت به معنی منع است. و در اصل به معنی مانع و پرده‌ی بین دو چیز متقابل است. و احکام به نام حدود موسوم شده‌اند؛ چون پرده و حایل بین حق و باطل می‌باشند.

سبب نزول: روایت شده است که جمعی از اعراب از پیامبر ﷺ سؤال کردند و گفتند: یا محمد! آیا خدا به ما نزدیک است که او را مناجات کنیم یا دور است که او را با صدای بلند بخوانیم؟ بدین مناسبت خدا آیه‌ی ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ به منظور برانگیختن احساس اطاعت و برافروختن شعله‌های ایمان، آنان را به لفظ ایمان فراخوانده است. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ یعنی روزه‌ی ماه رمضان بر شما فرض و مقرر شده است. ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ یعنی همان‌طور که بر ملت‌های قبل از شما مقرر شده است. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ برای این‌که از جمله‌ی پرهیزگاران باشید که از ارتکاب محارمش دوری می‌جویند. ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ یعنی روزه در چند روزی محدود مقرر است که ایامی است اندک. و به منظور تخفیف و مهربانی، تمام روزگار را بر شما فرض نکرده است. ﴿فَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ یعنی هرکس از شما بیمار باشد یا در سفر روزه را بخورد، در وقت دیگر باید به میزان روزهای خورده، روزه را قضا کند. ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مَسْكِينٍ﴾ و افرادی که به سبب پیری یا ناتوانی می‌توانند روزه را با زحمت و مشقت بگیرند، اگر آن را بخورند باید در مقابل هر روز به اندازه‌ی خوراک یک نوبت به فقیر فدیة بدهند. ﴿فَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ یعنی هرکس به میل خود بر میزان فدیة مذکور بیفزاید، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ برایش بهتر است اما بعد از آن فرموده است: ﴿وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ یعنی اگر اجر و فضیلت روزه را بدانید، روزه گرفتن از خوردن و فدیة دادن برایتان بهتر است. آنگاه زمان روزه را معین کرده و گفته است: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان» یعنی ای گروه مؤمنان! ایام معدودی که در آن روزه بر شما فرض است، عبارت است از ماه رمضان که نزول قرآن در آن شروع شده است، کتابی که برنامه‌ی هدایت انسان است؛ زیرا در آن راهنمایی و اعجاز و آیات و دلایل کاملاً روشن قرار دارد که حق و ناروا را از هم جدا می‌سازد. «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» یعنی هر یک از شما در آن ماه حاضر باشد، آن را روزه بگیرد، «و من كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» یعنی هر کس بیمار یا مسافر باشد و روزه را بخورد، روزه گرفتن روزه‌های دیگر بر او واجب است. برای دفع این توهم که مبادا روزه نگرفتن مسافر و مریض در ماه رمضان و به وسیله‌ی «شهود شهر» فسخ شده است، جمله‌ی «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر...» تکرار کرده است. «یرید الله بكم اليسر و لا یزید بكم العسر» یعنی خدا با اعطای این رخصت، آسانی امر را برای شما خواسته است؛ نه سختی و مشقت را. «و لتكملوا العدة» یعنی آنچه را که خورده‌اید قضا کنید تا مقدار روزه‌های ماه رمضان را تکمیل کنید. «و لتكبروا الله على ما هداكم» یعنی به خاطر ارشاد و هدایت شما به سوی اسلام، خدا را ثناگو باشید. «و لعلکم تشکرون» یعنی باشد خدا را بر فضل و احسانش سپاسگزار باشید. سپس نشان داد که خدا به بندگان نزدیک است و درخواست در خواست کنندگان را اجابت کرده و نیاز نیازمندان را برآورده می‌کند آنجا که می‌فرماید: «و إذا سألك عبادی عني فإني قريب» اگر بندگانم درباره‌ی من از تو سؤال کنند بدانند که من نزدیکم؛ یعنی با آنها هستم، دعای آنان را می‌شنوم و زاری آنها را می‌بینم و حال آنها را می‌دانم، در جای دیگر می‌فرماید: (من از رگ گردنشان به آنان نزدیکترم). «أجيب دعوة الداع إذا دعان» یعنی اگر دعای درخواست کننده ناشی از ایمان و خشوع قلب باشد، آن را می‌پذیریم. «فلیستجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون» یعنی مادام که من پروردگار شما هستم و از شما بی‌نیازم و دعای شما را اجابت می‌کنم، شما نیز دعوت مرا بپذیرید، به من ایمان داشته باشید و از من اطاعت کنید و بر ایمان و عقیده ماندگار

باشید، تا نیکبخت و راه یافته شوید. سپس بعد از بیان آیه‌ی قرب، به توضیح بقیه‌ی احکام روزه پرداخته و می‌فرماید: ﴿أَحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ یعنی ای گروه روزه‌داران! نزدیکی شما با زنان خود در شب ماه رمضان مباح شده است. ﴿هَن لِّبَاسَ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسَ هَن﴾ ابن عباس گفته است: آنها برای شما سبب آرامشند و شما برای آنان سبب آرامشید. ﴿عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ یعنی با دوری کردن از زنان در شب‌های روزه‌داری به خود خیانت می‌کردید. نزدیکی کردن در صدر اسلام حرام بود ولی بعداً نسخ شد. بخاری از براء رضی الله عنه نقل کرده و گفته است: وقتی روزه‌ی ماه رمضان مقرر شد مسلمانان در تمام ماه رمضان با زنان خود نزدیکی نمی‌کردند، در آن میان مردانی بودند که به خود خیانت می‌کردند، تا خدا آیه را نازل کرد: ﴿عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ یعنی توبه‌ی شما را پذیرفت و از عمل شما صرف‌نظر کرد. ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهَن وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ یعنی حالا در شب‌های روزه‌داری به منظور داشتن فرزند نه به خاطر ارضای هوس با آنان نزدیکی کنید. ﴿وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ یعنی تا طلوع فجر می‌توانید بخورید و بیاشامید. ﴿ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ تا غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن و نزدیکی با زنان خودداری کنید. ﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ یعنی نه شب و نه روز مادام که در مساجد معتکف شده‌اید، با زنان نزدیکی نکنید. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا﴾ یعنی آنها عبارتند از فرمان و موارد منع و احکام خدا که آن را برای شما مقرر کرده است، پس به خلاف آنها عمل نکنید. ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ یعنی باشد که از ارتکاب اعمال حرام برحذر باشند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿کَمَا كَتَبَ﴾ از لحاظ فرضیت تشبیه شده است نه از لحاظ کیفیت،

یعنی همان‌طور که بر امت‌های قبل از شما روزه فرض بود بر شما نیز فرض است. این گونه تشبیه را «مرسلی مجمل» می‌گویند.

۲- «فن كان منكم مريضاً أو على سفر» در این جمله ایجاز به حذف قرار دارد؛ یعنی «من كان مريضاً فافطر» هرکس بیمار باشد و روزه را بخورد، «أو على سفر فافطر» یا در سفر باشد و روزه را بخورد، به تعداد روزهای خورده باید روزه را قضا کند.

۳- «و على الذين يطيعونه» در تفسیر جلالین لفظ «لا» تقدیر شده است؛ یعنی «لا يطيعونه» و این امر ضرورتی ندارد؛ زیرا معنی آیه عبارت است از توانایی همراه با رنج و مشقت، مانند پیرمرد ناتوان و زن باردار و شیرده. اینان قدرت روزه گرفتن را ندارند مگر با زحمت و مشقت زیاد. طاقت به معنی توانایی همراه با شدت و مشقت است.

۴- «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» شامل محسنات بدیعی به نام «طباق سلب» است.

۵- «الرفث إلى نسائكم» رفث کنایه از نزدیکی است. و به (إلى) متعدی شده است؛ چون متضمن معنی راز و سراست، از جمله کنایه‌های نیکوست. مانند گفته‌ی «فلما تغشاها» و گفته‌ی «فأتوا حرثكم» و گفته‌ی «فالآن باثروهن». ابن عباس گفته است: خدای عزوجل، کریم و باحوصله است و کنایه به کار می‌برد.^(۱)

۶- «هن لباس لكم وأنتم لباس هن» استعاره‌ی جالبی است. هریک از زوجین را به لباس تشبیه کرده است؛ چون هر کدام از آنها مانند لباس بدن دیگری را می‌پوشاند.

در تلخیص‌البیان گفته است: منظور این است به هم نزدیک می‌شوند و مانند پوشاک بدن همدیگر را می‌پوشند بنابراین لباس استعاره است.^(۲)

۷- «الخيطة الأبيض من الخيط الأسود» شریف رضی رحمته الله گفته است: استعاره‌ی عجیبی است. منظور از آن سفیده‌ی صبح و سیاهی شب است، و دو خط در اینجا مجاز است. سبب تشبیه آن دو این است که سپیده‌ی بامدادی در آغاز طلوعش نور ضعیفی دارد. و

تیرگی شب پشت سر آن منقضی می شود. و هر دو بسیار ضعیف اند اما این یکی افزایش می یابد و از آن یکی کاسته می شود. زمخشری می گوید: از جمله ی تشبیه بلیغ است.

فواید: اول؛ از حسن روایت شده است که خدای توانا روزه ی ماه رمضان را بر یهود و نصاری فرض کرده بود. یهود این ماه را رها کرده و روزی را در سال روزه می گرفتند که گمان می بردند روز غرق شدن فرعون است ولی نصاری ماه رمضان را روزه می گرفتند تا به گرمای شدید برخورد کردند، آنگاه آن را به زمانی تغییر دادند که فصل گرما و سرما در آن تغییر نمی کند، سپس گفتند: بر میزان آن اضافه می کنیم، آنگاه یک ماه را به آن اضافه کردند. بعد از آن یکی از پادشاهان آنان بیمار شد، او هم هفت روز را به عنوان نذر بر آن افزود، بعد از آن پادشاهی دیگر به سلطنت نشست و آن را پنجاه روز کامل قرار داد و همین است معنی گفته ی خدای متعال: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً﴾ احبار و رهبان خود را به عنوان ارباب برگرفتند.

دوم؛ حافظ ابن کثیر گفته است: این که خدای متعال این آیه را به صورت دعا در بین احکام روزه آورده است ﴿وإذا سألك عبادي عني﴾ اشاره است به این که هنگام تکمیل عده یا در موقع افطار، در دعا تلاش به عمل آید؛ چون در حدیث آمده است: ﴿إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد﴾ روزه دار در هنگام افطار دعایی دارد که رد نمی شود. و عبدالله بن عمر در موقع افطار می گفت: بار خدایا! به خاطر رحمتت که گنجایش همه چیز را دارد از پیشگاهت التماس می کنم مرا عفو کنی.

سوم؛ ظاهر نظم جمله ی ﴿وإذا سألك عبادي عني﴾ چنان می رساند که آنها درباره ی خدا سؤال کرده اند و سؤال از ذات خدا نمی شود، بلکه سؤال از یکی از حالاتش می شود، پس عبارت ﴿فإني قريب﴾ در جواب سؤال نشان می دهد که آنان از ناحیه ی دوری و نزدیکی سؤال کرده اند؛ مانند جواب های دیگر با قل شروع نکرده است؛ از قبیل و ﴿يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا﴾ بلکه جواب را خود داده است. تا نشان دهد

که بیش از حد به آنان نزدیک است، و نشان دهد که در نزد پرستشگر و جوینده حاضر است به طوری که اجابت دعوتش متوقف بر وجود واسط میان او و جویندگان نیست. چهارم؛ امام ابن تیمیه گفته است: خدای منزّه از هر نقص، بر عرش قدرت قرار دارد و ناظر و مراقب مخلوقات خود می باشد. و از حال و وضع آنان باخبر است، بنابراین اعتقاد و باور به این که او نسبت به خلقتش نزدیک است جزو ایمان است و در حدیث صحیح آمده است: آن که را که می خوانید از رگ گردن به یکایک شما نزدیکتر است و آنچه در کتاب و سنت در مورد نزدیکی و همراه بودنش آمده است با علو مقام و الاهی و موقعیت وی منافاتی ندارد؛ زیرا چیزی شبیه او نیست.

پنجم؛ خدای عزوجل به صورتی عالی و لطیف از رابطه ی نزدیکی بین زن و شوهر، تعبیر کرده است تا در امر مربوط به مسایل جنسی و زنان ادب و نزاکت را به ما یاد بدهد. از این رو ابن عباس گفته است: خدای متعال، کریم و شکّیا و فرمایش او کفایت کننده می باشد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ۱۸۸ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ۱۸۹ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ۱۹۰ ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ ۱۹۱ ﴿فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ۱۹۲ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْلُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا در آیات پیشین احکام روزه را بیان کرد، و برای مؤمنان لذت بردن از خوردن و آشامیدن و نزدیکی به زنان را در شب های رمضان مباح اعلام کرد، با نهی کردن از خوردن ناروای اموال دیگران آن را دنبال کرده؛ زیرا برای مسلمان درست نیست از مال حرام بهره گیرد اعم از این که در شب های رمضان باشد یا وقتی دیگر. و چون مسأله ی روزه با هلال و آغاز ماه ارتباط دارد و این امر در نهاد انسان انگیزه ی سؤال و پرسش از هلال ماه ها را تحریک می کند، از این رو آیات مبارک در مورد أهله نازل و توضیح می دهد که «أهله» و اوقات عبادات انسان از جمله روزه داد سخن سر می دهند.

معنی لغات: «الباطل» در لغت به معنی زایل و رفتنی است. گفته می شود: «بطل الشيء بطولا فهو باطل» یعنی زایل شد. و در شرع عبارت از مال حرام از قبیل مال غصبی و دزدی، و قمار و ربا می باشد. «وتدلوا» ادلاء در اصل به معنی انداختن دلو است به داخل چاه، سپس برای هر انداختن و دفع کردنی به کار برده شد، اعم از این که قول باشد یا عمل. گفته می شود: «ادلی بحجته» یعنی دلیلش را بیان کرد، و در اینجا منظور از آن بردن به نزد حاکم است به طریق رشوه. «الأهله» جمع هلال به معنی ماه نو است که انسان آن را می بیند، و کم کم به صورت قمر و آنگاه به صورت بدر در می آید که نورش کامل می شود. «مواقیت» جمع میقات به معنی وقت است؛ مانند میعاد به معنی وعد، و بنا به قولی میقات به معنی

آخر وقت است. ﴿تَقْتَمُوهُمْ﴾ ثقف به معنی دستیابی و برگرفتن از طریق تلاش و غلبه می باشد. وَ رَجُلٌ تَقِفٌ یعنی در گرفتن از امثالش سریعتر است. شاعر می گوید:

فَمَا تَشْقُوْنِي فَاقْتُلُوْنِي فَمَنْ اتَّقَفَ فَلَيْسَ إِلَيَّ خُلُودُ

﴿التهلكة﴾ به معنی هلاک شدن است، «هَلِكُ يَهْلِكُ هَلَاكٌ وَ تَهْلُكَةُ».

سبب نزول: الف؛ روایت است که بعضی از یاران از پیامبر ﷺ سؤال کردند: چرا ماه گاهی باریک و به صورت یک خط و سپس کم کم بزرگ می گردد تا قرصش تکمیل می شود و سپس کم کم به نقصانی می رود و به حالت اولیه در می آید، چرا مانند خورشید بر یک حال ثابت نمی ماند؟ آنگاه آیه ی ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ نازل شد.^(۱)

ب؛ روایت شده است که انصار در عهد جاهلیت وقتی احرام می بستند از در ورودی وارد منزل نمی شدند، بلکه از سوراخی در عقب ساختمان یا به وسیله ی نردبان به پشت خانه می رفتند، آنگاه آیه ی ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ یعنی نباید اموال یکدیگر را به صورتی بخورید که خدا آن را مباح نکرده است. ﴿وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ و به عنوان رشوه به دولتمردان بدهید. ﴿لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾ یعنی شما را در گرفتن قسمتی از اموال مردم به ناروا یاری دهند. ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ در حالی که می دانید به ناروا و حرام آن را می خورید. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ﴾ یعنی ای محمد! از تو درباره ی ماه نو سؤال می کنند که چرا اول باریک و به صورت یک خط دیده می شود و بعداً شکل دایره را به خود می گیرد و بعد از آن روبه نقصان می رود و باریک می شود و به حالت اولیه اش در می آید؟ ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ یعنی به آنها بگو: که آنها عبارتند از اوقات عبادت شما و نشانه هایی می باشند که به وسیله ی آنها اوقات روزه و حج و زکات را می شناسید.

«و لیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» یعنی نیکی عبارت نیست از وارد شدن به منازل از در عقب همان طور که در عهد جاهلیت چنان می کردید. «ولكن البر من اتقى» اما عمل صالح و درست آن است که شما را به خدا نزدیک می کند، و شما را از ارتکاب محارم باز می دارد. «و أتوا البيوت من أبوابها» یعنی مانند مردم معمولی از در وارد منازل بشوید. «و اتقوا الله لعلكم تفلحون» و از خدا بترسید تا نیکیبخت شوید و به رضایتش نایل آید. «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» یعنی با هر گروه و هر فرد از کفار که با شما به جنگ می پردازند، در راه اعتلای دین خدا بجنگید. «و لاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» یعنی شما جنگ با آنها را شروع نکنید؛ زیرا خدای متعال ستمگر و تجاوزگر را دوست ندارد. این دستور در آغاز دعوت بود، سپس به آیه ی برائت نسخ شد، که می گوید: «و قاتلوا المشركين كافة» با تمام مشرکان پیکار کنید. و بنا به قولی به آیه ی بعد از خودش نسخ شده است که می گوید: «و اقتلوهم حيث ثقتموهم» یعنی هر طور آنها را یافتید، با آنها بجنگید اعم از این که در حل باشد یا در حرم. «و أخرجوهم من حيث أخرجوكم» یعنی همان طور که آنها شما را از مکه بیرون کردند، شما هم آنها را از وطن آواره و بیرون کنید. «و الفتنة أشد من القتل» یعنی گمراه کردن فرد مؤمن، از قتلش سخت تر است یا کفر کافران برای آنان شدیدتر است از این که شما آنها را در حرم به قتل برسانید. پس اگر جنگ را در حرم بزرگ و مهم می دانند باید بدانند که کفرشان از آن بزرگتر است. «و لاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» یعنی در آنجا شما آغازگر جنگ نشوید، تا زمانی که آنان جنگ را شروع نکرده اند، شما به جنگ برنخیزید. «فإن قاتلوكم فاقتلوهم» یعنی اگر جنگ را شروع کردند، شما می توانید به جنگ آنان برخیزید؛ چون آنها حرمت حرم را زیر پا نهاده اند، و آغازگر شر، ستمگرتر است. «كذلك جزاء الكافرين» یعنی پاداش کافران چنین است. و کیفر هرکس که به خدا کافر باشد همین است. «فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم» یعنی اگر از کفر و شرک دست

برداشتند و مسلمان یا تسلیم شدند، از ستیز با آنان دست بردارید؛ چرا که خداوند توبه‌کاران و نادمین را عفو می‌کند. ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ یعنی با محاربین به جنگ برخیزید تا غرور و شوکت آنان شکسته شود، و آثاری از شرک بر روی زمین باقی نماند، و فقط دین خدا باقی بماند. ﴿فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عَدَاوَةَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ یعنی اگر از ستیز و جنگ با شما دست برداشتند، شما هم از جنگ با آنان دست بردارید، و هرکس بعد از آن به جنگ برخیزد، ستمگر محسوب است و جز بر ستمگران کیفری نیست. یا اگر از شرک دست برداشتند، کیفری بر آنان نیست. سپس خدای متعال بیان می‌کند که به منظور دفع تجاوز مشرکان جنگ با کفار در ماه حرام برای مسلمانان مباح است و گفته است: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ﴾ یعنی اگر در ماه حرام با شما جنگیدند شما هم در ماه حرام با آنها بجنگید، و همان‌طور که آنان حرمت ماه حرام را زیر پا نهاده و ریختن خون شما را حلال کرده‌اند، شما هم به مقابله به مثل برخیزید. ^(۱) ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ یعنی تجاوز به خودتان را دفع کنید. بنابراین هرکس در حرم یا در ماه حرام به جنگ با شما برخاست، شما نیز با او به مقابله برخیزید، و با او بجنگید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ یعنی در تمام اعمال و رفتار خود خدا را در نظر بگیرید و یقین بدانید پیروزی و تائید خدا در دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است. ﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ یعنی در جهاد و سایر وجوه قربت در راه خدا انفاق کنید و بخل و خست را در انفاق نشان ندهید که مبادا خود نابود شوید و دشمنان بر شما چیره گردند. و بنا به قولی معنی آیه چنین است: جهاد در راه خدا را رها نکنید به نحوی که به جمع‌آوری

۱- بنا به قولی: ماه حرام همان ماهی است که در آن وارد مکه شدید در مقابل آن حرامی که از ورودتان به آن جلوگیری کردند و آن زمانی بود که کفار در سال صلح حدیبیه و در ماه ذی‌القعدة از ورود پیامبر ﷺ جلوگیری به عمل آوردند.

اموال و اولاد پردازید و در نتیجه نابود شوید. ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ یعنی در تمام اعمال خود نیکی را پیشه کنید تا در نزد خدا محبوب و جزو مقربان درگاهش در آید.

نکات بلاغی: ۱- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ این نوع بدیع را به «اسلوب حکیم» نام نهاده‌اند. آنان از پیامبر ﷺ درباره‌ی هلال سؤال کردند که چرا اول کوچک به نظر می‌آید و بعداً کم‌کم بزرگ می‌شود تا نورش کامل می‌گردد؟ آنها را به حکمت «اهله» متوجه کرده و انگار می‌گویند: برای شما بهتر آن است که از خالق اهله سؤال کنید؛ نه از علت و سبب ازدیاد آن در اول ماه و نقص آن در آخر ماه. علمای بلاغه این نوع تعبیر را «اسلوب حکیم» نام نهاده‌اند.

۲- ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ در آن ایجاز به حذف قرار دارد و تقدیر آن چنین است: زیر پا نهادن حرمت ماه حرام با هتک حرمت ماه حرام برابر است. و به ایجاز حذف موسوم است.

۳- ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ مقابله به مثل نیز تجاوز نامیده شده است. که عبارت است از توافق در لفظ و اختلاف در معنی؛ مانند: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ زجاج گفته است: عرب می‌گویند: فلانی به من ستم کرد، در مقابل من هم به او ستم کردم؛ یعنی کیفرش را دادم.

فواید: روایت شده است که یکی از اصحاب به لشکریان روم حمله کرد و داخل صفوف آنان شد، مردم بانگ برداشتند که سبحان الله به دست خود، خود را به هلاکت و خطر انداخت. ابو ایوب انصاری گفته است: وقتی که خدای قادر اسلام را غالب کرد و یاورانش فزونی یافتند، این آیه درباره‌ی ما، جماعت انصار نازل شد، گفتیم: ای کاش! در مورد اموال خود به درستی عمل می‌کردیم و آنچه را که ضایع شده بود اصلاح می‌کردیم، به همین مناسبت آیه‌ی زیر نازل شد: ﴿وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ تهلکه عبارت است از توجه به اموال و دویدن به دنبال دنیا و ترک جهاد در راه خدا، از

این رو ابر ایوب تا دم شهادت همیشه در راه خدا در جهاد بود و در سرزمین روم (استانبول فعلی) دفن شد.

یاد آوری: تمام سؤال‌هایی که در قرآن وارد شده‌اند به «قل» بدون «فا» جوابش آمده است جز در سوره‌ی «طه» که آمده است: «فقل ینسفها ربی نسفا» که جواب با «فا» آمده است و حکمت آن عبارت است از این که در تمام آنها جواب بعد از سؤال آمده است اما در سوره‌ی طه جواب قبل از سؤال آمده است؛ زیرا تقدیر آن چنین است: اگر درباره‌ی کوه‌ها از تو سؤال شود، بگو: خدایم آنها را از بیخ برمی‌کند.^(۱)

* * *

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَ اتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿٢٠٣﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٤﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٥﴾ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: وجه مناسبت بین آیات پیشین و این آیات عبارت است از: بعد از این که خدای متعال در آیات پیشین احکام روزه را بیان کرد آن را با ذکر احکام حج دنبال نمود؛ زیرا ماه‌های حج درست بعد از ختم ماه رمضان می‌آیند، و یادآوری قتال به منظور مطرح کردن حکمی مهم آمده است که عبارت است از: ماه‌های حرام و جنگ در خلال آنها. و در مورد این که اگر مؤمنان در حال احرام از طرف مشرکان مورد هجوم قرار گیرند، آیا برای آنان مباح است تجاوز را دفع کنند و در ماه‌های حرام به جنگ برخیزند؟ آیات پیشین حکمت اهله را بیان کرد و نشان داد که آنها عبارتند از اوقات روزه و حج. سپس آیات بعدی موقعیت و موقف مسلمانان را در ماه‌های حرام بیان کرده است. هنگامی که پیامبر ﷺ به قصد انجام دادن مناسک عمره حرکت کرد و مشرکان جلو او را گرفته و از ورود او به مکه مانع شدند و صلح حدیبیه صورت گرفت، سال بعد وقتی قصد قضای آن را کرد، یاران بیمناک شدند که در موقع احرام مشرکان خیانت کرده و به آنها حمله کنند، در آن هنگام این آیات نازل شد که نباید آنها آغازگر جنگ باشند و حرمت ماه حرام را زیر پا بنهند، بلکه به طریق مقابله و تلافی و دفاع و دفع تجاوز می‌توانند بجنگند، آنگاه سخن را به موضوع حج و احصار باز آورد، پس این است مناسبت میان آیات اولی و بعدی.

معنی لغات: ﴿أَحْصَرْتُمْ﴾ احصار به معنی منع و جلوگیری و حبس است. گفته می شود: ﴿حَصْرَهُ عَنِ السَّفَرِ وَأَحْصَرَهُ﴾ او را از سفر منع کرد. از هری گفته است: ﴿حَصْرُ الرَّجُلِ فِي الْحَبْسِ﴾ زندانی شد ﴿وَأَحْصَرُ فِي السَّفَرِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ انْقِطَاعٍ﴾ از سفر منع شد، بر اثر بیماری یا بسته شدن راه از سفر منع شد.

﴿الْهَدَى﴾ عبارت است از حیوانی که به خانه ی خدا هدیه می شود؛ از قبیل بز و گوسفند و شتر و گاو و حداقل آن یک رأس است. ﴿مَحَلَّهُ﴾ محل مکانی است که در آنجا ذبح هدی حلال می شود که عبارت است از حَرَم یا محل احصار محصر. ﴿النَّسَكُ﴾ جمع «نسیکه» و به معنی ذبیحه است که انسان به خاطر خدا آن را ذبح می کند. ﴿جَنَاحٌ﴾ یعنی گناه و در اصل به معنی نظر برگرفتن از مقصد است. ﴿أَفْضَمْتُ﴾ یعنی سرازیر شدید. اصل آن از فاض الماء؛ یعنی آب جاری شد و ریخت، و معنی ﴿أَفْضَمْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ یعنی به شدت از آن بیرون شدید، که به جریان آب تشبیه شده اید. ﴿خَلَّاقٌ﴾ نهی از رحمت خدای متعال. ﴿تَحْشَرُونَ﴾ یعنی برای محاسبه و بازخواست جمع می شوید.

فوائد: اول؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که: مردم یمن بدون توشه به حج می رفتند و می گفتند: ما توکل داریم، و وقتی به مکه می آمدند از مردم گدایی می کردند، آنگاه خدا این آیه را نازل کرد: ﴿وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ توشه بردارید! بهترین توشه پرهیزگاری است. (۱)

دوم؛ از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که قریش و همکیشان آنها در مزدلفه می ایستادند و آن را حمس می گفتند و سایر اعراب در عرفات می ایستادند. زمانی که اسلام آمد خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفات بیاید و در آنجا بایستد و سپس به طواف افاضه پردازد. و قریش جمعاً از مشعر الحرام بیرون می آمدند. آنگاه

آیه ی ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا كَمَا أَفَاضَ النَّاسُ﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ یعنی آن دو را تمام و کامل با ارکان و شروط به خاطر رضایت خدای متعال انجام بدهید. ﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ یعنی هرگاه از اتمام حج یا عمره منع شدید، به سبب بیماری یا از جانب دشمن منع شدید و خواستید از احرام خارج شوید، باید هر آنچه امکان دارد شتر یا گاو یا بز و گوسفند را به عنوان هدیه ذبح کنید. ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ یعنی با حلق و تقصیر (کوتاه کردن موی) از احرام در نیایید تا هدیه به محل ذبح یعنی حرم یا محل احصار، می رسد. ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ یعنی ای کسانی که در احرام به سر می برید! اگر هر یک از شما بیمار بود به طوری که مو برایش زیان آور باشد و از این رو مو را بتراشد، یا از ناحیه ی سر آزاری از قبیل شپش و سردرد داشته باشد، و ناچار شود در احرام سر را بتراشد، بر او واجب است فدیة بدهد؛ یعنی یا سه روز روزه بگیرد یا سه صاع غذا به شش نفر مسکین بدهد یا حیوانی را، - حداقل گوسفندی - ذبح نماید. ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ یعنی اگر در ابتدای امر ایمن باشید یا بعد از احصار ایمن بشوید، ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ یعنی آن که در ماه های حج به عمره برود، و از مزایای کسی برخوردار شود که در غیر احرام به سر می برد از قبیل مصرف عطور و نزدیکی با زنان و غیره، بر او واجب است هدی را که گوسفندی است به شکرانه ی لطف خدا ذبح کند. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ یعنی آن که بهای هدیه را نیابد، واجب است ده روز را روزه بگیرد، سه روز به هنگام احرام حج و هفت روز وقتی که به وطن برگشت. ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ یعنی این ده روز کامل ثواب و پاداش ذبح را بدون کم و کاست می دهد. ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

یعنی این تمتع و بهره‌گیری یا هدی، مخصوص غیر ساکنان حرم است. ساکنان حرم نه حق تمتع را دارند و نه هدی می‌دهند. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ یعنی از خدا بترسید، او امرش را انجام دهید و از منہیات او اجتناب ورزید، و بدانید که کیفرش برای نافرمانان سخت و شدید است. پس خدای متعال زمان حج را بیان کرده و گفته است: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ یعنی زمان ادای حج عبارت است از ماه‌هایی که برای مردم معلوم و معروفند و آنها عبارتند از شوال و ذی‌القعدة و ده روز (ذی‌الحجه). ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ یعنی هر کس در این ماه‌ها با گرفتن احرام و گفتن لبیک، حج را بر خود لازم کند ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ بر او واجب است با زنان نزدیکی نکند و کام برنگیرد؛ چون رو به خدا دارد و در راه جلب رضایت او گام برداشته است، پس باید شهوات و هوس را ترک نماید، و از ارتکاب معاصی دوری جوید و جنگ و جدل و خصومت با رفقا را ترک نماید. ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ یعنی در مقابل اعمال نیکی که برای آخرت خود تقدیم می‌دارید، خدا به بهترین وجه پاداش آن را می‌دهد، ﴿وَتَزُودُوا فِإِنَّ خَيْرَ الْزَادِ التَّقْوَى﴾ یعنی برای آخرت خود تقوا و پرهیزگاری را توشه کنید؛ چرا که بهترین توشه همان است. ﴿وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ یعنی ای عاقلان با فهم! از من و کیفرم بیمناک باشید. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ یعنی اگر در اثنای حج به کسب و تجارت پردازید گناهی ندارد؛ زیرا تجارت دنیوی با عبادت دینی منافات ندارد، قبلاً در این مورد خود را گناهکار می‌دانستند، تا آیه‌ی ﴿إِبَاحَةُ تِجَارَتِ﴾ در ماه‌های حج نازل شد. ﴿فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ یعنی وقتی که بعد از وقوف در عرفه بیرون رفتید، با خواندن دعا و اظهار تضرع و گفتن تکبیر و تهلیل در مشعرالحرام واقع در مزدلفه به ذکر خدا پردازید. ﴿وَإِذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ یعنی همان‌طور که شما را به صورتی نیکو هدایت کرد، او را به شیوه‌ی شایسته و نیکو ذکر کنید. و او را در مقابل نعمت هدایت و ایمان سپاسگزار

باشید، که قبل از این که شما را هدایت کند از جمله ی گمراهان بودید. به ایمان و شرایع دین جاهل و بی خبر بودید. ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ یعنی از عرفه همان طور که مردم بیرون می آیند، فرود آید؛ نه از مزدلفه. طرف خطاب عبارت است از قریش که خود را از مردم بزرگتر و بالاتر می دانستند که با آنها بایستند، و می گفتند: ما خانواده ی خدا و ساکنان حرم او هستیم، بنابراین از حرم خارج نمی شویم. از این رو در مزدلفه که جزو حرم است می ایستادند، و از آنجا بیرون می رفتند و به افاضه می پرداختند که آن را «حمس» می خواندند، تا این که خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفه برود و در آنجا توقف کند، و از آنجا بیرون رود (به افاضه پردازد). ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی از نافرمانی هایی که در گذشته انجام داده اید از خدا طلب بخشودگی بکنید که هم در بخشندگی و رحمت، دستی بالا و کرمی وسیع دارد. ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا﴾ یعنی وقتی اعمال حج را خاتمه دادید ذکر خدا را افزایش دهید و در این مورد به مبالغه پردازید همان طور که از پدران خود یاد می کنید و افتخارات آنها را بر می شمیرید، و محاسن دوران آنها را متذکر می شوید، بلکه بیشتر از این نیز به ذکر خدا پردازید. مفسران گفته اند: بعد از انجام دادن مناسک در منی در بین مسجد و کوه می ایستادند و به ذکر افتخارات و محاسن پدران می پرداختند. آنگاه فرمان یافتند تنها به ذکر خدا پردازند. ﴿فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رُبَّنَا آتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَرُبَّنَا آتْنَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ یعنی هستند انسان هایی که قصد و اراده ی آنها متاع دنیا است و می گویند: بار خدایا! عطایا و نعمت های دنیا را مخصوصاً به ما عطا فرما، اما در آخرت سهم و نصیبی ندارد. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رُبَّنَا آتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ یعنی انسان مؤمن عاقل، خیر دنیا و آخرت را هر دو، از خدا می طلبد، این دعا تمام خیر را در بردارد، و تمام شر را دور می کند؛ چون حسن و نیکی در دنیا شامل تندرستی و عافیت، و منزل پرآسایش و همسر نیکو و نیک خو و روزی وافر و غیره می باشد. و تمام نیکی ها را در بر می گیرد. نیکی

آخرت شامل آسودگی از فزع و دلهره‌ی اکبر و آسانی حساب و کتاب و ورود به بهشت، و تماشا و نظر به ذات پروردگار کریم و غیره می‌شود. ﴿وَقْنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ یعنی ما را از عذاب جهنم محفوظ بدار! ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ و الله سریع الحساب، یعنی آنها نصیبی فراوان از پاداش نیکی‌ها را دارند، و خدا سریعاً و در یک لحظه به حساب مخلوقات می‌رسد. ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ یعنی بعد از هر نماز او را تکبیر بگویید و در سه روز ایام التشریق بعد از روز فجر و هنگام رجم جمره‌ها او را تکبیر بگویید. ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ یعنی هرکس در ترک کردن منی عجله به خرج داد و بعد از اتمام دو روز به حرکت افتاد گناهی بر او نیست. ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ یعنی آن‌که تأخیر کرد و تا روز سوم به رجم پرداخت باز گناهی ندارد. ﴿لَمَنْ اتَّقَى﴾ یعنی مراتب و احکام مذکور برای افرادی است که از خدا می‌ترسند و حج را به شیوه‌ی تمام و کامل انجام می‌دهند. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ﴾ یعنی از خدا بترسید و یقین بدانید که برای محاسبه در پیشگاه او جمع می‌شوید و مطابق اعمالتان کیفر یا پاداش تعیین می‌کند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿يَبْلُغُ الْهَدْيَ مَحَلَّهُ﴾ کنایه است از ذبح آن در محل احصار.

۲- ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ در آن ایجاز به حذف قرار دارد؛ یعنی من کان مریضاً فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية.

۳- ﴿وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ در آن التفات از غایب به مخاطب قرار دارد که از محسنات بدیعی است.

۴- ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ شامل اجمال بعد از تفصیل است، و از باب اطناب است. فایده‌ی آن اضافه‌ی تأکید و مبالغه در رعایت و محافظت از روزه‌ی آن می‌باشد و نباید آن را دست کم گرفت یا عدد آن را کاست.

۵- ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ﴾ آوردن اسم ظاهر الله به جای ضمیر به منظور ترتیب دادن هیبت و ایجاد رعب است.

۶- ﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ از لحاظ لفظ نفی است ولی در حقیقت معنی نهی را در بردارد؛ یعنی نباید رفث و فسوق صورت گیرد، این تعبیر از نهی صریح بلیغ‌تر است؛ زیرا چنین می‌رساند که چنین امری اصلاً نباید رخ بدهد چون چیزی که در ذات خود ناپسند باشد، در ماه‌های حج ناپسندتر و زشت‌تر است، بنابراین آوردن خبر و اراده کردن نهی از آن مفید مبالغه‌ی آشکار است.

۷- ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ شامل تشبیه تمثیلی بنام «مرسل مجمل» است.

۸- در بین «فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا» و «مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الْآخِرَةِ» مقابله‌ی لطیف قرار دارد.

فواید: اول؛ نسک در اصل به معنی عبادت است و ذبح انعام، به نسک موسوم گشته است؛ زیرا از شریف‌ترین نوع عبادات است که به وسیله‌ی آن مؤمن به خدا تقرب می‌جوید. دوم؛ توشه‌ی دنیا موجب رسیدن به مراد و هوس‌های نفس است. و توشه‌ی آخرت باعث نایل آمدن به جنت پایدار در آخرت است، از این رو خدا زاد و توشه‌ی آخرت را توشه‌ی نافع و مفید ذکر کرده است. در این رابطه اعشی می‌گوید:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التَّقَىٰ وَ لَا قِيَتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ قَدِّ تَزُودَا
نَدِمْتَ عَلَىٰ أَلَّا تَكُونَ كَمَثَلِهِ وَ إِنَّكَ لَمْ تَرُصِدْ كَمَا كَانَ ارْصَادَا

«اگر هر وقت بدون توشه بار سفر بستی بعد از مرگ با هر توشه مسافر برخوردی، پشیمانی دلت را می‌برد که همچون او نبوده‌ای و بسان او سرمایه و ذخیره‌ای نیندوخته‌ای».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ضُلُوفِ السَّمَاءِ سَاحَابٌ مِّمَّنْ ثَلِجٌ يُبْذَلُ فَيَأْتِيهِمُ السَّمَاءُ كَاسٌ مُّدَّةٍ فَسَوْفَ نُلَقِّئُ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾ سَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّل نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیات پیشین عبادات را که پاک کننده ی قلوب و نهاد هستند بیان کرد؛ از قبیل روزه و صدقه و حج، اعلام داشت که بعضی از انسان ها فقط در طلب دنیا هستند و به جز آن هدفی ندارند. و هستند افرادی که هدفشان به دست آوردن رضایت خدای متعال است، به دنبال آن از هر یک نمونه ای را آورده: گروه گمراهی که خود را به شیطان فروخته و گروه هدایت یافته که خود را به رحمان فروخته است. سپس خدای متعال مردم را از پیروی از خواسته های شیطان بر حذر داشته و دشمنی شیطان را نسبت به ما بیان کرده است.

معنی لغات: ﴿ألد﴾ لدد به معنی شدت خصومت و دشمنی است. طبری گفته است: الد به معنی شدید الخصومه است و در حدیث آمده است: (مبغوض ترین انسان در نزد خدا ألد الخصم است). ﴿الحرث﴾ به معنی کشت و زرع است؛ چون اول زرع و سپس کشت می شود. ﴿النسل﴾ ذریه و فرزندی. نسل در اصل به معنی خروج سریع است. ﴿وإلی ربهم ینسلون﴾. به این جهت فرزندی به نسل موسوم شده است؛ چون به سرعت از شکم مادر

فرو می افتد. «العزة» به معنی تکبر و خودخواهی و نخوت. «حسبه» اسم فعل به معنی کافی است. «المهاد» به معنی بستر و رختخواب است. «یشری» فروش. «ابتغاء» طلب کردن. «السلم» به کسر سین به معنی اسلام و به فتح سین به معنی صلح و آشتی است. و اصل آن عبارت است از استسلام که به معنی خضوع و تسلیم است. شاعر گفته است:

دعوت عشیرتی للسلم حتی رأیتهم تسولوا مدبرینا

«عشیره ی خود را به آشتی فرا خواندم تا جایی که دیدم به ما پشت کرده اند».

«زللتم» زلل به معنی انحراف از راه راست است. در اصل به انحراف و لغزیدن پا اختصاص داشت اما بعداً در امور معنوی نیز به کار برده شد. «ظلل» جمع ظله به معنی هر پوششی است که آفتاب را می پوشاند و نورش را از دید پنهان می کند.

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که اخنس بن شریق نزد پیامبر ﷺ آمد و به ظاهر مسلمان شد و قسم یاد کرد که محبت پیامبر ﷺ را در دل دارد، اما منافقی بود به ظاهر نیکو و در باطن پلید. از خدمت پیامبر ﷺ بیرون آمد و به مزرعه ای متعلق به مسلمانان پا نهاد که در آن چند الاغ قرار داشت، مزرعه را آتش زد و الاغ ها را کشت و درباره ی او خداوند این آیه را نازل کرد: «و من الناس من یعجبک قوله ... تا ... و إذا تولى سعی فی الأرض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل ...»^(۱).

ب؛ روایت شده است که وقتی صهیب رومی خواست به مدینه هجرت کند جمعی از مشرکان قریش او را تعقیب کردند تا او را برگردانند، صهیب از شترش پیاده شد و تیرها را از ترکش بیرون کشید و کمانش را به دست گرفت و آنگاه گفت: جماعت قریش به خوبی می دانند که من در تیراندازی از همه ماهرتر هستم، قسم به خدا تا تیر در ترکش داشته باشم دست شما به من نمی رسد و بعد از تمام شدن تیرها به شمشیر دست می زنم و تا

یک وجب آن مانده باشد شمشیر می کشم، پس هر کاری که می خواهید بکنید. گفتند: وقتی پیش ما آمدی گدا بودی و هیچ چیز نداشتی در حالی که هم اکنون تو ثروت هنگفتی به هم زده ای! صهیب گفت: آیا اگر شما را به محل اختفای مالم راهنمایی کنم، دست از سرم برمی دارید و راهم را باز می کنید؟ گفتند: بله. پس آنها را به محل مال راهنمایی کرد، وقتی که به مدینه رسید و نزد پیامبر رفت فرمود: «صهیب سود برد، صهیب سود برد» و درباره ی او خدا آیه ی ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...﴾^(۱) نازل کرد.

تفسیر: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُكُ قَوْلُهُ﴾ یعنی ای محمد! گروهی از انسان ها هستند که با چرب زبانی و قدرت و سحر بیان و تزویر، ترا شگفت زده می کنند اما در واقع منافق و دروغگو هستند. ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ یعنی فقط در این دنیا زبانشان کاربرد دارد، وگرنه در آخرت که حاکم خدای دانا به نهان است و از همه چیز باخبر و از راز و نهان دل ها آگاه است کاری از پیش نمی برند. ﴿وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾ یعنی نزد تو ایمان را ابراز می دارد و به عنوان تأکید خدا را گواه می گیرد و بدین وسیله به کفر و نفاقش با خدا به ستیز می پردازد. ﴿وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ﴾ یعنی در همان حال خصومت و دشمنی شدید دارد، و بر باطل و ناروا جدل می کند، و با سخنان چرب و نرم و شیرین زبانی به دین و صلاح تظاهر می کند. ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ یعنی وقتی از پیش تو رفت به فساد در زمین پرداخت. آیه درباره ی اخنس نازل شده ولی عام است و تمام منافقان را شامل می شود که چیزی را به زبان می آورند که در نهاد ندارند. «با چرب زبانی کامت را شیرین می کند، و همانند روباه فریبت می دهد.» ﴿وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ یعنی کشتزار را نابود می کند و نسل انسان و حیوان را از بین می برد؛ به این معنی که فسادش کلی و عمومی است و حاضر و غایب و متمدن و بادیه نشین را در برمی گیرد. حرث عبارت است از رشد

و نمو کشت و ثمر، و نسل عبارت است از ذریه‌ی انسان و حیوانات که انسان بدون آن قادر به ماندن و بقا نیست. پس نابود کردن آنها به معنی نابود کردن انسان و انسانیت است. ﴿وَاللّٰهُ لَا يَحِبُّ الْفُسَادَ﴾ یعنی خدا از فساد متنفر است و مفسدان را دوست ندارد. ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ یعنی وقتی به این ناپاک پند و اندرز می‌دهند و او را یادآور می‌شوند و به او گفته می‌شود که دست از گفتار و اعمال پلیدت بردار، تکبر و نخوت او را وادار می‌کند که از قبول حق امتناع ورزد و بدین ترتیب در دریای افساد و در وادی انکار فرو رود. ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبَاسُهُ الْمِهَادُ﴾ یعنی کافی است که جهنم بستر و زیراندازش باشد و این فرش و بستر بسی زشتند. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ این هم گروه دوم است که عبارتند از نیکانِ نیکو عمل. بعد از این که خدای متعال اوصاف ناپسند منافقان را بیان کرد، به دنبال آن به ذکر صفات حمیده و پسندیده‌ی مؤمنان پرداخت. و معنی آیه بدین قرار است: از جمله‌ی خوبانی هستند که به منظور کسب رضایت و طلب پاداش از جانب خدا، خود را به او فروخته و تسلیم کرده‌اند، و جز برای نیل به رضایتش به هیچ عملی نمی‌پردازند. ﴿وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ یعنی خدا رحمت و مهر فراوانی نسبت به بندگان دارد به طوری که اعمال نیک را چند برابر پاداش می‌دهد، و از گناهان و اعمال ناپسند آنان صرف نظر می‌کند، و در کیفر افراد نافرمان شتاب ندارد. سپس خدا به مؤمنان فرمان داده است که حکم او را بپذیرند، در برابر امرش تسلیم شوند و به دین اسلام در آیند که جز آن دینی را قبول ندارد. و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً﴾ یعنی ای مؤمنان! به طور کامل به اسلام در آید و جمیع احکام و شرایع آن را بپذیرید، نه این که حکمی را قبول کنید و دیگری را رد، نماز را بخوانید، و از ادای زکات امتناع ورزید؛ چون اسلام کل و مجموعه‌ی غیر قابل تجزیه می‌باشد. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ یعنی راه شیطان را در پیش نگیرید و فریب حيله گری‌هایش را نخورید؛ چون شیطان آشکارا با شما دشمن است. ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ یعنی

اگر بعد از آمدن دلایل یقینی و قطعی و آشکار شدن حقانیت آن، از راه منحرف شده و دچار لغزش شدید، ﴿فاعلموا أن الله عزیز حکیم﴾ یقین بدانید که خدا مقتدر است و از انتقام گرفتن از نافرمانان، ناتوان نیست، و در خلق و صنعت خود دانا و آگاه است. ﴿هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة﴾ یعنی زیاد منتظر نخواهند ماند که خدای توانا در روز قیامت برای قضاوت در بین خلائق نزد آنان می آید.^(۱) به طوری که دل آسمان شکافته و خدای با قدرت و جبروت در هاله های ابر مانند نزول می کند و حاملان عرش و فرشتگان که جز خدا کسی تعداد آنها را نمی داند می آیند و تسبیح خوان می گویند: ﴿سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميئ الخلاق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح﴾. ﴿وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور﴾ یعنی کار قضاوت و حکم در بین مخلوقات خاتمه یافته، در نتیجه گروهی راهی بهشت شده و جمعی راه جهنم و آتش را درپیش می گیرند و مرجع و سرانجام کار مردم فقط به خدا برمی گردد. منظور نشان دادن عظمت و هول و هراس و شدت روز قیامت است. و توضیح دادن این که فرمانروای با عظمت و شاه شاهان فقط خدای عزوجل است که هیچ قدرتی حکم او را تعقیب نمی کند و حکم و فرمانش رد شدنی نیست و حاکمترین حاکمان هموست. سپس خطاب به پیامبر ﷺ فرموده است:

۱- امام فخر رازی گفته است: معنی «ان ياتيهم الله» یعنی فرمان خدا برای آنان می آید. بنابراین در اینجا مصاف حذف شده است و مانند «و اسأل القرية» می باشد. و این نوع بیان مجاز مشهور است، می گویند: (ضرب الأمير فلانا و صلبه و اعطاه) منظور آن است که به چنین کاری دستور داده است و در این مورد به آیهی دیگر استدلال کرده است که می گویند: «هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك» و ما مطالب را از تفسیر ابن کثیر که مذهب سلف را دارد آورده و آنان به تاویل حکم نمی کنند و معنی و تفصیل آیه را به خدا محول می کنند. پاک و منزّه است دارنده ی ملک و ملکوت، پاک و منزّه است دارنده ی قدرت و جبروت، پاک و منزّه آن است که زنده است و هرگز او را مرگ نیست. پاک و منزّه آن است که فرمان مرگ تمام خلائق را می دهد ولی وجود او را مرگ نیست. پاک و منزّه است پروردگار فرشتگان و روح الامین.

«سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینة» یعنی ای محمد! به عنوان توبیخ و سرزنش از بنی اسرائیل پرس چقدر معجزات آشکار و دلایل قاطع را از جانب حضرت موسی علیه السلام مشاهده کردند که بر صدق و درستی او دلیل بود، و با وجود آن کافر ماندند و ایمان نیاوردند؟ «و من یندل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب» یعنی هر آنکه نعمت خدا را به کفر و انکار و بی ایمانی تبدیل کند، یقین بداند از جانب خدا با کیفر سخت و شدید مواجه می شود. «زین للذین کفروا الحیاة الدنیا» یعنی هوس ها و خواسته های دنیا و نعمت هایش طوری برای آنان آراسته شده است که آخرت را فراموش کرده و محبت و علاقه ی آن طوری در نهادشان جایگزین شده است که گرد آن درآمده و از آخرت و منزلگاه ابدی رویگردان شده اند، «و یسخرن من الذین آمنوا» و در همان حال مؤمنان را به باد تمسخر گرفته و آنان را به سبک مغزی و بی خردی متهم می کنند که دنیا را رها کرده و به آخرت روی می آورند: «إن الذین أجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون» گناهکاران به مؤمنان می خندند خدا در مورد آنان گفته است: «و الذین اتقوا فوqهم یوم القیامة» یعنی مکانت و منزلت مؤمنان در روز قیامت از منزلت کافران بالاتر می باشد، اینان در اعلیٰ علین و آنها در اسفل السافلین مأوی دارند. در روز آخرت مؤمنان در اوج عزت و کرامت قرار دارند و کافران در درّه ی ذلت و خواری. «و الله یرزق من یشاء بغیر حساب» یعنی خدا به دوستان خود روزی فراوان و فنا ناپذیر و قطع نشدنی عطا می کند، مانند: «یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب»، یا این که در دنیا به هر کس از بندگان که بخواهد بدون این که کسی از او حساب بکشد، روزی فراوان می دهد؛ اعم از این که مؤمن باشد یا کافر، نیک مرد باشد یا گناهکار، هر طور که مشیت و حکمتش اقتضا کند.

نکات بلاغی: ۱- «أخذته العزة بالإثم» آوردن لفظ اثم بعد از لفظ عزة در نزد علمای علم بدیع به تمیم موسوم است؛ چون چه بسا از لفظ عزة توهم مدح پیش آید اما آوردن اثم بعد از آن مشخص می کند. منظور عزتی است مذموم.

۲- ﴿وَلِبَئْسَ الْمَهَادُ﴾ این تعبیر از باب تهکم است؛ یعنی جهنم بستر و پوشش و جایگاه آنان قرار می‌گیرد و همان‌طور که مادر فرزند خود را در بستر و پوشش نرم قرار می‌دهد، آنان نیز در آن قرار می‌گیرند.

۳- «هل ينظرون» استفهام انکاری است و متضمن معنی نفی است و دلیل آن آمدن «إلا» و استثناء می‌باشد؛ یعنی ما اینظرون.

۴- ﴿فِي ظِلِّلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾ به منظور کمال تهویل و هیبت آن را به صورت نکره آورده است؛ چون شامل هاله می‌باشد که مانع رؤیت بیننده است. و گفته‌ی ﴿وَقَضَى الْأَمْرَ﴾ عطف بر مضارع و ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ می‌باشد و به منظور دلالت بر تحقق به صیغه‌ی ماضی عدول کرده است، که انکار اتفاق افتاده است.

۵- در عبارت ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ آوردن لفظ جلاله (الله) به منظور نشان دادن هیبت و تعجب است.

۶- در عبارت ﴿زَيْنٌ... وَيَسْخَرُونَ﴾ تزئین را به صیغه‌ی ماضی آورده است؛ چون تحقق یافته و در نهادشان متمرکز گشته است و مسخره را به صیغه‌ی مضارع بر آن عطف کرده است ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾، تا نشان دهد که تمسخر آنان دوام و استمرار دارد.

یادآوری: ابن تیمیه در رساله‌ی «التدمیه» گفته است: «خدای متعال خود را به آمدن در هاله‌ی ابر توصیف کرده و همچنین در آیات دیگر آمدن را به خود نسبت داده است. و در کتاب یا حدیث صحیح از جانب پیامبر ﷺ صفاتی آمده است و در تمام این موارد سخن از یک جنس است، و این نظر مذهب علمای سلف و پیشوایان است که خدا را به صفاتی متصف کرده‌اند که خود را بدان متصف کرده و یا پیامبر ﷺ او را متصف کرده است بدون این که در این مورد تحریف یا تعطیل یا کیفیت دادن یا تمثیلی صورت گیرد. بحث در مورد صفات خدا بسان بحث در مورد ذات مبارک است، که خدا نه در ذات و نه در صفات و نه در اعمالش شبیه و مانند ندارد، اگر یک نفر بپرسد چگونه

می آید؟ در جواب گفته می شود: همان طور که کیفیت ذاتش را نمی دانیم چگونگی صفاتش را نیز نمی دانیم.

خداوند متعال می فرماید:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در آیات پیشین خدای متعال اعلام فرمود که انسان‌ها دو گروهند: گروهی با چرب زبانی و قدرت بیان خود در سرزمین خدا به فساد می‌پردازند و مردم را از راه به در می‌برند، و گروهی دیگر خود را به حق و حقیقت فروخته و در پی به دست آوردن رضایت خدا هستند و فقط به او امید بسته‌اند. و چون ستیز و نزاع بین خیر و شر امری است اجتناب‌ناپذیر، و لازم است حق، شمشیر داشته باشد، خدا برای مؤمنان حمل شمشیر را مشروع کرده تا آنان در راه احقاق حق و دفع شر و تجاوز و محو ستم و طغیان، به مبارزه و جهاد برخیزند.

معنی لغات: «بغیا» بغی به معنی تجاوز و یاغی‌گری است. «و زلزلوا» از زلزله گرفته شده است که به معنی زمین لرزه و اضطراب و حرکت شدید است. «کره» به معنی چیزی است که نفس آن را نمی‌پذیرد، ابن قتیبه گفته است: کره به ضم کاف به معنی مشقت و بفتح کاف به معنی اکراه و اجبار و قهر است. «صد» صد به معنی منع و بر بستن است. «صده عن الشی» یعنی او را از آن منع کرد. «یرتدد» یعنی برگشتن و رجوع از ایمان به سوی کفر. راغب گفته است: «الارتداد و الردة» برگشتن از راهی است که از آن آمده ولی رده به کفر اختصاص یافته و ارتداد برای کفر و غیر کفر به کار می‌رود که خدا فرموده است: «فارتدا علی آثارها قصصا» از همان راهی که آمده بودند برگشتند.^(۱) «حبطت» به معنی باطل شد. در لسان گفته است: حبط یعنی عمل عملا ثم أفسده؛ یعنی آن را فاسد کرد، و در قرآن آمده است: «فحبط أعمالهم» یعنی ثواب عمل آنان را باطل کرد. «یرجون» رجاء به معنی امید و طمع به دست آوردن نفع است.^(۲)

سبب نزول: پیامبر ﷺ عبدالله بن جحش را به فرماندهی یک سریه اعزام داشت، که در کمین کاروانی از قریش بنشینند که کاروان را عمرو بن الخضر می‌و سه نفر دیگر

همراهی می کردند، عبدالله و یارانش عمرو را کشته و دو نفر را به اسارت می گیرند و کاروان را همراه با کالاهای تجاری به غنیمت می گیرند و آن را به مدینه می برند. این حادثه در یکی از ایام ماه رجب اتفاق افتاد ولی آنها گمان می کردند جمادی الثانی است، از این رو قریش زبان به اعتراض گشودند و گفتند: محمد ماه حرام را حلال کرده است. حرمت ماهی را زیر پا نهاده است که هر کس در خلال آن در امان است و مردم به کار و زندگی می پردازند، این امر بر مسلمانان گران آمد تا آیه ی ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ یعنی مردمان در اول به طور کلی بر ایمان و فطرت درست قرار داشتند، اما بعداً اختلاف پیدا کردند و با هم از در نزاع و ستیز در آمدند. ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ یعنی آنگاه خدا پیامبران را برای هدایت انسان مبعوث نمود، آنها مژده ی پاداش نیک را به مؤمنین دادند، که بهشت پر نعمت خواهند یافت و کافران را از عذاب آتش بر حذر داشتند. ﴿وَأُنْزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ﴾ یعنی در حالی که مردم در مورد امور دین در اختلاف بودند، به آنها کتاب های آسمانی را جهت هدایت نوع انسان نازل کرد. ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ﴾ یعنی جز آنان که کتاب برایشان نازل شده است، در مورد کتاب روشنگری که شک و شبهات را برطرف می سازد هیچ کس اختلاف پیدا نکرد؛ یعنی آن مطلب را معکوس کردند؛ چون کتابی را که برای رفع اختلاف ارسال شده بود، سبب اختلاف قرار دادند. ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ بعد از پیدایش و نمایان شدن دلیل و برهان روشن و قاطع، مبنی بر درستی و صدق کتاب، پس اختلافشان بر مبنای آگاهی و علم صورت می گرفت نه بر اساس نادانی و غفلت. ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ یعنی بر مبنای حسادت کافران به مؤمنان اتفاق افتاد. ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾ یعنی خدا با آسان کردن راه وصول به حق و لطف خود، گروه مؤمنان را به حق و حقیقتی هدایت کرد که ره گم کردگان در مورد آن اختلاف داشتند. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ یعنی هر کس را که خود بخواهد به راه حق هدایت می کند که او

را به حیاتی پر نعمت می‌رساند. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ﴾ یا این‌که گمان می‌برید بدون امتحان و آزمایش و تلاش وارد بهشت می‌شوید؟ ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مِثْلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ در حالی که مانند مؤمنانی که قبل از شما بودند با مشکلات سخت مواجه نشده‌اید و مانند آنها در مصایب و آزمایش قرار نگرفته‌اید. ﴿مَسْتَهْمِ الْبِأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ یعنی به مصیبت‌ها و شداید و فلاکت‌ها مبتلا شدند، ﴿وَزَلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ﴾ طوری آشفته و مضطرب شدند که انگار زمین لرزه آنها را تکان داده است. تا جایی که پیامبر ﷺ و مؤمنان همراهش به هراس افتاده و می‌گفتند: یاری و نصرت خدا کی خواهد آمد؟ چون سختی و شدت به آخرین درجه رسیده بود آنان فرا رسیدن نصرت و یاری خدا را دور می‌دانستند و طاقتشان به سر آمده و صبرشان به آخر رسیده بود و ستوه و دل‌تنگی آنان به آخر رسیده بود، و این خود دلیل است که تنگی به منتهایش رسیده است. اما خدا در جواب آنان فرمود: ﴿أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ یعنی به هوش باشید و مژده باد که نصرت خدا دارد می‌آید و زمانش فرا رسیده است. ﴿وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ بدون شک هرکس به یاری دین خدا بشتابد خدا او را یاری می‌دهد، خدا دارای قدرت و توانایی است. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ یعنی ای محمد! از تو سؤال می‌کنند چه چیزی را نفقه کنند و بر چه کسانی انفاق کنند؟ وقتی این آیه نازل شد، بعضی از یاران از پیامبر ﷺ پرسیدند: چه چیزی را انفاق کنیم و بر چه کسانی انفاق کنیم؟ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ یعنی ای محمد! به آنان بگو: در این موارد نفقه را صرف کنند: والدین، نزدیکان، یتیمان، بینوایان و مسافران درمانده. ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ یعنی هر عمل نیکی را که انجام بدهید، خدا از آن باخبر است و پاداش کامل آن را به شما خواهد داد. پس از آن در مورد بیان حکمت مشروعیت جهاد و قتال در اسلام می‌فرماید: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ﴾ یعنی ای جماعت مسلمانان! جنگ و ستیز با کفار بر شما فرض شده است

که بر شما سخت و مشکل و ناهموار است؛ چون بذل مال خطر هلاک جان را در بردارد. ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ یعنی چه بسا نفس شما از چیزی متنفّر و بیزار باشد، در حالی که نفع و خیری فراوان در آن نهفته است. ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَحْبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ یعنی چه بسا نفس شما چیزی را دوست داشته باشد که شامل تمام خطرات و زیانها باشد، چه بسا در جهاد - که از آن بیزارید - خیر مقرر است؛ زیرا یا در آن به پیروزی و غنیمت می‌رسید و یا به شهادت نایل می‌آیید. و چه بسا در ترک جهاد - که آن را خواستارید - شر و زیان نهفته باشد؛ زیرا سبب ذلت و فقر و محرومیت از پاداش می‌باشد. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی خدا از شما بهتر به آخرت و عاقبت امور آگاه است و صلاح دنیا و آخرت شما را بهتر می‌داند، پس برای اجرای فرمانش بشتابید. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ یعنی ای محمد! یارانت درباره‌ی جنگ در ماه حرام از تو می‌پرسند که آیا حلال است در خلال آن به ستیز برخیزند؟ ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ به آنها بگو: قتال در آن گناهی است بس بزرگ. اما از آن بزرگتر و خطرناکتر هم وجود دارد که عبارت است از: ﴿وَصَدْعٌ سَبِيلَ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ منع کردن مؤمنان از دین خدا و منع کردن مسلمانان از مسجدالحرام - یعنی مکه - و اخراج و بیرون کردن شما از سرزمین حرام در حالی که شما اهل آن دیار و محافظ آنجا هستید، گناه تمام اینها و جرم آن در نزد خدا از کشتن مشرکان و جنگ با آنان در ماه حرام بزرگتر است. پس اگر کشتن آنها را در ماه حرام شما بزرگ قلمداد کنند، باید بدانند اعمالی که آنان درباره‌ی پیامبر ﷺ و مؤمنان مرتکب شده‌اند نزد خدا بزرگتر و زشت‌تر است. ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ یعنی گمراه کردن و از راه منحرف کردن مسلمان از دینش تا به کفر برگردند، نزد خدا از قتل بزرگتر است. ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَنِ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ یعنی هنوز در تلاشند با شما بجنگند که اگر بتوانند شما را به کفر و گمراهی برگردانند، پس آنها از کفر و دشمنی خود کنار نمی‌کشند.

«و من یرتدد منکم عن دینہ فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنیا و الآخرة» یعنی هر یک از شما به خواست آنها جواب مثبت بدهد و از دین اسلام برگردد و آنگاه در حال کفر بمیرد، اعمال نیکش در دو جهان باطل شده و به هدر می‌رود، «و أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون» و آنان برای همیشه در جهنم خواهند ماند و از آن خارج نمی‌شوند. «إن الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله» یعنی مؤمنانی که خانواده و وطن خود را ترک نموده و به منظور اعلاّی دین خدا با دشمنان به جهاد برخاسته‌اند. «أولئک یرجون رحمة الله و الله غفور رحیم» یعنی افراد موصوف به اوصاف مذکور شایستگی آن را دارند که به رحمت خدا نایل آیند، و بدانید که خداوند بخشاینده و بامهر است.

نکات بلاغی: ۱- «کان الناس أمة واحدة» شامل ایجاز به حذف است و تقدیر آن چنین است: «کانوا أمة واحدة علی الإیمان متمسکین بالحق، فاختلفوا فبعث الله النبیین». گفته‌ی «لیحکم بین الناس» بر محذوف دلالت دارد.

۲- «أم حسبتم» ام منقطعه و همزه‌ی آن برای انکار و استبعاد است؛ یعنی بل حسبتم، متضمن استفهام انکاری است.

۳- «و لما یأتکم» همان‌طور که زمخشری گفته است، بر نفی همراه با توقع و انتظار نفی شده دلالت دارد. و معنی آیه چنین است: هنوز آنچه بر افرادی که پیش از شما نازل شده است بر شما نازل نشده است ولی نازل خواهد شد، پس اگر نازل شد شکبیا باشید. و چنانچه در زبان عربی گفته شود: «لم یأتنی زید»، نفی سؤالی است که می‌گوید: آیا زید نزد شما آمد؟ و اگر گفته شود: «لما یأتنی»، به این معنی است که هنوز نیامده است اما انتظار دارم بیاید. بنابراین آمدن سختی و شداید بر مؤمنان در مظان توقع و انتظار است.

۴- «ألا إن نصر الله قریب» در این عبارت چند وسیله‌ی تأکید آمده است که بر تحقق نصرت دلالت دارند: اول؛ جمله‌ی با ادات استفتاح «الا» که معنی تأکید دارد آغاز شده است.

دوم؛ حرف «ان» را آورده است که آن هم معنی تأکید و تحقیق می دهد. سوم؛ ترجیح جمله ی اسمیه بر جمله ی فعلیه؛ چرا که نگفته است: «ستنصرون» و تعبیر به جمله ی اسمیه مفید معنی تأکید است. چهارم؛ اضافه ی نصر به رب العالمین که بر انجام هر امری توانا است.

۵- ﴿و هو کره لکم﴾ قراردادن مصدر در جای اسم مفعول «کره» به جای «مکروه» به منظور مبالغه می باشد. خنساء گفته است: فإنما هی إقبال وإدبار.

۶- ﴿و عسی أن تکرهوا ... و عسی أن تحبوا﴾ محسنات بدیعی به نام «مقابله» در بین دو جمله قرار دارد که حب و کره و خیر و شر را در مقابل یکدیگر قرار داده است.

۷- ﴿و الله یعلم و أنتم لا تعلمون﴾ طباق سلب است.

فواید: خدای متعال کتاب را به صورت مفرد آورده و گفته است: ﴿و أنزل معهم الکتاب﴾ تا نشان دهد هر چند کتاب پیامبران متعدد بوده اند اما در جوهر و ماهیت یکی هستند؛ چون تمام آنها شامل یک شریعتند و اصل و اساس واحدی دارند. همان طور که خدا می فرماید: ﴿شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی أوحینا الیک ...﴾ تا آخر آیه.

یاد آوری: بخاری از خباب بن ارت رضی الله عنه نقل کرده است که خباب گفت: شکایت را پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردیم - در حالی که در سایه ی کعبه دراز کشیده بود. عرض کردیم: آیا طلب پیروزی ما را نمی کنی؟ آیا برای ما دعا نمی کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قبل از شما افرادی بوده اند که برایشان قبر می کردند و زنده به گور می شدند، با اره از سر تا پا شقه می شدند و با شانه ی آهنین گوشت بدنشان را از استخوان جدا می کردند که آنها را از دین خود برگردانند، اما به خدا قسم این امر (دین اسلام) تحقق می پذیرد و سوار بدون واهمه و ترس از صفا به حضر موت می رود و به جز از خدا از هیچ کس باکی نخواهد داشت و گرگ را بر گله چوپان می کند اما شما عجله دارید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ
فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّسْلِقُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُوَاحِدُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُوِّ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای توانا بعد از این که در آیات پیشین احکام قتال و هدف والای مشروعیت آن را بیان کرد که عبارت است از نصرت حق و اعزاز دین و حمایت امت در برابر دشمنان خارجی، بعد از آن به ذکر اصلاحات داخل جامعه پرداخت که بر اساس فضیلت و اخلاق و خوی نیکو استوار است. برای دولت لازم است به اصلاحات داخلی و خارجی اقدام کند تا پایه های دوام خود را استوار کرده و

بقای کاخ با عظمتش را تضمین کند که تندباد دوران آن را نلرزاند.

معنی لغات: «الخمر» مشروب مستی آور؛ چون عقل را می پوشاند و پرده بر آن می کشد. «خمر الإناه» یعنی سر ظرف را پوشاندم. «المیسر» به معنی قمار است. از میسر به معنی آسان گرفته شده است؛ چون کسب بدون زحمت و مشقت است، و گویا از یسار آمده است که سبب بی نیازی است. «إثم» الإثم به معنی گناه است و جمع آن آثام آمده است، و خمر به «گناه» موسوم شده است؛ چون نوشیدن آن سبب گناه است. شاعر گفته است: گناه نوشیدم تا عقلم گم گشت بدین ترتیب گناه (شراب) عقل را می برد «العفو» اضافه بر احتیاج. «أعنتکم» شما را در زحمت انداخت و اصل عنت به معنی مشقت است. «أمة» کنیز زر خرید که در مقابل آن «حرّة» آزاده قرار دارد، جمع آن إماء است. «المحیض» مصدر و به معنی حیض است، مانند معیش که به معنی عیش آمده است. حیض در اصل به معنی سیلان است و برای زن هم حیض و هم حایضه به کار می رود. فراء سروده است: «حایضة یزنی بها غیر طاهر» بسان زن در حال حیض و بدون پاکی با او نزدیکی حرام بشود. «حرث» به معنی پاشیدن بذر بر زمین است، راغب و جوهری چنین گفته اند: حرث به معنی زرع و حارث یعنی زارع، و معنی حرث یعنی محل رستن و پیدایش فرزند بر سیل تشبیه.^(۱) «عرضة» یعنی مانع و هر چیز معترض و مانع شود و از این رو به ابر عارض می گویند؛ چون مانع دیدن آفتاب است. «اللغو» یعنی افتاده و بی اعتبار، اعم از گفتار و غیره. «لغو الطائر» لغو پرنده یعنی صدایش.

سبب نزول: الف؛ جمعی از یاران از جمله عمر بن الخطاب به خدمت پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: درباره ی شراب و قمار نظرت را اعلام بدار که عقل را می برند و مال را سلب می کنند. آنگاه آیه ی «یسألونک عن الخمر....» نازل شد.

ب؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت است وقتی آیهی ﴿و لا تقربوا مال الیتیم إلا ...﴾ نازل شد هر کس مال یتیم را پیش خود داشت فوراً آن را جدا کرد و خوراک و آشامیدنی را از او جدا کرد. اگر چیزی از غذایش باقی می ماند آن را نگه می داشت یا آن را می خورد یا فاسد می شد. و این امر برای آنان مشکل بود و موضوع را در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردند، آنگاه خدای عزوجل این آیه را نازل کرد: ﴿و یسألونک عن الیتامی ...﴾

ج؛ از انس روایت است که وقتی زن یهودی قاعده می شد، او را از منزل بیرون می کردند، با او غذا نمی خوردند و در منزل با او محشور نمی شدند... موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردند، سپس آیهی ﴿و یسألونک عن المحیض ...﴾ نازل شد.

تفسیر: ﴿یسألونک عن الخمر و المیسر﴾ یعنی ای محمد! درباره ی حکم شراب و قمار از تو سؤال می کنند، ﴿قل فیها اثم کبیر و منافع للناس﴾ یعنی به آنها بگو: در مصرف شراب و پرداختن به قمار زیان و گناهی بزرگ و سودی ناچیز مقرر است، ﴿و اثمها اکبر من نفعها﴾ یعنی ضرر و زیان آنها از نفعشان بیشتر است؛ چون خرابی عقل و رفتن مال و در معرض بلا قرار دادن بدن با مصرف شراب، و خرابی ناشی از قمار و نابود کردن خانه و کاشانه به وسیله ی قمار و پیدایش عداوت و دشمنی در بین بازیگران، تمام این بدبختی های محسوس در این دو عمل وجود دارد و اگر زیان فراوان آن با نفع ناچیز و اندکی که دارند مقایسه شود و در ترازو قرار گیرد، خطر این کار زشت و ناپسند عیان می شود. ﴿و یسألونک ماذا ینفقون قل العفو﴾ یعنی از تو سؤال می کنند که در اموال خود چه چیز را انفاق و چه چیز را نگه دارند؟ به آنان بگو: اضافه بر حاجت و نیاز را خرج کنند، و اموال مورد احتیاج خود را خرج و انفاق نکنند و خود را محتاج نگردانند. ﴿کذلک یمین الله الایات﴾ یعنی همان طور که احکام را برایتان بیان می کند، نفع و ضرر و حلال و حرام را نیز برایتان بیان می کند. ﴿لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الآخرة﴾ تا درباره ی امور دنیا و آخرت بیندیشید و دریابید که دنیا ناپایدار و رفتنی است و آخرت پایدار و ماندنی است و برای امر پایدار،

سعی و تلاش به خرج بدهید که درست تر همان است و انسان خردمند پایدار را بر فناپذیر ترجیح می دهد. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ یعنی ای محمد! در مورد اموال یتام و روابط با آنان از تو سؤال می کنند آیا با آنها درآمیزند یا کنار بگیرند؟ به آنان بگو: در آمیختن با آنان به شیوه ی درست بهتر است از کناره گیری از آنان ﴿وَإِنْ تَخَالَطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ یعنی اگر مال آنان را با مال خود مخلوط کردید و در این مورد درستی را به کار بگیرید و مصلحت آنها را در نظر بگیرید، آنان برادران دینی شما هستند که برادری دینی از برادری نسبی قوی تر است، و از جمله حقوق این برادری رعایت مصلحت و نفع آنان است. ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمَفْسَدَ مِنَ الْمَصْلَحِ﴾ یعنی خدای متعال دانا و آگاه است به نهان آنهایی که در اختلاط با آنها قصد خیانت و تباه کردن اموال آنان را دارند، و همچنین آگاه است به نهان آنهایی که قصد اصلاح آنان را دارند، و هر یک را مطابق عمل خود پاداش یا کیفر می دهد. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَغْنٰتُكُمُ﴾ اگر خدا می خواست شما را در مضیقه و مشقت قرار می داد و بر شما سخت می گرفت اما با توجه به رحمت و سیعش آن را آسان گرفت. ﴿إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ همانا خدا تواناست و هیچ امری بر او مشکل نیست، و در مورد تشریع احکام برای بندگان آگاه است. آنگاه مسلمانان را از عقد کردن زنان مشرک که پیرو آیین آسمانی نیستند، برحذر داشته است. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يَؤْمِنُ﴾ یعنی ای مسلمانان! با زنانی که پیرو کتاب آسمانی نیستند ازدواج نکنید، مگر این که به خداوند و روز آخرت ایمان بیاورند. ﴿وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ یعنی کنیز مؤمن از آزاده ی مشرک بهتر است ولو این که جمال و زیبایی زن مشرک و یا مال و سایر مسایل رغبت انگیز از قبیل حسب و نسب و جاه و مقام، شما را شگفت زده کند. ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَؤْمِنُوا﴾ یعنی دختران خود را به عقد مردان مشرک در نیاورید، اعم از بت پرست و اهل کتاب، مگر این که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورند. ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ یعنی این که دختر خود را به عقد برده ی مؤمن در آورید بهتر از

آن است که او را به عقد مرد آزادِ مشرک در آورید هر چند که حسب و نسب و جمالش چشمگیر و خیره‌کننده هم باشد. ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ یعنی افراد مذکور از زنان مشرک و برده‌ای که وصلت شما با آنها حرام است، شما را به طرف آتش می‌کشند؛ یعنی شما را به کفر و فسوق می‌خوانند، پس حق آن است که با آنها وصلت نکنید. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ یعنی خدا خیر و سعادت شما را می‌خواهد، شما را به امری می‌خواند که موجب نیکبختی است؛ یعنی شما را به طرف عمل صالح فرامی‌خواند که موجب نایل آمدن به بهشت و بخشودگی گناهان است. ﴿وَيَبِينُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ یعنی دلایل و براهین خود را برای مردم توضیح می‌دهد تا متوجه شوند و فرق بین خیر و شر و ناپاک و پاک را بدانند. سپس احکام حیض را بیان کرده و گفته است: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى﴾ یعنی ای محمد! از تو درباره‌ی نزدیکی با زنان در حال قاعدگی سؤال می‌کنند آیا حرام است یا حلال؟ به آنها بگو: امری است کثیف و نزدیکی در آن حالت برای زوجین دردناک است. ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ پس در حال حیض از نزدیکی با زنان دوری جوید. ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ﴾ و نزدیک آنان نشوید تا این که خون آنها قطع شود و پاک شوند. و تا غسل نکنند با آنها نزدیکی نکنید. منظور این است که عمل نزدیکی انجام نشود نه این که مانند یهود در حال حیض زنان با آنها غذا نخورند و نشست و برخاست نکنند. ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ یعنی وقتی پاک شدند و خود را با آب پاک نمودند مطابق دستور خدا و از محلی که خدا آن را حلال کرده و مکان بذریاشی است با آنها نزدیکی کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ یعنی خدا توبه‌کاران از گناه را دوست دارد و افرادی را که از پلشتی‌ها و ناپاکی‌ها می‌پرهیزند دوست دارد. ﴿وَنَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ﴾ یعنی ارحام زنااتان محل و مکان کشت نسل است و در آنجا اولاد شکل می‌گیرند، پس در محل کشت و زرع نسل و ذریت با آنها نزدیکی کنید، و به محلی دیگر تجاوز نکنید. ابن عباس گفته است: «رستنی را از آنجا که می‌روید

آیاری کن»، و معنی «أنی شئتم» یعنی به هر شکل که خواستید، ایستاده، نشسته، اما در محل کشت؛ یعنی فرج باشد. در اینجا گفته ی یهودیان نیز که می گویند: اگر مرد از عقب با «فرج» زن نزدیکی کند فرزند چپ می زاید. ﴿وَقَدِّمُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ یعنی اعمال نیکو را به عنوان توشه و ذخیره ی آخرت قبل از مرگ بفرستید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ﴾ یعنی با پرهیز از عصیان، از خدا بترسید و یقین بدانید که سرانجام پیش او خواهید رفت. و پاداش اعمال خود را می یابید. ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ یعنی مژده ی فوز عظیم را در بهشت پرنعمت به آنان بده. ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ یعنی قسم خوردن به خدا را سبب انجام ندادن اعمال خیر قرار ندهید و نگویید قسم خورده ام که کار نیک نکنم و می خواهم به قسم وفا کنم، بلکه کار نیک را انجام بدهید و کفاره ی قسم را بپردازید. ابن عباس گفته است: یعنی خدا را مانع انجام دادن کار نیک قرار ندهید بلکه عمل خیر را انجام بدهید و کفاره ی قسم را بپردازید. ﴿أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتَصْلَحُوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ یعنی خدای متعال را سبب انجام ندادن اعمال نیک و اصلاح نکردن روابط بین مردم قرار ندهید. این آیه درباره ی عبدالله بن رواحه نازل شد. وقتی قسم خورد با دامادش، «نعمان بن بشیر» سخن نگویید! و میانه ی او و خواهرش را اصلاح نکند. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی گفته ی شما را می شنود و به اعمالتان آگاه است. سپس فرمود: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ یعنی به قسم هایی که بدون قصد بر زبانتان جاری می شود، مانند آری والله، و نه والله شما را مؤاخذه و مورد بازخواست قرار نمی دهد. ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ اما شما را در مورد قسم هایی مؤاخذه می کند که قصد و نیتش را داشته اید و قلباً آن را نیت کرده اید. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ و خدا بخشنودگی وسیع دارد و در کیفر بندگان شتاب به خرج نمی دهد.^(۱)

۱- قولی می گوید: یعنی قسم خوردن زیاد را پیشه نکنید و خدا را هدف قسم خود قرار ندهید و در هر امر کم و ناچیزی اسم مبارکش را مبرید؛ زیرا کسی که بسیار سوگند می خورد نه نیک مرد است و نه پرهیزگار.

نکات بلاغی: ۱- «یسألونک عن الخمر و المیسر» در آن ایجاز قرار دارد؛ یعنی عن شرب الخمر و تعاطی المیسر.

۲- «وإثمها أكبر من نفعها» از باب تفصیل بعد از اجمال و در بلاغه به «اطناب» موسوم است.

۳- «كذلك یبین الله لكم الآیات» شامل تشبیه مرسل مجمل است.

۴- «المفسد من المصلح» بین کلمه‌ی «مفسد» و «مصلح» طباق وجود دارد که از محسنات بدیعی است.

۵- «یدعون إلى النار والله یدعو إلى الجنة» در بین دو کلمه‌ی «نار» و «جنة» طباق موجود است.

۶- «قل هو أذی» تشبیهی بلیغ در آن مقرر است که ادات و وجه‌الشبه حذف شده و به صورت بلیغ در آمده است و اصل آن حیض، امری است که نفس از آن متنفر است، مانند اذیت و آزار که نفس از آن بیزار است. همان‌طور که گفته می‌شود «علی أسد» علی شیر است به منظور مبالغه ادات و وجه شبه حذف شده است.

۷- «ولا تقربوهن» کنایه از نزدیکی است.

۸- «نساءكم حرث» بر اساس حذف مضاف؛ یعنی موضع حرث است، یا بر سبیل تشبیه زن است به زمین، و نطفه به بذر، و فرزندی به گیاه، بنابراین به معنی محترث و به عنوان سبالغه چنان موسوم شده است.

فوائد: اول؛ شراب به ام‌الخبایث موسوم است؛ چون سبب تمام اعمال ناپسند است. نسائی از حضرت عثمان رضی الله عنه روایت کرده که وی گفته است از شراب دوری جوید که مادر پلشتی‌هاست. در گذشته مردی بود که زنی در راه بدر به او تعلق خاطر پیدا کرده، آن زن کنیزش را نزد او فرستاد تا او را برای ادای شهادت فراخواند، مرد با کنیز به راه می‌افتد. وقتی به خانه‌ی زن رسید درها را پشت سرش قفل کرد تا به نزد زن بدکار رسید،

سپس متوجه شد که در آنجا پسرکی و کوزه‌ی شرابی قرار دارد، زن به او گفت: برای ادای گواهی شما را نخواسته بودم بلکه شما را خواسته بودم که با من نزدیکی کنی یا کاسه‌ای از این شراب بنوشی، یا این نوجوان را به قتل برسانی، مرد می‌گوید: جامی از آن شراب بدهید شراب را سرکشید و گفت: باز بریزید، و در آخر امر با زن نزدیکی کرد و جوان را به قتل رساند، بنابراین از مصرف شراب دوری جوید؛ چون ایمان و شرابخواری با هم جمع نمی‌شوند و بالاخره یکی از آن دو دیگری را بیرون می‌کند.

دوم؛ اگر شراب عقل و مال را می‌برد، دیگر چگونه نفعی در آن متصور است؟ در جواب گفته می‌شود: منظور از منافع در آیه، منافع مادی است؛ چون آن را خرید و فروش می‌کردند و از آن سودی کلان به دست می‌آوردند، و امکان دارد منظور از نفع همان لذت و سرخوشی خیال باشد که از آن ناشی می‌شود. شاعر گفته است:

آن را می‌نوشیم و خود را شاه شاهان می‌دانیم

و خود را شیر می‌دانیم هیچ‌کس یارای مقابله با ما را ندارد
قرطبی گفته است: شرابخوار مورد تمسخر و خنده‌ی عاقلان قرار می‌گیرد، با ادرار و مدفوع خود بازی می‌کند و چه بسا دست آلوده به صورت خود می‌کشد، حتی گفته‌اند بعضی از مستان با ادرار خود صورتش را شسته و گفته است بار خدایا! مرا در زمره‌ی توبه‌کاران و پاک‌کنندگان قرار بده. روایت است سگی صورت مستی را می‌لیسد و مست می‌گفت: همان‌طور که مرا اکرام کردی خدا تو را گرامی بدارد.

سوم؛ زمخشری گفته است: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾، ﴿مَنْ حَيْثُ أَمْرُكُمْ اللَّهُ﴾ و ﴿فَاتُوا حَرِّكُمْ أَنْي شَيْئَمْ﴾ از کنایات لطیف و دقیق بوده و از جمله تعریضات نیکو می‌باشند، و این تعبیر و امثال آن در کلام پسندیده است. بر مؤمنان واجب است که آن را فراگیرند و در محاوره و گفتگو و نوشته‌ها، خود را به ادب و به‌کار بردن آن بیارایند.^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در آیات پیشین بعضی از امراض اجتماعی، مانند شرابخواری و قمار بیان شد که مانند موریانه جسم ملت را فرو خورده و بنیان و اساس جامعه را به تحلیل برده و در بین آنان کینه و دشمنی ایجاد می کند. پس بحث خانواده را که هسته ی مرکزی تأسیس جامعه ی با فضیلت می باشد، مطرح کرده است؛ زیرا با اصلاح آن، جامعه صالح و با فساد آن، جامعه فاسد می شود. در مورد احکام خانواده اول به بیان رابطه ی زناشویی پرداخته و هشدار داده است که انتخاب باید بر اساس دیانت صورت گیرد، تا رابطه بر مبنای محبت و اخلاص برقرار شود. از این رو حلال نیست زنی مشرک در کنار مردی مسلمان باشد، و زن باایمان حلال نیست تحت

حمایت و زیر سلطه ی مردی مشرک باشد، از این رو اسلام ازدواج با زنان مشرک و عقد کردن زنان مؤمن را برای مردان مشرک حرام کرده است. آنگاه در این آیات شریفه بعضی از امراض را بیان کرده است که دامنگیر خانواده می شوند و کیان آن را به نابودی و تباهی می کشانند. از آن جمله ایلاء و طلاق و خلع را یادآور شده و درمان و علاج مؤثر این مشکلات معرفی کرده است که بنیان خانواده را از بن می کند.

معنی لغات: «یؤلون» ایلاء در لغت به معنی قسم است. گفته می شود آلی یوالی ایلاء شاعر گفته است:

قسم خوردم هر آن قصیده سرایم که بعد از من نمونه گردد
و در شرع یاد کردن سوگند است که با همسرش نزدیکی نکند. «تربص» به معنی انتظار است و از آن جمله «قل تربصوا فإني معكم من المتربصين» یعنی منتظر بمانید. «فاء وا» فیء به معنی برگشت است. به سایه نیز فیء می گویند؛ چون بعد از کاسته شدن برمی گردد. فراء گفته است: عرب می گویند «فلان سريع الفیء»؛ یعنی بعد از عصبانیت زود به حال عادی برمی گردد. شاعر گفته است:

ففاءت و لم تقض الذی اقبلت له و من حاجة الإنسان ماليس قاضياً
«قروء» جمع قرء است، اسمی است که هم بر حیض و هم بر پاکی اطلاق می شود؛ یعنی از جمله ی اضداد است. قرء در اصل به معنی اجتماع است؛ چون خون در رحم جمع می شود، آن را حیض نامیده اند. در قاموس گفته است: قرء، به فتح و ضم به معنی حیض و پاکی و مدت آن آمده است. قرءی که به معنی پاکی است، جمع آن قروء است و قرءی که به معنی حیض می باشد، جمع آن اقراء است. «بعولتهن» جمع بعل به معنی شوهر است. «وهذا بعلی شیخا» وزن بعله است. «درجه» به معنی منزلت بلند است. «الطلاق» مصدر طلقت المرأة. و معنی طلاق عبارت است از بازکردن عقد ازدواج، اصل آن انطلاق و تخلیه است. می گویند «ناقة طلاق»؛ یعنی شتری است که بدون زنجیر و چوبان در

چراگاه رها شده است. آزاد شده را به همین معنی طالق می‌گویند «تسريح» تسريح به معنی فرستادن و آزاد کردن است. تسريح الشعر؛ آزاد کردن موی تا از هم جدا شوند. حيوان را تسريح کرد؛ یعنی آن را رها و آزاد کرد. راغب گفته است: تسريح از تسريح شتر و به طور استعاره آمده است همان‌طور که طلاق از اطلاق شتر مستعار است.^(۱)

سبب نزول: در عهد جاهلیت مردی هر چند بار که می‌خواست زنش را طلاق می‌داد و قبل از انقضای عده، او را رجعت می‌داد، و حتی اگر هزار بار او را طلاق می‌داد می‌توانست او را رجعت دهد. یک نفر قصد آزار همسرش را کرد و به او گفت: نه پناهت می‌دهم و نه رهایت می‌کنم. گفت چطور؟ گفت طلاق می‌دهم و وقتی زمان سرآمدن عده‌ات نزدیک شد، تو را رجعت می‌دهم. زن شکایت را پیش پیامبر ﷺ برد آنگاه آیهی «الطلاق مرتان» نازل شد.

تفسیر: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَبَيُّسَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» یعنی آنان که قصد آزار همسران خود را دارند و قسم می‌خورند که با آنها نزدیکی نکنند، می‌توانند چهار ماه منتظر بمانند «فَإِنْ فَاءَ وَافٍ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» یعنی اگر به آغوش و همنشینی زنان، به شیوه‌ی نیکو برگشتند - کنایه از نزدیکی است - یعنی از قسم رجوع کردند، خدا عمل سوء آنان را می‌بخشاید و آن را زیر پوشش رحمت خود قرار می‌دهد. «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» یعنی اگر تصمیم گرفتند از نزدیکی و معاشرت با آنان امتناع ورزند و آنها را طلاق بدهند، خدا گفته‌ی آنان را می‌شنود و از قصد و نیتشان آگاه است. منظور از آیه چنین است: اگر شوهر قسم یاد کند که با همسرش نزدیکی نکند، زن چهار ماه منتظر می‌ماند، اگر در خلال این مدت با او معاشرت و نزدیکی کرد چه بهتر و قَسَمَش واقع شده و کفارہ بر او واجب می‌آید. و اگر در آن مدت با او معاشرت نکند، به نظر ابو

حنیفه طلاقش واقع می شود. امام شافعی می گوید: موضوع را پیش حاکم باید برد، و حاکم به او دستور برگشت یا طلاق می دهد، و اگر از هر دو امتناع ورزید، حاکم زن را طلاق می دهد. مختصر حکم ایلاء چنین است... سپس خدا احکام عده و طلاق شرعی را بیان کرده و فرموده است: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ یعنی بر زنان مطلقه ی آزاد که با آنان نزدیکی صورت گرفته است، واجب است مدت سه پاکی انتظار بکشند - بر مبنای گفته ی شافعی و مالک - یا سه حیض - بر مبنای نظر ابوحنیفه و احمد - آنگاه بعد از انقضای عده اگر خواستند، شوهر کنند. این حکم در مورد زنی است که با وی نزدیکی شده است، اما اگر با وی نزدیکی نشده باشد، عده بر او واجب نیست؛ زیرا خدا فرموده است: ﴿فما لکم علیهن من عدة﴾ یعنی عده بر آنان ندارید.

﴿و لا یحل لهن أن یمکن ما خلق الله فی أرحامهن﴾ یعنی درست نیست زنان مطلقه برای تعجیل و سرآمدن عده، بار حمل یا حیض را در رحم خود پنهان بدارند. و بدین وسیله حق زوج را در رجعت دادن ضایع کنند. ﴿إن کن یؤمن بالله و الیوم الآخر﴾ یعنی اگر واقعاً به خدا ایمان دارند و از کیفرش می ترسند. این امر برای آنان تهدید است تا بدون کم و زیاد حقیقت را بیان کنند؛ چون حقیقت این امر فقط از طریق آنان معلوم می گردد. ﴿و بعولتهن أحق بردهن فی ذلک إن أرادوا إصلاحا﴾ یعنی در صورتی که عده ی آنها منقضی نشده باشد، شوهران سزاوارترند که آنان را رجعت دهند از این که به عقد یک نفر بیگانه درآیند، و هدف از رجعت نیز اصلاح است نه اضرار، و این امر در طلاق رجعی مقرر است. ﴿و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف﴾ یعنی آنان همان حقی بر مردان دارند که مردان بر آنان دارند. از جمله به صورتی پسندیده که خدا در معاشرت و ترک ضرر و آزار و امثال آن فرمان داده است. ﴿و للرجال علیهن درجة﴾ یعنی مردان بر زنان چیز اضافه ای دارند که عبارت است از سرپرستی و انفاق و تسلط و وجوب اطاعت. پس این درجه، تکلیف است نه تشریف؛ چون خدا فرموده است: ﴿إن أکرمکم عند الله أتقاکم﴾. «و الله عزیز حکیم»

یعنی توانا و چیره دست است و از هر عاصی و سرپیچی کننده‌ای انتقام می‌گیرد و در امر و تشریع خود آگاه است. پس از آن، شیوه‌ی طلاق شرعی را بیان کرده و گفته است: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» یعنی طلاق شرعی که مرد حق رجعت در آن را دارد، دو نوبت است و بعد از این دو نوبت جز معاشرت به شیوه‌ی پسندیده و حسن رفتار، تا زمان رها کردن زن به صورتی نیکو، چاره‌ای ندارد به طوری که هیچ‌گونه حقی را از او زیر پا نهد و او را به زشتی نام نبرد و مردم را از او متنفر نکند. ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ یعنی ای شوهران! شما حق ندارید از مهریه‌ای که به آنها داده‌اید چیزی از آنها بگیرید اگرچه کم هم باشد. ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ یعنی مگر این‌که زوجین از سوء معاشرت و بد رفتاری بترسند که نتوانند حقوق زناشویی که در فرمان خدا مقرر شده است رعایت کنند. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ یعنی اگر از معاشرت آن دو بیمناک شدید، و زن بخواهد با صرف نظر از مهریه یا پرداخت مالی به شوهر، خود را خلع کند و طلاق بگیرد، گناهی ندارد که زوج آن را بگیرد یا زوجه آن را بپردازد. ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ یعنی این احکام مهم و با عظمت از قبیل طلاق و رجعت و خلع و غیره از جمله شرایع و احکام الهی است، پس با آن به مخالفت برنخیزید و از آن تجاوز نکنید و آنها را زیر پا ننهید و به مطالبی دیگر که جزو شرع نیستند نپردازید. ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ یعنی هر کس با احکام و فرامین خدا به مخالفت برخیزد، خود را در معرض قهر و غضب خدا قرار داده، و از جمله‌ی ستمگران محسوب است که مستحق کیفر سخت از جانب خداوند می‌باشد. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ یعنی اگر مرد برای بار سوم زنش را طلاق داد، تا زمانی که زن با یک نفر دیگر ازدواج نکند و از وی نیز جدا نشود، برای همسر اولی حلال نمی‌شود. و همان‌طور که به صراحت در حدیث آمده است تا مرد (دوم) از او کام برنگیرد و زن از او کام نگیرد درست نیست، و این امر به

منظور بازداشتن مرد از سه طلاقه کردن زن مورد علاقه‌اش صادر شده است؛ زیرا مردانگی اجازه نمی‌دهد که زنش در اختیار دیگری قرار گیرد. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ یعنی اگر بعد از این که شوهر دوم او را طلاق داد و عده‌اش منقضی شد، اگر دلایل توافق و حسن معاشرت مشاهده شود، مانعی نیست نزد شوهر اول برگردد. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ یعنی این است مقررات و احکام خدا که آن را برای افراد آگاه و با فهم که عاقبت امور را در نظر دارند توضیح می‌دهد.^(۱)

تکات بلاغی: ۱- ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ جمله‌ی خبری از معنی ظاهرش عدول کرده و به وعد و وعید تبدیل شده است.

۲- ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ خبری است در معنی امر و در اصل «ولیتربصن» است؛ یعنی باید منتظر بمانند. زمخشری گفته است آوردن معنی امر به لفظ خبر معنی تاکید امر را می‌رساند، و نشان می‌دهد از جمله مسایلی است که باید برای اجرا و عملی کردن آن شتافت. پس انگار آنها امر را امثال نموده‌اند، پس به عنوان موجود محقق از آن خبر می‌دهد، و آوردن آن به صورت مبتدا بیانگر تأکید بیشتر است.^(۲)

۳- ﴿إِنْ كُنْ يَوْمُنَ بِاللَّهِ﴾ غرض از آن تقیید به ایمان نیست، بلکه منظور از آن تحریک و بزرگ نشان دادن موضوع است در نهاد آنان.

۴- ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ﴾ در آن ایجاز و ابداعی است که بر افراد آگاه به علم «بیان» پوشیده نیست؛ زیرا اول به قرینه‌ی دوم حذف شده و دوم نیز به قرینه‌ی اول. و معنی آن چنین است. لَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحَقُوقِ مِثْلُ الَّذِي لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ مِنَ الْحَقُوقِ: یعنی همسران حقوقی را بر مردان دارند که مردان بر آنان دارند. و نیز بین «لهن» و «عليهن» طباق وجود دارد که آن نیز از محسنات بدیع است.

۵- ﴿فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ﴾ بین لفظ «امساک» و لفظ «تسریح» نیز طباق برقرار است.

۶- ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ به منظور بار آوردن و ایجاد امنیت و اهمیت در دلها، لفظ صریح جلاله را به جای ضمیر آورده است، و دنبال کردن نهی به وعید، برای مبالغه در تهدید است.

۷- ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قصر صفت بر موصوف است.

فواید: اول؛ خلعی که در اسلام صورت گرفته است عبارت است از خلع زن «ثابت بن قیس»، آن زن نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله هرگز با هم نمی سازیم قسم به خدا از لحاظ اخلاق و دین از او ایرادی نمی گیرم، اما از کفر بعد از ایمان متنفرم. پیامبر ﷺ فرمود! آیا باغش را مسترد می کنی؟ گفت: بله آنگاه آن دو را از هم جدا کرد. لطیفه: از ابن عباس روایت شده که گفته است: من دوست دارم همان طور که همسرم برایم خود را می آراید، من هم خود را برای او بیارایم؛ چرا که خدا فرموده است: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه در مورد احکام طلاق صحبت می کنند و طریقه و شروط و آداب آن را بیان می کنند. و انسان را از اذیت و آزار رساندن بر حذر می دارند، پس وجه و تناسب آن معلوم است.

معنی لغات: «فیلغن أجلهن» یعنی به انقضای عده نزدیک شدند «ضرارا» یعنی قصد زیان رساندن. فقال گفته است: ضرار به معنی مضار است و «مسجدا ضرارا» یعنی مسجدی که از آن ضرر رساندن به مسلمانان مدنظر است. «تعصلوا» عضل به معنی منع و تضییق است و «عضل الامر» یعنی مشکل شد و درباره ی آن دچار مضیقه شد. و داء عضال یعنی مرضی که پزشک از مداوای آن درمانده است. از هری گفته است: اصل آن «عضلت الناقة» است؛ یعنی شتر در حال زایمان بچه اش به آسانی نمی آید! «یوعظ به» به آن توصیه و امر می شود. «أزکی» با رشد و نمو تر و مفیدتر است، می گویند: زکا الزرع، آنگاه که رشد کند و برکت فراوان بدهد. «وأطهر» طهارة به معنی دوری از چرک و آلائش و گناه است.

سبب نزول: روایت شده است که «معقل بن یسار» در زمان پیامبر ﷺ خواهرش را به عقد مردی مسلمان درآورد، زن مدتی با او بود آنگاه مرد او را یک طلاق داد ولی او را رجعت نداد تا عده اش سرآمد، بعد از آن زن و شوهر هوس وصلت کردند و شوهر او را خواستگاری کرد، اما برادرش به او گفت: من احترام را گرفتم و او را به عقد شما درآوردم، اما طلاقش دادی. به خدا قسم، هرگز نزدت باز نخواهد گشت، خدا از نیاز زن و شوهر به یکدیگر باخبر بود. آنگاه آیه ی «وإذا طلقتم النساء...» را نازل کرد. وقتی معقل آن را شنید گفت فرمان خدا را به جان و دل می پذیرم، سپس دامادش را خواست و گفت احترام می گیرم و او را به عقد شما درمی آورم.^(۱)

تفسیر: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ﴾ یعنی ای جماعت مردان! وقتی زن را طلاق دادید، طلاقى که قابل رجعت است و انقضای عده‌اش نزدیک شد. ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرْحَوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ یعنی بدون اذیت و آزار و زیان، او را رجعت دهید یا بدون تطویل عده، او را رها کنید تا عده‌اش به صورتی نیکو سر آید. ﴿وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ یعنی به قصد زیان و آزار، آنها را رجعت ندهید که مورد ستم قرار گیرند، و به افتدا (فدا کردن حق خود) مجبور شوند. در این آیه، خداوند مرد را از عملی ناپسند منع می‌کند؛ چون در زمان جاهلیت زوج، زن را در حال عده رها می‌کرد تا نزدیک شدن سرآمدن عده، آنگاه به قصد ضرر و آزار نه به قصد رغبت، او را رجعت می‌داد. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ یعنی هرکس به منظور زیان رساندن یا مجبور کردن به فدیة دادن، زن را معطل کند و نگه دارد، به خود ستم می‌کند و خود را در معرض عذاب الهی قرار می‌دهد. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ احکام و اوامر و نواهی خدا را سبک و مسخره نگیرید. و با مخالفت کردن، شریعتش را مسخره نکنید. ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ إِلَيْكُمُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ یعنی به یاد بیاورید که با هدایت به اسلام، خدا فضل و کرم خود را به شما ارزانی داد و شما را از نعمت بزرگ قرآن و سنت پاک پیامبر ﷺ برخوردار کرد. ﴿يَعْظُمُكُمْ بِهِ﴾ یعنی به وسیله‌ی کتاب و هدایت از جانب پیامبر، شما را پند می‌دهد و متذکر می‌شود که نیکبختی در جهان را به دست آورید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ یعنی از خدا بترسید و در اعمال خود، او را در نظر بگیرید و نیک بدانید هیچ نهانی از احوال شما بر خدا پوشیده نیست، سپس خدا به اولیای زنان فرمان داده است که در صورت تمایل آنان به رجعت به نزد شوهران خود، از آنها ممانعت و جلوگیری نکنند، و فرموده: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ﴾ یعنی وقتی زنان را طلاق دادید و عده‌ی آنان منقضی شد. ﴿فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی وقتی احوال زن و شوهر نیکو شد و علایم پشیمانی و نشانه‌ی رضایت در سیمای هر یک

از آن دو نمایان گشت و معلوم شد که در مسیر رضایت خدا حرکت می کنند، شما ای جماعت اولیا! مانع برگشت آنان به نزد شوهرانشان نشوید. ﴿ذَلِكَ يَوْعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ این احکام حکیمانه همراه با ترغیب و ترهیبی که گذشت، همان چیزی است که هر یک از شما که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، بدان پند داده می شود؛ زیرا فقط آنان از اندرزهای شرعی پند می گیرند. ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ یعنی پند پذیری از مطالب مذکور و دست آویزی به اوامر خدا برای شما بهتر و مفیدتر و پاکیزه تر از گناهان و نافرمانی است. ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی خدا می داند چه امری از شرایع برای شما بیشتر صلاحیت دارد و شما آن را نمی دانید. پس در تمام موارد اعم از رجعت دادن و رها کردن، فرمان او را اجرا کنید.

- نکات بلاغی: ۱- ﴿فَبَلِّغْهُمْ أَجَلَهُمْ﴾ یعنی انقضای عده ی آنان نزدیک شد. بدین ترتیب به صورت مجاز مرسل اسم کل را برای اکثر (مدت عده) به کار برده است؛ چون اگر عده منقضی شود، دیگر حق امساک و نگه داشتن او را ندارد که خدا می فرماید ﴿فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾.
- ۲- ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ عطف خاص بر عام است؛ زیرا منظور از نعمت، همان نعمت های خدا می باشد، و مسلماً کتاب و سنت از اقسام این نعمت ها هستند.
- ۳- ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ در بین دو کلمه «اعلموا» و «علیم» محسنات بدیعی به نام جناس اشتقاق برقرار است.
- ۴- ﴿أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ منظور از ازواج «طلاق دهندگان» است. و به اعتبار گذشته از جمله مجاز مرسل است.

فوائد: امام فخر رازی گفته است: حکمت در اثبات حق رجعت این است که انسان در حال رفاقت و انس نمی داند آیا جدایی و مفارقت برایش مشکل است یا خیر؟ و در موقع جدایی این امر برایش مشخص می گردد. بنابراین اگر خدا یک طلاق را مانع از رجعت قرار می داد، سختی بر انسان شدید می شد؛ زیرا بعد از جدایی آثار محبت نمایان می شود.

و از آنجایی که با یک بار، تجربه‌ی کامل حاصل نمی‌شود، خدا حق رجعت را دوبار مقرر فرموده است، و این هم کمال مهر و عطوفت الهی نسبت به بندگان می‌باشد. (۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٢﴾ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَتَعَوَّهْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٥﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٦﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احکام مربوط به نکاح و طلاق و رجعت و عضل را یادآور شد، در این آیات شریفه حکم شیردادن بچه را بیان فرموده است؛ چون با طلاق، جدایی حاصل می‌شود. مرد زنش را طلاق می‌دهد که دارای فرزند شیرخوار است و چه بسا بچه از بین برود و یا به منظور آزار و انتقام از شوهر، از شیر دادن به بچه امتناع ورزد. از این رو به منظور تشویق مادران طلاق داده شده، این آیات وارد شده‌اند تا به حال و وضع بچه‌ها توجه کرده و آنها را مورد سرپرستی و حضانت قرار دهند. سپس جدایی زوجین را به سبب مرگ، بیان کرده و به منظور رعایت حق زوج (متوفی) عده را بر او واجب کرده است. و نیز مسأله‌ی خواستگاری زنی را که در حال عده به سر می‌برد بیان کرده است. همچنین معلوم کرده است که زن نصف تا تمام مهر را بعد از جدایی به وسیله‌ی طلاق استحقاق دارد.

معنی لغات: ﴿فصالا﴾ فصل و فصال به معنی بازگرفتن از (شیر) است، بازگرفتن از شیر به فصال موسوم گشته است؛ زیرا فرزند از شیر مادر جدا شده و به دیگر غذاها رو می‌آورد. مبرد گفته است: فصال از فصل بهتر است؛ زیرا وقتی فرزند از مادرش گرفته شود، از او جدا می‌شود، پس در بین آنان فاصله‌ای ایجاد می‌گردد. فصال مانند قتال و ضراب. ﴿تشاورا﴾ تشاور به معنی استخراج نظر و رای می‌باشد. از همین ماده، مشاوره و مشورت از ماده‌ی شور آمده است که به معنی استخراج عسل است. ﴿یذرونا﴾ یعنی بعد از خود جا می‌گذارند، ماضی و مصدر از این فعل به کار نمی‌رود. ﴿عرضتم﴾ تعریض به معنی اشاره و وانمود کردن است بدون این که به صراحت بیان شود. از عرض به معنی جانب است. گدا به نیکوکار می‌گوید: آدمم سیمای مبارکت را ببینم. ﴿خطبه﴾ به کسر خاء به معنی درخواست ازدواج است و به ضم خاء به معنی سخنرانی و موعظه است، مانند خطبه‌ی جمعه و عیدین. ﴿أکنتم﴾ یعنی پوشیده و نهان کردید. اکنان به معنی پوشیدن و نهان کردن است ﴿عقدة النکاح﴾ از عقده به معنی بستن و گره زدن است. در مثل آمده

است: ای گره زن! راه حل را بگویی. راغب گفته است: عقده نام مواردی است که منعقد می شود، از قبیل نکاح و قسم و غیره. ﴿حَلِیمٌ﴾ کسی که در کيفر فرصت روا می دارد و در کيفر دادن کسانی که نافرمانی می کنند شتاب نشان نمی دهد. ﴿المَقْتَرُ﴾ به معنی فقیر است. سبب نزول: روایت شده است که یک نفر از انصار با زنی از بنی حنیفه ازدواج کرد و مهری برایش تعیین نکرد و قبل از تصرفش او را طلاق داد. بعد از آن آیهی ﴿لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَقْتُمْ...﴾ نازل شد. از این رو پیامبر ﷺ به او گفت او را متعه بده، هر چند که کلاه خود را به وی بدهی. (۱)

تفسیر: ﴿وَالْوَالِدَاتُ یَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ﴾ یعنی بر مادران واجب است به مدت دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند. ﴿لَمَن أَرَادَ أَنْ یَتِمَّ الرِّضَاعَةَ﴾ یعنی اگر والدین بخواهند شیر دادن کامل گردد. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی نفقه‌ی زن طلاق داده شده، به صورتی معمول و متعارف و بدون اسراف و کم و کاست، بر پدر فرزندان شیرخواره واجب است، تا بتواند خدمتش را به صورت نیکو ایفا نماید. ﴿لَا تَکْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ یعنی نفقه و هزینه به میزان توانایی است؛ چون خدای متعال جز به قدر توانایی تکلیف نمی کند. ﴿لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ﴾ یعنی والدین نباید به سبب فرزندان به یکدیگر زیان و ضرر برسانند، مثلاً مادر برای این که به پدر فرزند ضرر برساند، به بچه اش شیر ندهد، یا پدر برای ضرر رساندن به مادر، مادر را از شیر دادن به بچه منع کند. مجاهد گفته است یعنی یکی دیگری را عصبانی نکند. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ یعنی نفقه و خرجی و ضرر رساندن به مادر و سایر حقوقاتی که بر پدر طفل واجب است، بر وارث نیز واجب است. منظور از وارث، کسی است که از پدر ارث می برد و بنا به قول ضعیفی منظور از وارث، وارث طفل است. طبری نظر اول را

اختیار کرده است. ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ یعنی اگر والدین بعد از مشورت با هم توافق کردند که قبل از دو سال بچه را از شیر باز گیرند و مصلحت طفل نیز در آن باشد، گناهی بر آنان نیست. ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی ای پدران! اگر خواستید دایه ای غیر از مادر طفل برای شیر دادن به بچه پیدا کنید، در صورتی که مادر از شیر دادن ناتوان باشد یا قصد ازدواج داشته باشد، گناه و حرجی بر شما نیست مشروط بر این که مزد شیر دادنش را به صورتی نیکو بپردازید؛ زیرا اگر دایه مورد احترام و اکرام نباشد به طفل توجه نمی کند و به شیر دادن اعتنائی نخواهد داشت. ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ یعنی در تمام اعمالتان خدا را در نظر داشته باشید؛ چون یک ذره از گفتار و احوال شما از نظر خدا مخفی نمی ماند. ﴿وَ الَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَ يَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَنْفُسْنَ أَزْوَاجَهُمْ إِنْ كُنَّ أَسْهَرَ مِنْ أَشْهُرٍ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ زَكْوَىٰ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ یعنی زنانی که شوهرانشان فوت می کنند، به عنوان عده و سوگواری بر مرگ شوهر، چهار ماه و ده روز به عزای عده بنشینند. این برای غیر باردار است؛ چون عده ی باردار همانا وضع حمل است؛ زیرا خدا فرموده است: ﴿وَ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سرآمدن عده ی زنان باردار، عبارت است از وضع حمل. ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ یعنی ای اولیا! گناهی بر شما نیست که به آنها اجازه ی ازدواج بدهید و اجازه بدهید خود را برای ازدواج آماده و از زینت مشروع استفاده کنند. ﴿وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ یعنی خدا به تمام اعمالتان آگاه است و پاداش یا کیفر آن را به شما می دهد. ﴿وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ یعنی ای مردان! گناهی ندارد به کنایه از زنان شوهر مرده در زمان عده خواستگاری کنید، اما نه به صراحت. ابن عباس گفته است: کنایه مانند این که مرد بگوید: آرزو داشتم خدا زنی صالح را همسر کند و من به زن احتیاج دارم. ﴿أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ یعنی گناهی ندارد که رغبت ازدواج با آنان را در دل خود نهان بدارید. ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ

لا تواعدوهن سرّاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً یعنی مسلم است خدا می داند شما مکنومات قلب خود را به آنها می گوید و تاب نگفتن را ندارید، از این رو حرج را از شما برداشته است. پس به آنها بگویید اما در خفا و نهان وعده‌ی نکاح را نگیرید و جز به طریق کنایه و اشاره و به شیوه‌ی نیکو که مورد پسند شرع است چیزی نگویید. ﴿و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ یعنی تا عده منقضی نشود، عقد نکاح را اجرا نکنید. ﴿و اعلموا أن الله يعلم ما فی أنفسکم فاحذروه﴾ یعنی در زمینه‌ی مخالفت با امر خدا، خود را از کیفرش بر حذر بدارید. ﴿و اعلموا أن الله غفور حلیم﴾ یعنی خدا گناه توابان را پاک می کند و در کیفر نافرمان شتاب به خرج نمی دهد. سپس خدای متعال حکم زنی را بیان کرده است که قبل از نزدیکی، شوهر او را طلاق دهد و فرمود: ﴿لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضا لهن فريضة﴾ یعنی ای گروه مردان! اگر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه، زن را طلاق بدهید گناهی را مرتکب نشده اید. پس در این موارد اگر مصلحت و یا ضرورت ایجاب کند، طلاق دادن زن ممنوع نیست. ﴿و متوهن علی الموسع قدرة و علی المقتر قدرة متاعاً بالمعروف حقاً علی المحسنين﴾ پس اگر آنها را طلاق دادید، به منظور تسکین خاطرشان و به عنوان جبران وحشت جدایی، به آنها متعه بپردازید. مقدار آن بر اساس غنی و فقر مرد است. دارا به میزان قدرتش و نادار به میزان توانایی اش، تمتعی نیکو بر نیکوکاران مقرر است. ﴿و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ یعنی اگر قبل از نزدیکی، زن را طلاق دادید در صورتی که مهریه اش را معین کرده اید، باید نصف مهریه‌ی تعیین شده را به او بپردازید؛ چون طلاق قبل از نزدیکی صورت گرفته است. ﴿إلا أن یعفون أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح﴾ یعنی مگر این که زن مطلقه حق خود را ساقط کند یا کسی که عقد نکاح در دست وی می باشد که همان «ولی» است - از این حق صرف نظر کند، در صورتی که صغیر باشد، و بنا به قول ضعیفی: منظور زوج است؛ چون عقده‌ی نکاح از آن او است. به این معنی چشم پوشی

کرده تمام مهریه را به زن می پردازد. ابن جریر این نظر را پذیرفته است و زمخشری گفته است: این قول که می گوید منظور ولی است ظاهراً صحیح است.^(۱) ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى﴾ خطاب عمومی است که مردان و زنان را دربرمی گیرد. ابن عباس گفته است: نزدیکترین آن دو به تقوی، همان کسی است که صرف نظر می کند. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ یعنی ای جماعت اهل ایمان! نیکی و احسان را در بین خود فراموش نکنید، خدای متعال با یادآوری این که نباید نیکی و احسان بین زوجین فراموش گردد، آیات را خاتمه داده است. پس وقتی طلاق به سبب عواملی ضروری صورت می گیرد نباید سبب قطع روابط خویشاوندی گردد...

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ به منظور مبالغه برای تحقق و انجام دادن آن، امر را به صورت خبر آورده است و همان طور در آیه ی قبل ﴿وَالْمَطْلَقَاتُ يَرْبِضْنَ﴾ آمده است.

۲- ﴿أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ در آن ایجاز حذف قرار دارد به این صورت، تسترضعوا مراضع لأولادکم. و همچنین شامل التفات از غیبت به مخاطب است؛ چون ما قبل آن عبارت است از: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا﴾، فایده ی این التفات، تحریک احساسات پدران است در قبال فرزندان.

۳- ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ به منظور مبالغه در نهی، از اقدام به عقد نکاح، عزم را ذکر کرده است. پس وقتی از آن نهی کند از عمل عقد به طریق اولی نهی می شود.

۴- ﴿مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ﴾ خدا به طور کنایه نزدیکی را به تماس بیان کرده است تا بندگان در گفتگو ادب را رعایت کرده و در محاورات از بهترین شیوه ی آن استفاده کنند.

۱- این قول از ابن عباس نقل شده است، و مذهب مالک و قول قدیم شافعی همین است. ناصر در «تعلیقش» بر کلام زمخشری گفته است که گفته ی زمخشری به ظاهر درست است و بر مبنای حق قرار دارد و زیور درستی را از شش جهت حایز است و آن را به زیاترین وجه آورده است. کشاف ۲۱۷/۱ را بخوانید.

۵- «وَأَنْ تَعْفُوا» و «لَا تَنْسُوا الْفَضْل» خطاب عام است و مردان و زنان را شامل می شود، و به طریق تغلیب به صورت مذکر آمده است.

۶- «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ» به منظور پرورش هیبت و بیم، اسم مبارک را به جای ضمیر آورده است.

فوائد: اول؛ در اینجا تعبیر را به لفظ «والدات» آورده است نه به لفظ «مطلقات» تا مهر و محبت آنان را نسبت به فرزند جلب و تحریک نماید. پس وقوع طلاق نباید آنان را از مهر مادری محروم نماید.

دوم؛ خدا در این آیه، فرزند را به والدین نسبت داده و فرموده است: «والدة بولدها» و «مولود له بولده» تا مهر و محبت و دلسوزی آنها را به فرزند معطوف بدارد؛ چون فرزند از والدین بیگانه نیست، این یکی مادرش می باشد و آن یکی پدرش، حق است هر دو نسبت به او عطف داشته باشند و نباید عداوت ما بین آن دو سبب زیان و ضرر فرزند شود.

سوم؛ حکمت از واجب کردن نفقه عبارت است از جبران وحشت ناشی از طلاق، ابن عباس گفته است: اگر شوهر دارا باشد، سه پیراهن نفقه می دهد و اگر دست تنگ باشد، به عنوان نفقه خدمتکاری برایش می گیرد.

چهارم؛ روایت شده است که حضرت حسن بن علی علیه السلام ده هزار درهم نفقه ی زنش را پرداخت و زن گفت: «متاعی ناچیز است از سوی محبوبی جدا شده». در خصوص سبب طلاق وی گفته شده است که گویا وقتی حضرت علی علیه السلام ضربت خورد و مردم با حضرت حسن بیعت کردند زنش به حضرت حسن گفت: خلافت را به تو تبریک می گویم ای امیرالمؤمنین! حضرت حسن گفت: علی کشته می شود و تو هم به شماتت طعنه می زنی؟ برو سه طلاقه باش. در لباس عده نشست تا عده اش سرآمد، آنگاه حضرت حسن ده هزار درهم و بقیه ی مهریه اش را فرستاد و زن چنان گفت. وقتی فرستاده او را

خبر کرد، گریه را سر داد و گفت: اگر او را سه طلاقه نکرده بودم، رجعتش می دادم. (۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: آیات مداومت و محافظت بر نماز در میان آیات مربوط به احکام خانواده و روابط زوجیت و طلاق و جدایی، قرار گرفته است... در این امر حکمتی بس بلیغ نهفته است و آن این که: بعد از این که خدای متعال دستور چشم پوشی و صرف نظر و دستور فراموش نکردن فضل و کرم را بعد از طلاق داد، به نماز دستور داد؛ زیرا نماز بزرگترین وسیله ی فراموش کردن هموم و ناراحتی های انسان است. از این رو بود که هر وقت اندوهی به پیامبر ﷺ رو می آورد به نماز پناه می برد. طلاق باعث ایجاد کینه و عداوت می شود، و نماز انسان را به سوی نیکی و چشم پوشی سوق می دهد، و وی را از پلشتی و ناپسندی باز می دارد، و این هم بهترین طریقه ی تربیت نفس انسانی است.

معنی لغات: ﴿حافظوا﴾ محافظت به معنی ادامه بر انجام دادن امری و مواظبت بر آن می باشد، ﴿الوسطی﴾ مؤنث اوسط است، وسط هر چیز یعنی نیکو و درستی آن. عرب در مدح پیامبر ﷺ گفته است:

ای آن که از عموم در افتخار برتری و از ناحیه مادر و پدر نیک از همه برتری
 ﴿قانتین﴾ اصل قنوت در لغت به معنی ادامه ی امری است. قرآن آن را به مداومت طاعت و عبادت اختصاص داده است که به طریق خشوع و خضوع و فروتنی و تسلیم انجام شود. خداوند فرموده است: ﴿یا مریم اقنتی لربک﴾. ﴿فرجالا﴾ جمع راجل به معنی ایستاده برپا می باشد. راغب گفته است: از رجل راجل «کسی که پیاده راه می رود» آمده است. گفته اند راجل راجل یعنی بر پیاده روی تواناست. ﴿رکباناً﴾ جمع راکب است؛ یعنی انسانی که سوار بر اسب و دیگر حیوانات سواری است.

تفسیر: ﴿حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی﴾ یعنی ای مؤمنان! نمازها را همیشه ادا نمایید و آنها را در موقع خود اقامه نمایید مخصوصاً نماز عصر را که فرشتگان در آن حاضر می شوند. ﴿و قوموا لله قانتین﴾ یعنی با فروتنی و تسلیم، اطاعت خدا را ادامه بدهید؛ یعنی در نماز بهر خدا فروتن بایستید. ﴿فإن خفتم فرجالاً أو رکباناً﴾ یعنی در حالت بیم و هراس از دشمن و غیره پیاده یا سواره نماز را بخوانید. ﴿فإذا أمنتُم فاذكروا الله کما علمکم ما لم تکنوا تعلمون﴾ یعنی وقتی بیم و ترس برطرف شد و امنیت و آسایش فراهم گشت، نماز را با تحقق تمام ارکان، همان طور که خدا دستور داده است و به صورتی که برایتان مقرر کرده است، ادا نمایند. ﴿فإذا اطمانتم فأقیموا الصلاة﴾ منظور از «ذکر» در آیه، نمازی است با تحقق تمام ارکان. زمخشری گفته است: معنی آیه چنین است: با عبادات خدا، ذکر او را به جای آورید، که او نسبت به شما نیکی کرده، شرایع را به شما یاد داده و چگونگی نماز در حالت ترس را به شما آموخته است. سپس خداوند در مورد بیان احکام عده فرموده است: ﴿و الذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً وصیة

لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» بر مردانی که بعد از مرگ، همسرانی از آنها به جا می‌مانند، واجب است قبل از حال احتضار در مورد زنانشان وصیت کنند که بعد از مرگ آنها به زنانشان به مدت یک سال کامل از ما ترکشان نفقه داده شود، و از محل سکونتشان اخراج نشوند. این حکم در آغاز اسلام مقرر بود سپس به چهار ماه و ده روز نسخ شد. «فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف» یعنی اگر به اختیار و میل خود و با رضایت از منزل محل سکونت خارج شدند گناهی بر شما، اولیای میّت نیست و در مورد اعمال مشروع از قیل آرایش، نظافت کردن و آماده شدن برای خواستگاری مانعی نیست. «والله عزیز حکیم» یعنی خدای سبحان در ملک خود غالب و در حکم و صنعتش حکیم است. «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین» یعنی بر طلاق‌دهندگان واجب است به منظور جبران وحشت جدایی به مطلقه‌های خود متعه بدهند، و این متعه به میزان توانایی، حقی است که بر پرهیزگار واجب است. «کذلك یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون» یعنی این چنین خدا آیات دال بر احکام شرعی خود را بیان می‌کند تا حکمت مکنون در آن و مفاهیم آن را دریابید.

نکات بلاغی: ۱- «الصلاة الوسطی» به منظور بیان مزید فضل نماز عصر، خاص بر عام عطف شده است.

۲- «فإن خفتم» و «فإذا أمنت» بین لفظ خفتم و أمنت طباق قرار دارد که از محسنات بدیعی است. ابوسعود گفته است: در آوردن ترس به حرف شرط (ان) که بر عدم تحقق دلالت دارد و آوردن اذا در جزای شرط که بر تحقق و کثرت امنیت دلالت می‌کند و وجود ایجاز در جواب اولی و اطناب در جواب دومی، لطف و اعتباری بس جزیل نهفته است که اهل بصیرت آن را دریافته و از آن عبرت می‌گیرند.^(۱)

یاد آوری: بنابه قول راجح، صلاة وسطی عبارت است از نماز عصر؛ زیرا در وسط فجر و ظهر و مغرب و عشاء قرار دارد، و حدیثی که در صحیحین وارد شده است این نظر را تأیید می کند که می گوید: (خدا قلوب و منازلشان را از آتش پر کند؛ چرا که ما را از نماز وسطی، نماز عصر مشغول کردند) و در حدیث آمده است: (آنکه نماز عصرش فوت گردد، انگار مال و منالش را از دست داده است).^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٢٢﴾ وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٣﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ أَهْبِثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٢٥﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٧﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ

مَنْ لَمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ
 كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَ
 جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾
 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ
 اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ آيَاتُ
 اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احکام خانواده را به تفصیل بیان کرد، و به عنوان این که خانواده هسته و خشتِ زیربنای کاخ اجتماع با فضیلت است، برای اصلاح آن سعی وافر مبذول داشت و به منظور حفظ و حمایت از عقیده و مقدسات، بعد از آن، احکام جهاد را یاد آور شد تا محیطی امن برای خانواده‌ی با ایمان که در جستجوی حیاتی باکرامت است تأمین و فراهم گردد. تا زمانی که جامعه صالح نباشد، خانواده نمی‌تواند صالح باشد، و خانواده جز در سایه‌ی حق و حقیقت و تلاش جویندگان حق و یاوران آن دوام و بقایی نخواهد داشت. به همین سبب خدا فرمان قتال را داده و از ملت‌های پیشین مثال آورده است که آنها چگونه در راه احقاق حق تلاش کرده و جماعتی قلیل با اتکا به ایمان و اعتقاد، بر جمعی کثیر که در راه کفر و طغیان می‌جنگیدند پیروز شدند. پس فزونی هواداران و یاران باطل اعتباری ندارد، بلکه ایستادگی و پایداری اهل حق و جهاد آنان در راه حق معتبر است.

معنی لغات: ﴿الوف﴾ جمع کثرت الف است و جمع قله‌ی آن، آلف است. معنی آن فزون و بسیار است. ﴿حذر﴾ ترس و بیم ﴿یقبض و یبسط﴾ قبض به معنی جمع کردن

چیزی است و مراد از آن خست در خرج است و بسط ضد قبض است به معنی وسعت و گشادگی. ابوتمام گفته است: دست را به بازگشایی و بخشندگی عادت داد تا جایی که اگر بخواهد آن را جمع کند، انگشتانش همکاری نمی کنند. ﴿الملاء﴾ اعیان و اشراف مردم به ملاء موسوم شده اند؛ چون چشم مردم را از هیبت پر می کنند. ﴿فصل﴾ از جایش تکان خورد و جدا شد، فصل عن موضعه؛ یعنی از جایش تجاوز کرد و رفت. ﴿مبتلیکم﴾ شما را آزمایش می کند. ﴿یظنون﴾ یقین می دانند. ﴿فئة﴾ گروهی از مردم، مانند رهط و نفر مفرد ندارد. ﴿أفرغ﴾ یعنی بریز، فرو ریزان، خالی کن.

تفسیر: ﴿ألم تر إلی الذین خرجوا من دیارهم و هم أوف﴾ یعنی ای محمد ﷺ یا ای مخاطب! مگر حال آنان را نشیدی که به هزاران هزار از ترس مرگ، از وطن خود خارج شدند. ﴿حذر الموت﴾ یعنی از ترس و فرار از مرگ، منظور از استفهام، به شکفت آوردن و تشویق کردن مردم است به شنیدن قصه ی قوم بنی اسرائیل و داستان آنها که هفتاد هزار نفر بودند. ﴿فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم﴾ یعنی اول آنها را کشت و سپس زنده کرد. آنها عبارت بودند از قوم بنی اسرائیل که پادشاهشان آنان را به جهاد خواند، اما آنان از ترس مرگ فرار کردند، آنگاه خدا آنها را به مدت هشت روز بکشت و بعد از آن به دعای پیامبرشان، یعنی (حزقیل) آنها را زنده کرد و بعد از آن، مدتها در قید حیات ماندند. و بنا به قول ضیعفی از ترس طاعون فرار کردند، اما خدا آنها را کشت. ابن کثیر گفته است در این قصه پندی است که می گوید: پرهیز جلو تقدیر را نمی گیرد، و جز خدا پناهگاهی نیست. ﴿إن الله لذو فضل علی الناس﴾ یعنی خدا دربارهی مردم احسان و بخشش و انعام روا می دارد که آیات و دلایل درخشان و محبت های قاطع به آنان ارائه می دهد که نیکبختی دنیا و آخرت خود را در آن می بینند. ﴿ولکن أكثر الناس لا شکرون﴾ یعنی اما اکثر انسان در قبال نعمت هایش خدا را سپاسگزار نیستند؛ بلکه منکر و ناسپاسند. ﴿و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا أن الله سمیع علیم﴾ یعنی به خاطر بالا بردن مقام دین خدا

با کفار بجنگید؛ نه به خاطر آرزوهای نفس و هوی، و بدانید خدا اقوال شما را می شنود و به قصد و نیات شما آگاه است و بر مبنای آن پاداش می بینید، و همان طور که فرار از قضا و قدر سودی ندارد، فرار از جهاد نه مرگ را نزدیک می کند و نه آن را دور می سازد. ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة﴾ کیست آن که مالش را در راه خدا به امید خیر و نیکبختی بذل و بخشش کند؟ و به خاطر اعلای گفته ی خدا در جهاد و دیگر راه های نیک، مال خود را صرف نماید. خدا پاداش چنین قرضی را چند برابر می دهد؛ زیرا قرضی است به بی نیازترین بی نیازان؛ یعنی پروردگار عالمیان. در حدیث آمده است: «کیست به کسی قرض دهد که نه محتاج است و نه ستمگر؟»^(۱) ﴿والله يقبض ويبسط﴾ به عنوان امتحان روزی هر کس را که بخواهد به فراوانی می دهد و روزی هر کس را که بخواهد اندک می دهد. ﴿وإليه ترجعون﴾ روز قیامت پیش او می روید و در مقابل اعمالتان به شما پاداش یا کیفر می دهد. ﴿ألم تر إلى الملاء من بني إسرائيل من بعد موسى﴾ یعنی آیا خبر آن قوم به شما نرسیده است؟ این سؤال برای ایجاد تعجب و تشویق در دل شنونده آمده است و همان طور که آیه نیز نشان می دهد این قوم جمعی از بنی اسرائیل بعد از رحلت حضرت موسی بودند. ﴿إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله﴾ یعنی وقتی به (شمعون) پیامبر خود که از نسل هارون^(۲) بود گفتند: برای ما امیری تعیین و او را فرماندهی ما قرار بده که با او در راه خدا با دشمنان بجنگیم. ﴿قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا﴾ پیامبرشان به آنها گفت: می ترسم جهاد و قتال بر شما مقرر گردد، آنگاه شما با دشمن نجنگید و از رویارویی با آن دوری جوید. ﴿قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا﴾ یعنی چه سببی باعث می شود که ما با

۱- حدیث قدسی است. ابن کثیر آن را در کنار این آیه یاد آور شده است، از حدیث الزل، به مختصر ابن کثیر ۲۲۲/۱

۲- مقاتل چنان گفته است که از جماعت بنی اسرائیل بوده.

نگاه کنید.

دشمن خود نجنگیم در حالی که سرزمین ما غصب شده و اولاد ما به اسارت درآمده‌اند؟ خدا بیم و هراس و ترس آنان را برملا کرده و فرموده است: ﴿فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ یعنی وقتی جهاد بر آنان فرض شد، اکثر آنان از جهاد سر بر تافتند جز جمعی قلیل از آنها که ثابت قدم و شکبیا ماندند. آنها همان گروه بودند که با طالوت از رود گذشتند. قرطبی گفته است حال و وضع ملت‌های غرق شده در ناز و نعمت و جویای آسایش و رفاه چنین است. در اوقات نزول ننگ و عار، آرزوی جنگ و جهاد می‌کنند، اما وقتی جهاد فرا رسید، کنار کشیده و تسلیم طبیعت می‌شوند.^(۱) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ به سبب ترک جهاد و نافرمانی خدای متعال برای آنان وعید داده است. ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا﴾ پیامبرشان به آنها خبر داد که خدای متعال طالوت را پادشاه شما قرار داده است و در تدبیر کار و امور جنگ تحت فرمان او باشید. و او را امیر و فرمانروای آنان قرار داد. ﴿قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ﴾ یعنی در حالی که به پیامبر خود اعتراض می‌کردند گفتند: چگونه بر ما پادشاه می‌شود حال این‌که ما از او بیشتر استحقاق پادشاهی و ملک داریم؛ چون در بین ما شاهزادگان قرار دارند. علاوه بر این او فقیر و بینوا هم هست، پس چگونه بر ما پادشاه می‌شود؟ ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ یعنی پیامبرشان در جواب اعتراض آنان گفت: خدا او را برگزیده است و مصلحت‌های شما را بهتر می‌داند. موضوع مهم در انتخاب، دو امر است: یکی دانش است تا به وسیله‌ی آن، امور سیاست را نیک بداند. دوم نیروی بدنی است تا ابهت خود را در دلها جا بدهد و بتواند در مقابل حيله و نیرنگ دشمنان و مشکلات مقاومت کند. و خدای متعال از این دو، سهمی وافر به او عطا کرده است. ابن‌کثیر گفته است در اینجا مشخص می‌شود که پادشاه باید دارای علم

و سیمای نیکو و نیروی فراوان بدنی و نفسی باشد.^(۱) ﴿وَاللّٰهُ يُوَفِّي الْحَمَكَةَ مَنْ يَّشَاءُ﴾ یعنی خدا به هرکس از بتدگان که خود بخواهد بدون ارث، ملک و مال را عطا می‌کند. ﴿وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی او دارای کرم و فضل فراوانی است و می‌داند چه کسی شایسته است پس ملک را به او می‌دهد... و وقتی آنان دلیل برگزیدن طالوت را خواستند، در جوابشان گفت: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مَلَكَةٍ﴾ یعنی نشان پادشاهی و برگزیدنش این است که ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ خدا تابوتی را به شما برمی‌گرداند که از شما گرفته شده بود. این تابوت همان‌طور که زمخشری گفته است عبارت بود از صندوقی که حضرت موسی هنگام نبرد، تورات را در آن قرار داده و باعث آرامش و عدم فرار بنی‌اسرائیل می‌شد. ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ یعنی آرامش و استقرار و وقار در تابوت قرار دارد و نیز باقیمانده‌ی ماترک آل موسی و آل هارون می‌باشد؛ یعنی عصا و لباس موسی و بعضی الواح را در آن قرار داده است. لوحه‌هایی که در آن تورات نوشته شده بود و فرشتگان آنها را نگه داشته بودند. ابن عباس گفته است: در حالی که مردم نگاه می‌کردند فرشتگان تابوت را از بین آسمان و زمین فرود آورده و آن را در جلو طالوت بر زمین نهادند. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ یعنی اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید، بدانید که نزول تابوت شامل علامت و نشانه‌ی درخشان است که خدا او را به عنوان پادشاه بر شما برگزیده است. ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ یعنی وقتی که طالوت با سپاه بیرون رفت و از بیت المقدس جدا شد و آن را ترک نمود و با هشتاد هزار نفر وارد سرزمین غیر مسکونی شد، با گرما و تشنگی شدید مواجه شدند. ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ یعنی خدا شما را با رودخانه‌هایی آزمایش می‌کند، همان رودخانه‌ی مشهوری که به رودخانه‌ی شریعت موسوم است و در بین

فلسطين و اردن واقع شده است. ﴿فمن شرب منه فليس مني﴾ هرکس از آب آن بنوشد با من نیاید، و خواست بدین وسیله عزم و اراده‌ی آنها را آزمایش کند، و قبل از این که در کوران جنگ درگیر شوند، توان آنها را امتحان کند. ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ یعنی هر آن کس از آن ننوشد و آن را نچشد معلوم می‌شود سرباز من و در کنار من خواهد جنگید. ﴿إلا من اغترف غرفة بيده﴾ یعنی اما هرکس کمی نوشید تا تشنگی و غلیان خود را تخفیف دهد مانعی ندارد. پس به آنها اجازه داد با کمی آب تشنگی را رفع کنند. ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾ یعنی جز افرادی قلیل که تشنگی را تحمل کردند، بقیه‌ی لشکر از آن نوشیدند. سدی گفته است: هفتاد و شش هزار نفر از آن نوشیدند، و چهار هزار نفر با او ماندند. ﴿فلما جاوزة هو والذين آمنوا معه﴾ یعنی وقتی با شکیبایانی که همراه او بودند بر تشنگی و خستگی تاب آوردند، از رودخانه عبور کردند، و شمار فزون دشمن را دیدند، بیم و هراس آنان را فراگرفت، گروهی از آنان گفتند: ﴿قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده﴾ یعنی امروز توانایی و قدرت جنگیدن با سربازان دشمن و فرمانده‌ی آنان؛ یعنی جالوت را نداریم. تعداد ما کم و آنها بیش از حد زیادند. ﴿قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله﴾ آنان که به حضور در پیشگاه خدا معتقد بودند؛ یعنی پاک نهادان برگزیده و دانشمندان پیرو طالوت، گفتند: ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله﴾ چه بسا گروهی کم به یاری و خواست خدا بر جمعی کثیر غالب آمده و پیروز شده‌اند. پس پیروزی در گرو کثرت عدد نیست؛ بلکه پیروزی فقط از جانب خدا می‌آید. ﴿والله مع الصابرين﴾ یعنی حمایت و توجه و تأیید و نصرت با آنها است. و مسلم است که هرکس خدا با او باشد، پیروز و منصور است. ﴿ولما برزوا لجالوت و جنوده﴾ وقتی در فضا و میدان وسیع در مقابل ارتش انبوه و تمرین یافته و جنگ آزموده‌ی جالوت قرار گرفتند. ﴿قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا﴾ با تضرع سه چیز را از خدا التماس کردند که در کسب پیروزی مفید و مؤثرند: اول؛ گفتند بار خدایا! شکیبایی را در قلب جمیع ما مقرر بدار به ویژه در نهاد ما عزم را تقویت فرما تا بتوانیم با

دشمنانت بجنگیم. ﴿و ثبت أقدامنا﴾ دوم؛ در میدان جنگ ما را ثابت قدم بدار، و راه فرار را در نهاد ما قرار مده و در التماس سوم گفتند: ﴿وانصرنا على القوم الكافرين﴾ یعنی ما را بر افرادی پیروز و غالب فرما که به تو کافرند و پیامبرانت را تکذیب می کنند که عبارتند از جالوت و سربازانش. خدا از آنان خبر داد: ﴿فهزموهم بإذن الله﴾ یعنی به یاری و نصرت خدا سپاه جالوت را شکست دادند و با وجود کثرت تعداد افراد دشمن، خدا دعای آنان را پذیرفت و دشمنانشان شکست خوردند. ﴿و قتل داود جالوت﴾ یعنی داود که در سپاه مؤمنان و همراه طالوت بود، جالوت، سردسته ی طاغیان را به قتل رساند و سپاهیانش شکست خوردند. ﴿و آتاه الله الملك والحكمة و علمه مما يشاء﴾ و خدا ملک و نبوت را به داود عطا کرد و از علوم نافع و مفید هر چه خود خواست به او آموخت. ابن کثیر گفته است: طالوت وعده داده بود که هر کس جالوت را به قتل برساند دخترش را به عقد او درآورد و در نعمت او را شریک گرداند و در امر و کارش او را سهم نماید. سپس به وعده اش وفا کرد، آنگاه ملک و نعمت عظیم نبوت از جانب خدا از آن داود شد. ﴿و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ یعنی اگر خدا شر اشرار را با جهاد و تلاش نیکان دفع نمی کرد، زندگی تباه می شد؛ زیرا اگر شر غالب گردد نتیجه ی آن تباهی و نابودی است. ﴿و لكن الله ذو فضل على العالمين﴾ یعنی از کمال لطف و نیکی و احسان پروردگار است که شر، مجال تفوق و پیروزی را نیافته است. ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق﴾ یعنی ای محمد! امور عجیب و غریب و قصه های شگفت انگیزی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد به حق بر تو خواندیم که از جمله ی آیات خدا و اخبار نهان است و خدا به وسیله ی جبرئیل امین آن را بر تو وحی کرد. ﴿و إنك لمن المرسلين﴾ یعنی ای محمد! تو نیز از جمله ی پیامبرانی هستی که خدای عزوجل آنها را مأمور تبلیغ کرده است.

نکات بلاغی: ۱- ابوحیان گفته است این آیه مطالب فراوانی از انواع و اقسام بلاغه و بیان را متضمن می باشد از جمله، استفهامی که صورت تعجب پیدا کرده است در گفته ی

﴿ألم تر إلى الذين﴾ و حذف بین ﴿موتوا ثم أحياهم﴾ یعنی فماتوا ثم أحياهم. و طباق در گفته ﴿موتوا﴾ و ﴿أحياهم﴾ و همچنین در ﴿يقبض﴾ و ﴿يبسط﴾ و تکرار در ﴿فضل علی الناس﴾ و ﴿لكن أكثر الناس﴾ و التفات در ﴿وقاتلوا فی سبیل الله﴾ و تشبیه بدون ادات در ﴿قرضا حسنا﴾، خداوند انفاق بنده را در راه خدا به قرض حقیقی تشبیه کرده است و اسم قرض را بر آن اطلاق نموده است؛ و جناس مغایر در ﴿فیضاعفه﴾ و ﴿أضعافاً﴾.^(۱)

۲- ﴿أفرغ علينا صبراً﴾ شامل استعاره‌ی تمثیلی است و حال آنان را در حالی که خدا صبر را بر آنان نازل می‌کند به حالت آب در حال ریزش تشبیه کرده است که بر جسم فرو می‌ریزد و ظاهر و باطن آن را فرا می‌گیرد، و موجب می‌شود خنکی و سلامت و آرامش و استقرار به قلب روی آورد.

فواید: اول؛ در گفته: ﴿من ذا الذی یقرض الله﴾ قرض دادن را به خدا اسناد داده است در صورتی که خدا از نیاز و احتیاج بی‌نیاز است تا مردم را به صدقه و احسان تشویق نماید، همان‌طور که بیماری و نیازمندی و گرسنگی و تشنگی را در حدیث قدسی به خود نسبت داده و گفته است: «ای بنی آدم من بیمار شدم چرا به عیادت نیامدی؟ و از تو درخواست غذا کردم اما خوراکم را ندادی و از تو تقاضای آب کردم، اما مرا آب ندادی» روایت حدیث از بخاری.

دوم؛ روایت شده است که بعد از نزول این آیه‌ی شریفه ابو دحداح انصاری به نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! آیا خدا از ما درخواست قرض کرده است؟ فرمود: بله: ای ابو دحداح! ابو دحداح گفت: یا رسول الله! دستت را بده، پیامبر ﷺ دستش را به سویش دراز کرد، ابو دحداح گفت: من باغم را به پروردگارم قرض دادم، باغی که شامل شش صد اصله نخل بود و ام دحداح و عیالش در آن بودند. آنگاه آمد و گفت: ای مادر

جزء

۳

از آیه ۲۵۲ سوره بقره تا پایان آیه ۹۲ سوره آل عمران

دحداح! در جواب گفت: بله. گفت: بیرون بروید من باغ را به خدایم قرض دادم^(۱) و در روایتی ام دحداح گفته است: ای ابودحداح! معامله ی پرسودی کرده ای و بیرون آمدند. سوم؛ بقاعی گفته است: شاید ختم داستان بنی اسرائیل به این قصه به این منظور باشد که دلیلی واضح بر صحت رسالت حضرت را در بردارد؛ زیرا جز افرادی معدود از دانشمندان حاذق بنی اسرائیل کسی از آن باخبر نبود.^(۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال در آیات پیشین موضوع برگزیدن طالوت را بر بنی اسرائیل بیان و مسأله ی تفضیل داود را بر آنان اعلام نمود و این که ملک و نبوت را به او عطا فرموده است، سپس پیامبر ﷺ را به عنوان فرستاده مورد خطاب قرار داد و ظاهر عبارت چنان می رساند که درجه و مقام پیامبران مساوی است، در این آیه یادآور شده است که تمام پیامبران در مقام و منزلت

برابر نیستند؛ بلکه بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری دارند همان طور که بعضی از انسان ها بر دیگران برتری دارند.

معنی لغات: ﴿درجات﴾ جمع درجه و به معنی مقام و منزلت بلند و والا می باشد. ﴿البینات﴾ به معنی معجزات است. ﴿وایدناه﴾ او را تقویت کردیم، از تأیید است و به معنی تقویت می باشد. ﴿روح القدس﴾ قدس به معنی پاکی است و روح القدس یعنی جبرئیل علیه السلام، قید بیان است. ﴿خلة﴾ به معنی صداقت و دوستی و محبت است، از این رو بدان موسوم شده است؛ چون در اعضای بدن نفوذ می کند، خلیل از آن آمده است. ﴿شفاعة﴾ از شفع به معنی انضمام و پیوستن آمده است، شفاعت یعنی انضمام و پیوستن به دیگری به منظور نصرت و درخواست کمک.

تفسیر: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾ یعنی همان پیامبران گرامی که اخبارشان را برای تو ای محمد باز گفتیم، آنها به حق فرستادگان خدا می باشند. در مقام و رفعت منزلت بعضی را بر بعضی برتری داده ایم. ﴿منهم من كلم الله﴾ بعضی از آنها مانند حضرت موسی بدون واسطه با خدا سخن گفته است. ﴿ورفع بعضهم درجات﴾ و بعضی از آنها از جانب خدا به مقام و منزلت والا و رفیع رسیده اند، مانند حضرت خاتم پیامبران، حضرت محمد، سرور دنیا و آخرت، و مانند حضرت ابراهیم، پدر پیامبران. ﴿وآتينا عيسى بن مريم البينات﴾ یعنی از میان آنان خدا به بعضی همچون عیسی بن مریم معجزات درخشان داده است، از قبیل زنده کردن مرده و بهبود دادن کور مادرزاد و ابرص و خبر دادن از مغیبات. ﴿وایدناه بروح القدس﴾ یعنی عیسی بن مریم را به وسیله ی جبرئیل امین تقویت کردیم. ﴿ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات﴾ اگر خدا می خواست ملت هایی که بعد از پیامبران آمدند، بعد از درک دلایل آشکار و براهین قطعی ارائه شده توسط پیامبران، به جنگ و ستیز با هم بر نمی خاستند. پس اگر خدا می خواست به نزاع و اختلاف و قتال با هم اقدام نمی کردند، و آنها را بر پیروی از

پیامبران متفق و متحد می‌کرد، همان‌طور که پیامبران بر کلمه‌ی حق متفق‌اند. ﴿ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر﴾ اما به سبب اختلافشان در دین و پراکندگی مذهب و تمایلات و هوای نفسشان، خدا هدایت آنها را نخواست، آنگاه بعضی از آنان بر دین ثابت‌قدم ماندند و بعضی دیگر راه‌کینه و کفر را پیش گرفتند. ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد﴾ یعنی اگر خدا می‌خواست طبیعت فرشتگان را به آنها می‌داد که به ستیز و جدال بر نمی‌خواستند، اما خدا داناست و هرچه را مصلحت بداند، همان را می‌کند، و تمام آنها از قضا و قدر خدا سرچشمه می‌گیرد و هم او انجام‌دهنده‌ی اراده‌ی خود است. ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم﴾ یعنی ای مؤمنان! از مال و ثروتی که خدا به شما عطا فرموده است، در راه خدا خرج کنید. زکات را پرداخت و در جوه خیر و احسان بذل کنید. ﴿من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة﴾ قبل از فرا رسیدن همان روز رعب‌انگیز که نمی‌توانید از خود قدیه بدهید، و بسان خرید و فروش، مال بدهید، و دوست و یآوری را نمی‌یابید که آزار را از شما دفع و برطرف کند. و شفیع را نمی‌یابید که برای شما شفاعت کند و بار گناهان را از شما کم کند، مگر با اجازه‌ی خدا. ﴿والكافرون هم الظالمون﴾ چه کسی ستمگرتر از فردی است که در چنان روزی به کافری در محضر خدا بایستد، و کافر واقعاً ستمگر است و تجاوزکار و شایسته‌ی کیفر.

نکات بلاغی: ۱- ﴿تلك الرسل﴾ به منظور بیان مرتبه‌ی کمال پیامبران، اشاره به دور را آورده است.

۲- ﴿منهم من كلم الله...﴾ همین آیه تفصیل همان تفصیل و برتری است. در بلاغه این‌گونه تعییرات را تقسیم می‌گویند. و همچنین در ﴿فمنهم من آمن ومنهم من كفر﴾ بین لفظ ﴿آمن﴾ و ﴿کفر﴾ طباق برقرار است.

۳- در گفته‌ی ﴿ولو شاء الله ما اقتتلوا﴾ اطناب برقرار است که جمله‌ی ﴿ولو شاء﴾ را تکرار کرده است.

۴- ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قصر صفت بر موصوف است و با جمله‌ی اسمیه و ضمیر فصل آن را مؤکد کرده است.

فواید: روایت است که عطاء بن دینار گفته است سپاس خدا را شایسته است که فرمود ﴿الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ و نفرمود: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ که اگر به کفر هر ظالمی حکم می‌کرد، جز معصومان احدی نجات نمی‌یافت.

یادآوری: امکان دارد از کفر معنی حقیقی یا معنی مجازی منظور باشد، بنابراین منظور از کافر همان تارک زکات است. زمخشری چنان دانسته و گفته است: منظور این است که تارکان زکات ستمکارند، و همان‌طور که در آیه‌ی حج گفته است: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ به جای ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْجْ﴾ و قصد تغلیظ و تهدید داشته است، و چون ترک زکات را از جمله‌ی صفات به حساب آورده و گفته است: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ جهنم از آن کسانی است که زکات را ادا نمی‌کنند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که برتری بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر یادآور شد و بیان کرد که انسان ها بعد از آنها با هم اختلاف پیدا کردند و بر سر دین به نزاع و جنگ برخاستند، یادآور شد که برتری پیامبران اختلاف و نزاع و دشمنی را در بین پیروان ایجاد نمی کند. پیامبران علیهم السلام هر چند در برتری با هم تفاوت دارند، اما عموماً یک دعوت را تبلیغ می کنند که (دعوت به یگانگی) است، بنابراین رسالت و دین آنها یکی است. و چون نور حق درخشیدن گرفت و پرتوافشان گشت، دیگر اکراهی در دین نیست. معنی لغات: ﴿الحی﴾ دارای حیات کامل و به معنی پایدار ابدی که فنا بر او عارض نمی شود. ﴿القیوم﴾ هر آن که به تدبیر امور و شؤون خلق می پردازد. ﴿سنة﴾ به کسر سین؛ یعنی چرت زدن قبل از خواب. شاعر گفته است: چشمانش را خواب آلود می بینم اما خوابیده نیست.

﴿یؤده﴾ او را سنگین و خسته می کند. ﴿العلی﴾ منزلت بلند و مقام عالی که خدای متعال از آن برخوردار است. ﴿اکراه﴾ وادار کردن انسان به امری که از آن بیزار است از طریق جبر و قهر. ﴿الطاغوت﴾ از طغیان آمده و به معنی هر چه انسان را یاغی کند و از راه به در برد و از طریق حق و هدایت او را گمراه کند. ﴿الوثقی﴾ مؤنث اوثق است؛ یعنی محکم و استوار. ﴿انقصام﴾ به معنی شکستن و گسستن است. فراء گفته است: انقصام و انقصام دو لغت اند، با فاء فصیح تر است، و بعضی گفته اند: انقصام یعنی شکستن بدون جدایی ولی انقصام به معنی شکستن و از هم گسستن است.

سبب نزول: یکی از انصار دو پسر داشت و قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله آن دو به آیین نصرانیت گرویدند. سپس با جمعی از بازرگانان با بار روغن به مدینه آمدند. پدر یقه ی آن دو را گرفت و گفت تا مسلمان نشوید شما را رها نمی کنیم، آنگاه آیه ی ﴿لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ یعنی همو خدایی است یگانه و یکتا و تک و برآورنده‌ی نیاز نیازمندان، دارای حیاتی است کامل و پاینده که مرگ و نیستی به وی راه ندارد، و با رعایت و عنایت، به تدبیر امور خلق می‌پردازد. ﴿لاتأخذہ سنة ولا نوم﴾ یعنی خدا چرت و خواب ندارد، و در حدیث آمده است: خدا نمی‌خوابد و لازم نیست بخوابد. ﴿لہ ما فی السموات وما فی الأرض﴾ یعنی تمام آنچه که در آسمانها و زمین قرار دارد، ملک اوست و در زیر قدرت و قهر او قرار دارد. ﴿من ذا الذی یشفع عنده إلا بإذنه﴾ یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند برای دیگری نزد او شفاعت کند مگر با اجازه‌ی خود او. ابن‌کثیر گفته است: این بیانگر عظمت و جلال و کبریاء اوست به طوری که هیچ‌کس به خود جرأت نمی‌دهد نزد او شفیع احدی شود مگر با اجازه‌ی خود او. ﴿یعلم ما بین أیدیہم وما خلفہم﴾ یعنی می‌داند تمام آنچه را که برای آنان حاضر و قابل مشاهده است و در دنیا قرار دارد و آنچه پشت سر آنان و در آخرت قرار دارد. علم و آگاهی او به تمام کائنات محیط است. ﴿ولا یحیطون بشیء من علمہ إلا بما شاء﴾ یعنی هیچ‌چیز از معلومات او را نمی‌دانند جز آنچه از زبان پیامبران به آنها آموخته است. ﴿وسع کرسیہ السموات والأرض﴾ یعنی کرسیش از بس فراخ و گسترده و وسیع است که آسمان‌ها و زمین را فرا می‌گیرد، آسمان هفتگانه و زمین‌ها (طبقات زمین) در مقایسه با کرسیش به سان حلقه‌ای است که در صحرا انداخته شود. از ابن‌عباس روایت شده است که گفته است: ﴿وسع کرسیہ﴾ یعنی علمش، و دلیل آن، آیه‌ی ﴿ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما﴾ می‌باشد.^(۱) پس خود خبر داده است که علمش گنجایش همه‌چیز را دارد. حسن بصری گفته است کرسی یعنی عرش، ابن‌کثیر گفته است: صحیح آن است که کرسی با عرش فرق دارد، و همان‌طور که آثار و

۱- ابن جریر گفته است: ظاهر قرآن بر درستی ابن‌گفته‌ی ابن‌عباس دلالت دارد. و چون اصل کرسی علم است و به همین مناسبت است که به دانشمندان می‌گویند کراسی؛ زیرا آنان محل اعتمادند، همان‌گونه که به آنها گفته می‌شود میخ‌های زمین. صحیح، گفته‌ی ابن‌کثیر است.

اخبار نشان می دهند عرش از کرسی بزرگتر است. ﴿وَلَا يُؤْذِهِمْ حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ یعنی حفظ و نگهداری آسمان ها و زمین و آنچه در آن دو قرار دارد، بر او سنگین نیست و او را درمانده و ناتوان نمی کند. همو مقام والا دارد و بر خلق خود تفوق دارد، همان طور که خود گفته است: ﴿وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾. ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ یعنی چون حق و باطل و هدایت و گمراهی کاملاً مشخص و بیان شده است، دیگر هیچ کس مجبور و ناچار نمی شود که به دین اسلام درآید. ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ یعنی هر کس به معبودی غیر خدا از قبیل شیطان و بت ها، کافر گردد و به خدا ایمان بیاورد، به محکم ترین و قوی ترین وسیله، دست آویخته است، ﴿لَا انْقِصَامَ لَهَا﴾ قطع و گسسته نمی شود و زایل نمی گردد. ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی خداوند گفته ی بندگان را می شنود و به افعال آنان آگاه است. ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ یعنی خدا یار و یاور و حامی مؤمنان است و امور آنان را در دست دارد، آنان را از تاریکی کفر و گمراهی بیرون می آورد و به نور ایمان و هدایت راهنمایی می کند. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ یعنی دوستان و سرپرستان کافران عبارتند از شیاطین، آنان را از نور ایمان به سوی تاریکی شک و گمراهی می برند. ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یعنی آنان یاران جهنم اند که در آن خواهند ماند و هرگز از آن خارج نمی شوند.

تکات بلاغی: ۱- در آیه الکرسی انواع فصاحت و علم بیان قرار دارد، از جمله «حسن افتتاح» است؛ زیرا آن را با زیباترین اسم یعنی الله، افتتاح کرده است، و تکرار آن به صورت ظاهر و ضمیر در هیجده جا آمده است. و اطناب به وسیله ی تکرار صفات نیز موجود است و جمله ها را قطع کرده است؛ یعنی آنها را با حرف عطف به هم وصل نکرده است. و طباق در بین ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾. صاحب بحر المحيط این مطلب را افاده و اعلام داشته است.

۲- ﴿استمسك بالعروة الوثقى﴾ استعاره‌ی تمثیلیه است؛ چون متمسک به دین اسلام را به کسی تشبیه کرده است که زنجیر و ریسمان محکم در دست گرفته است. و عدم انفصام ترشیح است.

۳- ﴿من الظلمات إلى النور﴾ استعاره‌ی تصریحیه است که کفر را به ظلمات و ایمان را به نور تشبیه کرده است. در تلخیص البیان آمده که این از نیکوترین تشبیهات است؛ زیرا کفر همانند ظلمتی است که انسان سرگردان و آشفته و بی هدف در آن دست و پا می زند، و راهش را گم می کند. و ایمان به سان نوری است که ستمگر و سرگردان قصدش را می کنند، و در نهایت ایمان به نعمت و پاداش درخشان منتهی می شود، و عاقبت کفر، آتش و عذاب آتش است.^(۱)

فواید: خداوند نور را به صورت مفرد و ظلمات را به صورت جمع آورده است؛ زیرا حق یکی است و متعدد نیست، اما راه انحراف و گمراهی فراوان و شاخه های بسیار دارد. یادآوری: آیه الكرسی دارای شأن و مقامی عظیم است و در حدیث صحیح از پیامبر ﷺ آمده است که: بافضل ترین آیه ی کتاب است و همان طور که در حدیث شریف آمده است اسم اعظم خدا در آن قرار دارد که: (اسم اعظم خدا هر وقت به وسیله ی آن خوانده شود، درخواست کننده را پاسخ گوید، و در سه سوره آمده است: سوره ی بقره، آل عمران و طه). بنا به گفته ی هشام در سوره ی بقره عبارت است از: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ و در آل عمران عبارت است از: ﴿الم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ و در سوره ی طه عبارت است از: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾. ابن کثیر گفته است: آیه الكرسی شامل ده جمله ی مستقل است و مربوط به ذات پروردگار است و در آن تمجید خدای یگانه و یکتا آمده است.^(۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جَمْرِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال ایمان به خدا و صفات والا و مقدسش را بیان کرد و ولایت خود را بر مؤمنین و ولایت طاغوت را بر کافران یادآور شد، در اینجا نمونه ای از تسلط طغیان را بر قلوب کافران معاند و جدل آنان در مورد یکتایی خدا را خاطر نشان ساخته است. در اینجا سه داستان را ذکر کرده است: در داستان اول در مورد اثبات وجود خالق دانا و در داستان دوم و سوم در مورد حشر و زنده شدن بعد از فنا داد سخن می دهد.

معنی لغات: ﴿حاج﴾ محاجه به معنی برتری جستن است. حاججته یعنی بها او به مجادله پرداختن ﴿بهت﴾ به معنی انقطاع و سکوت و تحیر است. عذری گفته است:

فما هو إلا أن أراها فجأة فأنهت حتى ما أكاد أجيب

«او را که ناگهان می بینم زبانم بند می آید تقریباً نمی توانم پاسخ بگویم».

﴿خاویة﴾ افتاده، فرو ریخته. ﴿عروشها﴾ عرش یعنی سقف خانه و هر آنچه بتوان از آن سایه گرفت، یا در آن سکونت گزید. ﴿یتسنه﴾ تغییر و تبدیل یافته از «تسنت النخلة» آمده است که به معنی: کهنسال و تغییر یافته است. ﴿ننشزها﴾ یعنی آنها را روی هم قرار می دهیم. نشاز به معنی رفع است. برجستگی زمین را نشز می گویند. نشوز زن از آن آمده است. ﴿فصرهن﴾ آنها را نزد خود بیاور آنگاه آنها را قطع کن. از صار یصور به معنی قطع است.

تفسیر: ﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه﴾ شنونده را از عمل این کافر، شگفت زده می کند که درباره ی قدرت خدا بحث و جدل می کند؛ یعنی آیا از آن گردنکش، یعنی نمرود بن کنعان هیچ می دانی که درباره ی وجود خدا با ابراهیم به جدل برخاست؟ ﴿أن آتاه الله الملك﴾ یعنی به غرور این که خدا ملک را به او عطا کرده بود، نعمت خدا او را مغرور کرد و او را وادار نمود که وجود خدا را انکار کند. پس نیکی و احسان را با کفر و طغیان پاسخ گفت. ﴿إذ قال إبراهيم ربی الذی یحیی و یمیت﴾ یعنی وقتی ابراهیم بر وجود خدا استدلال کرد و گفت: پروردگار من همان است که زندگی و مرگ را در اجساد ایجاد می کند، پس فقط او پروردگار جهانیان است و بس. ﴿قال أنا أحيی و أمیت﴾ یعنی همان گردنکش نافرمان گفت: من هم زنده می کنم و می میرانم. روایت شده است که دو نفر را خواست و حکم قتل هر دو را داد، اما یکی را بکشت و دیگری را آزاد کرد و گفت: این یکی را کشتم و دیگری را آزاد کردم. وقتی ابراهیم خلیل حماقت و اخلالگری او را در استدلال مشاهده کرد، به دلیلی دیگر روی آورد که مفیدتر و جالب تر بود و خصم را شدیدتر ملزم می کرد: ﴿قال إبراهيم إن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتربها من المغرب﴾ یعنی اگر ادعای خدایی می کنی و مانند خدا زندگی و مرگ را خلق می کنی، پس آفتاب را

بگیر که به فرمان خدا هر روز از مشرق طلوع می‌کند، تو به قدرت و توان خودت آن را از مغرب طلوع بده، اگرچه یک‌بار هم باشد. ﴿فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ یعنی آن نابکار در مقابل دلیل قاطع، زبانش بند آمد و لال شد و مات و مبهوت گشت و نتوانست جوابی بدهد. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی خدا در موقع مناظره و استدلال حجت و بیان را به ستمکاران الهام نمی‌کند، به خلاف دوستان پرهیزگارش. ﴿أَوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ این هم قصه‌ی دوم است، و برای کسی که خدا هدایتش را بخواهد، پند و عبرت است؛ یعنی یا مانند آن‌که از کنار دهی ویرانه گذشت که دیوارها بر سقفها فرو ریخته بود، این ده بیت المقدس بود که بخت النصر آن را ویران کرده بود. گفت: ﴿أَنِي يَحْيَىٰ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ یعنی آن مرد صالح که بنا به روایت مشهورتر، اسمش «عزیر» بود گفت: چگونه خدا این شهر را بعد از ویرانی زنده و آباد می‌کند؟ این را به عنوان نشان دادن عظمت و شگفتی قدرت خدا بر زبان آورد و از وضع آن و خرابیش در تعجب بود. وقتی از کنار آن می‌گذشت بر الاغش سوار بود. ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ یعنی خدا همان پرسشگر را کشت و مردنش یک صد سال استمرار داشت، آنگاه به منظور نشان دادن کمال قدرت خود، خدا او را زنده کرد. ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ یعنی پروردگارش به وسیله‌ی فرشته به او گفت: چه مدتی در این حالت ماندی؟ گفت: یک روز سپس اطراف را نگاه کرد، دید که آفتاب در آسمان است و هنوز غروب نکرده است، لذا گفت: یا قسمتی از یک روز؛ یعنی از یک روز کمتر. آنگاه خدا او را مخاطب قرار داد و گفت: ﴿قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ﴾ یعنی یک صد سال کامل ماندی. ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ اگر شکی داری خوراک و نوشیدنی خود را نگاه کن که بر اثر مرور زمان تغییر پیدا نکرده است که با خود انگور و انجیر و شیر داشت. دید آنها به حال خود باقی مانده و فاسد نشده‌اند. ﴿وَانْظُرْ إِلَىٰ هَآرِكِ﴾ یعنی الاغت را بنگر که چگونه استخوان‌هایش فرسوده و متلاشی گشته و به صورت اسکلتی پوسیده درآمده است.

﴿وَلْنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ یعنی چنان کردیم تا تو قدرت خدا را دریابی و تو را معجزه‌ی روشن و معلوم قرار دهیم که بر کمال قدرت ما دلالت دارد. ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا﴾ یعنی به دقت در استخوان‌های الاغت بنگر که چگونه آنها را با هم جمع کرده و در کنار هم و بر یکدیگر قرار می‌دهیم، در حالی که تو نگاه می‌کنی که پوشش گوشت بر آنها می‌پوشانیم، و قدرت خود را نشان می‌دهیم؟ ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی وقتی دلایل درخشان را دید گفت: یقین حاصل کردم و دریافتم که خدا بر انجام دادن هر چیزی تواناست. ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ و این هم قصه‌ی سوم و در آن دلیل حسی بر اعاده‌ی بعد از فنا نهفته است، و معنی آن چنین است: به یاد بیاور زمانی را که ابراهیم از پروردگارش خواست که چگونگی زنده کردن مردگان را به او نشان دهد. خلیل با این که ایمان قطعی به قدرت الهی داشت درخواست کرد؛ چون می‌خواست چیزی را به عیان بداند که قلباً به آن ایمان داشت، از این رو پروردگار او را مخاطب قرار داده و گفت: ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيْظُمَنُّ قَلْبِي﴾ یعنی آیا قدرت مرا تصدیق نمی‌کنی؟ گفت: بله ایمان دارم اما خواستم با مشاهده‌ی آن بصیرت و اطمینان قلبم بیشتر گردد. ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ﴾ چهار پرنده را بردار و آنها را به خود نزدیک نما و سپس آنها را قطعه قطعه کن و قطعه‌ها را با هم مخلوط نما تا به صورت توده‌ی واحد در آید، ﴿ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾ قطعه‌های آنها را بر سر کوه‌ها قرار بده ﴿ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا﴾ آنگاه آنها را بخوان! خواهی دید به سرعت نزد شما خواهند آمد. مجاهد گفته است: پرنندگان عبارت بودند از: طاوس، کلاغ، کبوتر و خروس، آنها را سر برید و هر چه که خواست با آنها کرد. آنگاه آنها را خواند و به سرعت نزدش آمدند. ﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ یعنی بدان که خدا از انجام دادن خواست خود ناتوان نیست و در تدبیر و کار خود آگاه است.

مفسران گفته‌اند: آنها را سر برید و سپس آنها را قطعه قطعه کرد، آنگاه آنها را با هم مخلوط نمود تا جایی که پَر و خون و گوشت آنها با هم مخلوط گشت، سپس آنها را نزد خود نگه داشت، و اجزاء آنها را بر قله‌ی کوه‌ها قرار داد. سپس مطابق فرمان خدا آنها را فراخواند، آنگاه دید پَر به سوی پَر و خون به طرف خون و گوشت به طرف گوشت به پرواز درآمد. تا پرنده به صورت اول درآمد و آنگاه قدم‌زنان نزد او آمدند تا آنچه را که خواسته بود بهتر و دقیق‌تر مشاهده کند. ابن‌کثیر چنین آورده است.

نکات بلاغی: ۱- «ألم تر» رؤیت قلبی و استفهام برای شگفت‌انگیزی است.

۲- «یحیی و میمیت» تعبیر به مضارع مفید تجدد و استمرار است و صیغه‌ی آن مفید قصر است: «ربی الذی یحیی و میمیت»، چون مبتدا و خبر هر دو معرفه می‌باشند پس معنایش این است که فقط خدای منزّه زنده می‌کند و می‌میراند. در بین دو کلمه‌ی «یحیی» و «میمیت» طباق قرار دارد که از محسنات بدیعی است و همچنین در بین دو لفظ «مشرق» و «مغرب».

۳- «فیهت الذی کفر» تعبیر به نص مُشعر علیت است و سبب حیرت، همانا کفر است، و اگر می‌گفت: فیهت الکافر، چنان معنی دقیقی را نمی‌رساند.

۴- «أنی یحیی هذه الله بعد موتها» مرگ دهکده یعنی مرگ ساکنانش، پس از قبیل اطلاق محل و اراده‌ی حال است و آن را مجاز مرسل گویند.

۵- «ثم نکسوها لحما» با گوشت آن را می‌پوشانیم، همان‌طور که بدن را با لباس می‌پوشانند، ابوحیان گفته است (پوشش حقیقی آن است که جسم را می‌پوشاند، مانند لباس، آنگاه برای گوشت که استخوان را می‌پوشاند به صورت استعاره به کار رفته است که استعاره‌ای است در غایت نیکویی.^(۱)

فوايد: اول؛ مجاهد گفته است: چهار نفر سلطنت دنیا را از شرق تا غرب یافته‌اند: دو نفرشان مؤمن و دو نفر کافر بودند. دو نفر مؤمن عبارت بودند از: «سلیمان بن داود» و «ذوالقرنین» و دو نفر کافر عبارت بودند از: «نمرود» و «بخت النصر» که بیت المقدس را ویران کرد.

دوم؛ وقتی ابراهیم خلیل دید طرف گردنکش معنی حیات و موت را تجاهل می‌کند و دید روش و طریقه‌ی تلیس و وارونه جلوه دادن حقیقت و عوام‌فریبی را پیش گرفته است، و نادرستی جوابش کاملاً آشکار است به طوری که بر احدی پوشیده نیست، ابراهیم نیز به دلیلی دیگر روی آورد که دیگر به مغالطه‌کننده مجال ندهد، و فرصت ندهد طاغی به گریز و مکابره پردازد لذا گفت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ آنگاه خلیل رویش را برگرداند تا ناتوانی و لالی و گنگی او را نشان دهد.

سوم؛ این که خلیل از پروردگار پرسید: ﴿كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى﴾ این پرسش بر مبنای شک در قدرت خدا بود، بلکه در مورد چگونگی احیاء بود، و آوردن «کیف» دلیل آن است، که درباره‌ی سؤال از حال به کار می‌رود و فرموده‌ی پیامبر ﷺ نیز مؤید این معنی است که فرموده است: «ما از ابراهیم به شک شایسته‌تریم»؛ یعنی ما که شک نداریم در صورتی که عدم شک ابراهیم به طریق اولی یقین است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٦﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾﴾

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٣﴾ وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَشْبِيهًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٤﴾ أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٦﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٧﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَ مَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوَّلُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا در آیات پیشین بیان کرد که انسان دو گروه است: گروهی دوستداران خدا؛ یعنی مؤمنان و گروهی دوستداران طاغوت؛ یعنی کافران، آن را با ذکر نمونه‌ای از ایمان و نمونه‌ای از طغیان دنبال کرد. و در اینجا ترغیب در انفاق را یاد آور شده است، مخصوصاً انفاق در زمینه‌ی جهاد با دشمنان خدا؛ زیرا جهاد در راه خدا به سه طریق صورت پذیر است: اول، قانع کردن طرف با دلیل و برهان، دوم، جهاد با جان و سوم، جهاد با مال است. پس بعد از این که جهاد دعوت و جهاد جان را بیان کرد، هم‌اکنون به ذکر جهاد با مال می‌پردازد.

معنی لغات: ﴿الْمَنُّ﴾ بر شمردن احسان بر آن کس که به او احسان شده است، و به طریق فضل و کرم نعمت را متذکر شود، شاعر گفته است:

أفسدت بالْمَنِّ ما أسدیت من حَسَن لیس الکَرِیمُ إذا أسدی بِمَنان

﴿رثاء الناس﴾ یعنی در انفاق، رضایت خدا را در نظر ندارد، بلکه می خواهد مردم او را تمجید گویند. اصل آن از رؤیت است؛ یعنی چیزی که مردم آن را مشاهده می کنند تا او را تمجید کنند و بزرگش بخوانند. ﴿صفوان﴾ صفوان عبارت است از: سنگ صاف و بزرگ، اخفش گفته است: صفوان جمع و مفردش، صفوانه است و قول ضعیفی گفته است که مانند حجر، اسم جنس است. ﴿وابل﴾ به معنی باران شدید است. ﴿صلدا﴾ صلد یعنی سنگ صاف، و به معنی هر چیزی که بر آن رستنی نروید، «جبین اصلد» یعنی پیشانی صاف. ﴿بربوة﴾ ربوة: تپه، برجستگی زمین. ربوه و رایبه از ربا به معنی زیاد و مرتفع گشت. ﴿طل﴾ طل به معنی باران خفیف، یعنی نم نمک که دانه هایش ریز باشد. جمعی از جمله مجاهد گفته اند به معنی شب نم است. ﴿إعصار﴾ به معنی باد تند است که به صورت ستون از زمین بلند می شود. (گردباد) و آن را زوبعه هم می گویند. ﴿تیمموا﴾ یعنی قصد کردند. ﴿تغمضوا﴾ از اغمض به معنی سهل انگاری، چشم پوشی از ناروا.

سبب نزول: درباره ی حضرت عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف در غزوه ی تبوک نازل شد. حضرت عثمان هزار شتر را با جل و پالان تجهیز کرده و هزار دینار را نیز در اختیار پیامبر ﷺ قرار داد، پیامبر ﷺ پولها را زیر و رو می کرد و می گفت: عثمان بعد از امروز هر کاری بکند ضرر نبیند. و عبدالرحمن بن عوف چهار هزار درهم آورد و گفت: یا رسول الله هشت هزار داشتم. برای خود و عیالم چهار هزار را نگه داشته و چهار هزار را به پروردگارم قرض دادم. پیامبر ﷺ فرمود: خدا آنچه را که نگه داشته و آنچه را که دادی برایت مبارک فرماید. سپس در مورد آن دو ﴿مثل الذین ینفقون أموالهم فی

سبیل الله... ﴿ نازل شد. ^(۱)

تفسیر: ﴿ مثل الذین ینفقون أموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل ﴾ ابن کثیر گفته است: خدا این مثل را برای نشان دادن پاداش چند برابر افرادی آورده است که در راه و کسب رضایت خدا مال خود را صرف می کنند، و پاداش نیک را برای آنان از ده تا هفت صد برابر افزایش می یابد؛ یعنی عمل آنان مانند کاشتن دانه ای است که از آن هفت خوشه برآید. ﴿ فی کل سنبله مائة حبة ﴾ یعنی هر خوشه یک صد حبه را دربر دارد، و در نتیجه هر دانه هفت صد دانه ثمر می دهد. و این تمثیل برای چند برابر شدن پاداش فردی است که صدق اخلاص داشته است. از این رو خدای متعال گفته است: ﴿ والله یضاعف لمن یشاء ﴾ یعنی پاداش را برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند، بر مبنای حال انفاق کننده و میزان اخلاص و تلاشش برای جلب رضای خدا. ﴿ والله واسع علیم ﴾ یعنی فضل و کرمش فراوان و از قصد و نیت انفاق کننده باخبر است. ﴿ الذین ینفقون أموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما أنفقوا متاً ولا أذی ﴾ یعنی جز ذات خدا از انفاق خود قصدی ندارند، و به دنبال احسان و خیرات و صدقات متّی نمی نهند که بگویند نسبت به تو نیکی کردم و به فریادت رسیدم. و او را اذیت نمی کنند، نیکی را نزد دیگران بازگو نمی کنند تا رنجیده خاطر نشود. ﴿ لهم أجرهم عند ربهم ﴾ پاداش طاعت انجام شده را نزد خدا دارند. ﴿ ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ﴾ یعنی بیم و هراس و اضطراب در روز آخرت آنها را فرا نمی گیرد، و برای از دست دادن خوشی دنیا افسوس نمی خورند. ﴿ قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها أذی ﴾ یعنی رد کردن گدا به گفته ی نیکو و برنیاوردن حاجتش، نزد خدا بهتر از آن است که به او صدقه بدهی و به دنبال آن او را آزار بدهی و گدایی او را به عیب و تنگ بازگویی و به خاطر آن، او را سرزنش کنی. ﴿ والله غنی حلیم ﴾ یعنی خدا از

مخلوق بی نیاز است، و در کیفر دادن نافرمان شتاب ندارد... سپس خداوند از چیزی که باطل کننده‌ی صدقه و تباه کننده‌ی پاداش آن است، سخن به میان آورده و می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ یعنی ای ایمان‌آوردندگان! با منت نهادن و اذیت کردن پاداش صدقه را خراب و تباه نکنید. ﴿كَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ مانند ریاکار که با ریاکاری، انفاق خود را تباه می‌کند. ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ و حضور در محضر خدا را تصدیق نمی‌کند، تا امید پاداش یا بیم کیفر را داشته باشد و از عذابش بترسد. ﴿وَمِثْلَهُ كَمِثْلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ﴾ یعنی چنان ریاکاری در انفاقش مانند سنگی صاف است که مقداری خاک بر آن باشد و انسان گمان برد که زمین قابل کشت است، ﴿فَأَصَابَهُ وَايِلَ فِتْرَةٍ صُلْدًا﴾ ناگاه باران تندی بر آن فرو ریزد و خاک را با خود بشوید و سنگ صاف بدون یک ذره گرد و خاک باقی بماند. و همچنین چنین منافقی گمان می‌برد که دارای اعمالی صالح است، اما وقتی که روز رستاخیز فرا می‌رسد اعمال صالحش تباه شده و به هدر می‌رود. از این رو خداوند می‌گوید: ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا﴾ یعنی در آخرت پاداشی برای آن نمی‌یابند و اصلاً از آن سودی نمی‌برند. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ یعنی آنها را به راه خیر و رشاد هدایت نمی‌کند. سپس خدا برای مؤمنی که مالش را به خاطر جلب رضای خدا انفاق می‌کند، مثلی دیگر آورده و می‌فرماید: ﴿وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ یعنی مثلی کسانی که به منظور کسب رضایت او و به عنوان تصدیق حضور در پیشگاهش و برای کسب پاداش، مال را انفاق می‌کنند، ﴿كَمِثْلِ جَنَّةٍ بَرْبُورَةٍ﴾ همانند باغی پردرخت است که در مکانی مرتفع قرار گرفته باشد. به خاطر نیکی درختان و پاکی ثمر به تپه اختصاص یافته است. ﴿أَصَابَهَا وَايِلَ فَاتٍ أَكَلَهَا ضَعْفَيْنِ﴾ یعنی بارانی تند و فراوان بر آن بیاید، و در نتیجه میوه‌هایش با طراوت و دو برابر ثمر زمینهای دیگر بشود. ﴿فَأَنْ لَمْ يَصْبِهَا وَايِلَ فُطْلٍ﴾ یعنی اگر باران تند آن را نزند همان باران نرم و نم‌نمک آن را کافی است، یا حتی شب‌نم برای آن

بس است؛ چون خاکش خوب و حاصلخیز است و هوایش لطیف و در هر حالی میوه می‌دهد. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ یعنی چیزی از اعمال بندگان بر او پوشیده نمی‌ماند. ﴿أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ یعنی آیا هر یک از شما دوست دارد که باغی بزرگ از انواع نخل و انگور و میوه‌های بسیار داشته باشد؟ ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ یعنی جویبار و نهرها در زیر درختانش جاری باشد. ﴿لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ در آن تمام میوه‌ها بروید، و از هر زوج شاداب برخوردار باشد. ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ﴾ و به سن پیری برسد و قادر به کسب نباشد و دارای فرزندانی صغیر و خردسال باشد که توانایی کسب و کار ندارند، ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ در چنین حالتی تندبادی شدید همراه آتش به آن باغ بزند و آن را طعمه‌ی حریق کند، میوه و درختان که انسان بدان محتاج است بسوزد و خاکستر شود. ﴿كَذَلِكَ يَبِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ همانند این تعبیر روشن در این مثال جالب و استوار، خدا آیات خود را در کتابش برای شما بیان می‌کند تا شما را به تفکر وادارد و درباره‌ی پند و عبرت‌های نهفته در آن بیندیشید. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از مال حلال و پاک که از طریق کسب بدست آورده‌اید، خرج و انفاق کنید، ﴿وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ و از حبوبات و میوه‌های پاک که از زمین برایتان فراهم کرده‌ایم انفاق کنید، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ﴾ و قصد نکنید و تصمیم نگیرید که نامرغوب‌ها را صدقه بدهید، ﴿وَلَسْتُ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ﴾ و اگر آنها را به خودتان بدهند، جز از طریق اغماض و سهل‌انگاری آن را قبول نخواهید کرد. پس چگونه حق خدا را از آن ادا می‌کنید؟ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ یعنی بدانید که خدا از نفقه و خرج شما بی‌نیاز است و بهترین پاداش را به نیکوکار می‌دهد. سپس خدا مردم را از وسوسه‌ی شیطان برحذر داشته و می‌فرماید: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ شیطان در صورت دادن صدقه، شما را از فقر و بینوایی می‌ترساند، و شما را به بخل و

ندادن زکات وادار و تحریک می کند. ﴿و الله يعدكم مغفرة منه وفضلاً﴾ در حالی که خدا به سبب انفاقتان گناهانتان را می بخشاید و در جبران آنچه انفاق کرده اید، اضافه بر سرمایه ای که انفاق کرده اید، نعمت و فضل می دهد. ﴿و الله واسع عليم﴾ یعنی دایره ی بخشش و عطایش وسیع است و می داند چه کسی شایسته ی تمجید است. ﴿يؤتي الحكمة من يشاء﴾ به هرکس که بخواهد دانش مفیدی که او را به انجام عمل صالح وادارد، عطا می کند. ﴿و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾ یعنی به هرکس حکمت عطا شد، خیری بزرگ به او داده شده است؛ چون حکمت، آدمی را به نیکبختی ابدی هدایت می کند. ﴿و ما يذكر إلا أولوالألباب﴾ یعنی جز افراد دارای عقل و خرد، از قرآن و حکمت ها پند و عبرت نمی گیرند، افرادی که دارای عقل روشن و خالص می باشند.

تکات بلائی: ۱- ﴿کمثل حبة﴾ خدای متعال صدقه ای را که در راه او انفاق می شود، به دانه ای تشبیه کرده است که کاشته می شود و برکت خدا آن را تا هفت صد دانه می رساند. پس تشبیه «مرسل مجمل» است؛ زیرا ادات تشبیه را ذکر و وجه شبه را حذف کرده است. ابوحیان گفته است: این تمثیل برای تصویر «اضعاف» است که انگار در پیش چشم ناظر مجسم است.^(۱)

۲- ﴿انبتت سبع سنابل﴾ اسناد رویاندن به «حبه»، اسنادی است مجازی و به نام «مجاز عقلی» موسوم است؛ زیرا در حقیقت رویاننده، فقط خداست.

۳- ﴿مناً و لا أذى﴾ از باب ذکر عام بعد از خاص است به منظور افاده ی شمول؛ زیرا «أذى» شامل منت نهادن نیز می شود.

۴- ﴿کمثل صفوان عليه تراب﴾ شامل تشبیهی است به نام «تشبیه تمثیلی»؛ زیرا وجه شبه از متعدد گرفته شده است و همچنین در گفته ی ﴿کمثل جنة ربوة﴾ تشبیه تمثیلی

موجود است.

۵- «أَيُّودُ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ...» نه مشبه و نه ادات تشبیه را ذکر کرده است. علمای بلاغه این نوع را «استعماره ی تمثیلیه» می نامند که عبارت است از تشبیه حالی به حالی و جز مشبه به چیزی در آن ذکر نشده و قراین نشان دهنده ی قصد تشبیه است، و همزه ی آن برای استفهام است و معنی آن برای دوری و نفی است؛ یعنی هیچ کس چنان نمی خواهد. ۶- «تَغْمُضُونَ فِيهِ» در اینجا منظور از اغماض، تجاوز و سبک گرفتن است؛ چون انسان وقتی چیز ناخواسته ای را می بیند ابرو در هم می کشد تا آن را نبیند. پس کلام شامل مجاز مرسل یا استعاره می باشد.^(۱)

فوائد: اول؛ زمخشری گفته است، «مَنْ» یعنی بر شمردن احسان برای کسی که به او احسان شده است. در «نوابغ الکلم» آمده است: «آن که به درخواست کننده چیزی می دهد و منت می نهد، و آن که بخشش خود را از سائل دریغ می دارد با هم یکسان و برابر هستند، و طعم نیکی کردن از انگبین شیرین تر است، و اگر همراه منت باشد از حنظل تلخ تر است».^(۲)

و شاعر گفته است: اگر یک نفر نسبت به من نیکی کند و یک بار آن را باز گوید لثیم و خسیس است.

دوم؛ مراحل مختلفی که باران طی می کند: رَش: قطره چکان، طَش: نم نم باریدن، طَل: پاشیدن، نَضَح: رگبار، هَطَل: باران شدید، و اَبَل: باران دانه درشت.

سوم؛ «عمر بن الخطاب روزی به یاران پیامبر گفت: آیه ی «أَيُّودُ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ» درباره چه کسی نازل شده است؟ گفتند: خدا می داند. عمر عصبانی شد و گفت:

۱- الفتوحات الالهية ۱/ ۲۲۳.

۲- کشاف ۱/ ۲۳۸ الالاء درختی است خوش منظر با طعمی تلخ...

بگوئید می دانید یا نمی دانید. ابن عباس گفت: ای امیرالمؤمنین! من چیزی از آن می دانم. عمر گفت: برادرزاده بگو خود را حقیر مشمار. ابن عباس گفت: ضرب المثلثی است که درباره ی مردی ثروتمند صدق می کند که اول در اطاعت خدا است سپس شیطان او را فریب می دهد و مرتکب نافرمانی می شود تا این که تمام اعمالش تباه می گردد»^(۱).

چهارم؛ حسن بصری گفته است: مثلی است که جز عده ای اندک آن را درک نمی کنند، پیرمردی با جسمی ناتوان و فرزندان خردسال بیش از هر وقت به باغش محتاج است که ناگهان برق آن را در کام آتش فرو می برد. به خدا قسم هر یک از شما وقتی که از دنیا می رود از هر وقت بیشتر به عملش نیازمند است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^(۲۷۰)
 اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۷۱﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿۲۷۲﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۷۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۴﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات، موضوع اتفاق در راه خیر را مورد بحث قرار می دهد؛ چه بالاترین درجه ی اتفاق، جهاد در راه خدا و اعلای کلمه ی خدا و تشویق و ترغیب در پنهان کردن صدقات می باشد؛ چون این روش از ریا و تزویر دورتر است، پس وجه مناسبت روشن است.

معنی لغات: «فَنِعْمًا» اصل آن «نعم ما» بوده، دو میم در هم دغم شدند و به صورت «نعمًا» درآمده است.

زجاج گفته است: یعنی چه نیکوست آن. «احصروا» حصر: به معنی حبس است؛ یعنی خود را بر جهاد محصور و حبس کرده اند، قبلاً معنی حصر بیان شد. «التعفف» از عفة به معنی امساک آمده است. «عف عن الشيء» یعنی از آن امساک و دوری جست و آن را طلب کرد. منظور از تعفف، دور شدن از سؤال است. «سِیمَاهُم» سِیمَا به معنی علامت است که به وسیله ی آن چیزی شناخته می شود و سِیمِیا مانند کِیمِیا هم گفته می شود، ریشه ی آن از «سِمة» به معنی علامت است. خدا می فرماید: «سِیمَاهُم فِی وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ». «إِلْحَافًا» إلحاف: به معنی اصرار و الحاح در سؤال است «الحف» به معنی اصرار و ورزیدن و لجاجت کردن در سؤال است.

سبب نزول: از سعیدبن جبیر روایت شده است که مسلمانان به ینوایان اهل ذمه صدقه می دادند اما وقتی ینوا در میان مسلمانان زیاد شد پیامبر ﷺ فرمود: جز به افراد هم کیش و هم آیین خود صدقه ندهید. پس از آن این آیه نازل شد: «لِیْسَ عَلَیْكَ هِدَاهُمْ» که دادن صدقه را به غیر مسلمان مباح می کند.^(۱)

تفسیر آیات: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ» یعنی ای مؤمنان هر مالی را که خرج کردید یا در راه خدا نذر کردید، خدا از آن باخبر است و در مقابل آن

به شما پاداش می دهد. ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ و آنان که از ادای زکات امتناع می کنند یا مال را در معاصی صرف می کنند، یار و یاورى ندارند که آنها را از کیفر خدا برهانند. ﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَعَمَّاهُ﴾ یعنی اگر صدقات را آشکار کنید کار نیک انجام داده اید، ﴿وَأِنْ تَخْفَوْهَا وَتُوْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ و اگر صدقه را پنهانی به فقرا بدهید، برای شما بهتر است؛ چون از ریا و تظاهر دورتر است. ﴿وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سِئَاتِكُمْ﴾ یعنی خداوند به وسیله ی اعمال نیکوی شما، اعمال سیئه و گناهانتان را از بین می برد. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ و خدا از اعمال و نهان شما باخبر است. آیه پنهان داشتن اعمال نیک را تشویق می کند. ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هِدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی ای محمد! بر تو واجب نیست که مردم را هدایت نمایی، شما در مقابل گناه و اعمال ناپسند دیگران مسؤول نیستی، بلکه فقط تبلیغ بر تو واجب است و بس. و خدا هر یک از بندگان را که خود بخواهد به اسلام هدایت می کند. ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ﴾ یعنی هر مالی را خرج کنید برای خود خرج می کنید، و جز خودتان هیچ کس از آن بهره مند نمی شود؛ چون پاداش آن به خودتان می رسد. ﴿وَمَا تَنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ خبری است به معنی نهی؛ یعنی انفاق خود را جز به خاطر خدا قرار ندهید؛ نه به خاطر غرض دنیوی. ﴿وَمَا تَنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ یعنی آنچه که در راه خیر انفاق می کنید، پاداش آن را چند برابر خواهید یافت، و از حسنات خود چیزی کم نخواهید یافت. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ یعنی حسنات خود را به فقیرانی بدهید که خود را وقف جهاد و غزا در راه خدا کرده اند. ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی به سبب اشتغال به جهاد نمی توانند به تجارت و کسب پردازند. ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ یعنی از بس که عفت و عزت نفس دارند کسانی که حال آنها را نمی دانند، گمان می کنند ثروتمند و بی نیازند. ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا﴾ یعنی ای مخاطب! از روی فروتنی و جهدی که در چهره ی آنها مشاهده می کنی حال آنها را می دانی، مع الوصف اصلاً چیزی

از مردم درخواست نمی کنند، لذا از آنان اصرار سر نمی زنند. و قول ضعیفی می گوید: معنی آن این است که اگر چیزی درخواست کنند، با نرمش و ملایمت آن را می خواهند نه به طریق اصرار. ﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ یعنی هر صدقه و احسانی که می کنید، خدا پاداش آن را به طور احسن می دهد. ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ یعنی آنان که به خاطر جلب رضایت خدا در جمیع اوقات و احوال، شب و روز، به آشکار و نهان، اموال خود را خرج می کنند، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ پس پاداش نیک آنچه را که خرج کرده اند خواهند یافت و در روز قیامت بیم و هراسی ندارند و به خاطر چیزی که در دنیا از دست داده اند، غمگین نمی شوند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ﴾ در بین لفظ «أنفقتم» و «نفقة» جناس اشتقاق برقرار است و همچنین بین «نذرتم» و «نذر».

۲- ﴿أَنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ در میان لفظ «ابداء» و «اخفاء» طباق لفظی برقرار است و همچنین در بین لفظ «لیل» و «نهار» و «سر» و «علانیه» که از محسنات بدیعی است.

۳- ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ﴾ چون بعد از گفته «یوف إلیکم» آمده است، اطناب است؛ یعنی بدون کم و کاست به شما خواهد رسید.

فوائد: بعضی از حکما گفته اند: وقتی عملی نیک انجام دادی آن را پنهان بدار، و اگر نسبت به تو نیکی شد، آن را شایع و منتشر کن. و سروده اند: نیکی خود را پنهان می کند، اما خدا آن را نمایان می کند. وقتی نیکی را نهان کنی بر ملا می گردد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٥﴾
يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُورُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٨١﴾ ﴿٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا فرمان انفاق از کسب حلال را داد، و در مورد صدقه و انفاق در راه خدا تشویق و تحریک به عمل آورد، نقطه مقابل آن را یعنی رباخواری و کسب ناپسند و چهره و سیمای کریه و ناپاک رباخواران را نیز بیان کرده و از رباخواری به آزمندی و چرک و ناپسندی یاد کرد، در صورتی که صدقه یعنی بخشش و دست و دل بازی و پاکی. و موضوع ربا درست بعد از موضوع انفاق در راه خدا ذکر شده است، تا تفاوت بین کسب پاک و ناپاک را نشان دهد، و همان طور که گفته اند: «اشیاء با ضدشان مشخص و معلوم می شوند.»

معنی لغات: «الربا» در لغت به معنی زیادی است. ربا و ربوة و رابیه به معنی افزون شدن است. و در شرع به معنی اضافه ای است که طلبکار علاوه بر اصل مال، از بدهکار می گیرد. «یتخبط» التخطیط به معنی زیر پا افتادن و پلکیدن است. به معنی سردرگمی و حرکت بی اختیارانه و کورکورانه است. به معنی جن زدگی و جنون است. «المس» یعنی جنون در اصل به معنی مس یا دست زدن است. انگار شیطان انسان را لمس می کند تا

دیوانه و جن زده بشود. ﴿سلف﴾ به معنی گذشته و منقضی شده است. سالف الدهر یعنی روزگار دیرین و گذشته. ﴿یمحق﴾ محق به معنی کاستن متناوب و به تآنی است، مانند کاسته شدن ماه و تبدیل شدن آن به هلال. ﴿أثم﴾ گناهکار و مستغرق در گناه.

سبب نزول: طایفه ی بنی عمرو از طایفه ی ثقیف مبلغی طلب داشتند، وقتی سر رسید فرا رسید خواستند سود را از آنان بگیرند، آنگاه آیه ی ﴿یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله﴾ نازل شد: ای اهل ایمان! در صورتی که واقعا ایمان دارید، از مابقی ربا و سود دست بردارید، و اگر چنین نکنید با خدا و پیامبرش اعلام جنگ کنید. آنگاه ثقیف گفتند: «یارای آن را نداریم»؛ یعنی توان جنگ با خدا و پیامبر را نداریم، توبه کردند و فقط سرمایه های خود را وصول کردند.^(۱)

تفسیر: ﴿الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس﴾ یعنی آنان که معامله ی ربوی انجام می دهند و خون مردم را می مکند، در روز رستاخیز مانند صرعی ها و جن زدگان افتان و خیزان از قبر خود برمی خیزند، و نمی توانند درست و مستقیم راه بروند، مانند صرعیان منگ و آشفته برمی خیزند. به عنوان مفتضح ساختن و تحقیر کردن آنان چنین سیمایی را از آنان ترسیم کرده است. ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا﴾ یعنی سکندری خوردن و زیر پا ماندنشان بدین سبب است که چیزی را حلال کرده اند که خدا آن را حرام کرده است. و گفته اند: ربا مانند خرید و فروش است، پس چرا حرام است؟ خدا در ردّ گفته ی آنان فرموده است: ﴿وَأحلّ الله البیع و حرم الربا﴾ خدا بیع را حلال کرده است؛ چون متضمن مبادله ی منافع است، و ربا را حرام کرده است؛ چون متضمن ضرر فرد و جامعه می باشد. و چون متضمن اضافه ایست که صاحب دین برایش زحمتی

نکشیده است. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ پس هر کسی که نهی خدا را دریافت و از رباخواری دست کشید، چیزی را که قبل از تحریم دریافتی است به او تعلق دارد، ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ و امرش به خدا موکول است، اگر بخواهد از او درمی گذرد، و اگر بخواهد او را کیفر می دهد. ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و هر کس بعد از این که علم حاصل کرد که خدا رباخواری را تحریم نموده است، باز به رباخواری روی آورده و آن را حلال نماید، جزو مخلدین در آتش جهنم است. ﴿يُمِيقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾ یعنی خدا برکت ربا را می برد و رشدش را کم می کند. هر چند به ظاهر هم زیاد باشد. و خیر و برکت و رشد صدقات را افزایش می دهد، هر چند به ظاهر هم در نقص و کاستی باشد. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ و خدا جمیع سنگ دلان و تمام افراد بدقول و نادرست را دوست ندارد. در این آیه در مورد ربا با لحن شدیدی سخن گفته و مشخص کرده است که رباخواری از جمله اعمال و خوی کفار است. سپس در مورد مؤمنان فرمانبردار و برپادارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات زبان به مدح و تمجید گشوده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ آنان که فرمان خدا را تصدیق کرده و اعمال نیک را انجام دادند، از جمله نماز را اقامه و زکات را ادا کردند، ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ در بهشت خدا پاداش کامل می یابند، و از روز آشفتگی و اضطراب اکبر بیم و هراس ندارند، و به خاطر از دست دادن منافع دنیوی افسوس نمی خورند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ یعنی ای ایمان آورندگان! در صورتی که واقعاً به خدا ایمان دارید، از او بترسید و در اعمالتان او را در نظر داشته باشید، و ربا را رها کنید که نزد مردم دارید. ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ پس اگر رباخواری را رها نکنید، یقین بدانید که خدا و پیامبر به شما اعلام جنگ کرده اند. ابن عباس گفته است: روز قیامت به رباخوار می گویند: سلاح جنگ را بردار. ﴿وَإِنْ تَبِمَ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ﴾

و اگر از رباخواری دست برداشتید حق سرمایه‌ای را دارید که داده‌اید، بدون آن‌که چیزی به آن افزوده یا کاسته شود. ﴿فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ پس اگر بدهکار نادار بود، باید به او فرصت و مهلت بدهید تا وقتی که اقتدار پیدا می‌کند، نه مثل زمان جاهلیت که طلبکار به بدهکار می‌گفت: یا قرض را بده یا بر آن بیفزای، ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ یعنی نیک بدانید که اگر از طلب خود صرف‌نظر کنید بهتر و بافضیلت‌تر است و برایتان نام نیک و ذکر خیر و پاداش بزرگی در بردارد. سپس خدا بندگان را از روز سهمگین برحذر داشته که در آن موقع جز عمل صالح چیزی مفید نیست، لذا فرموده است: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ از روزی برحذر باشید که به پیشگاه خدا برخواهید گشت، آنگاه همه کس به حساب خود خواهد رسید و به شما ظلم نمی‌شود. این آیه‌ی مبارک بدین فراگیری و نافع‌ی خاتمه یافت که آخرین آیه‌ی نازل شده از قرآن است و بعد از نزول آن وحی آسمانی قطع شد. در این آیه بندگان از چنین روزی هولناک برحذر داشته شده‌اند.

ابن‌کثیر گفته است: این آیه آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر ﷺ نازل شد و بعد از آن پیامبر ﷺ فقط نه شب در قید حیات بود و بعد از آن به رفیق اعلیٰ پیوست.

تکات بلاغی: ۱- ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ شامل تشبیهی است به نام (تشبیه مقلوب) که در بالاترین مراحل تشبیه قرار دارد؛ چون مشبه را در جای مشبه‌به قرار می‌دهد، مانند گفته‌ی شاعر: انگار نور آفتاب پیشانی جعفر است. اصل در آیه این بود که گفته شود: ربا مانند بیع است. اما در مورد حلال بودن ربا، باورشان به جایی رسیده بود که آن را اصلی قرار می‌دادند که بر آن قیاس شود، آنگاه بیع را به آن تشبیه کردند.

۲- ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ بین لفظ ﴿أَحَلَّ﴾ و ﴿حَرَّمَ﴾ و همچنین بین لفظ ﴿يَحِقُّ﴾ و ﴿يُرْبِي﴾ طباق مقرر است.

۳- ﴿كفار أثيم﴾ صیغه‌های فعال و فعلیل برای مبالغه به کار می‌روند، پس ﴿كفار أثيم﴾ یعنی عظیم‌الکفر و شدید‌الاثم.

۴- ﴿فأذنوا بحرب﴾ تنکیر آن برای نشان دادن شدت هول و هراس است؛ یعنی جنگی را اعلام کنید که هیچ قدرتی یارای آن را ندارد. ابو سعود چنین اظهار داشته است.

۵- ﴿لا تظلمون ولا تظلمون﴾ شامل «جناس ناقص» است، چون اختلاف شکل دارند، آن را جناس ناقص گفته‌اند، و از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۶- ﴿واتقوا یوما﴾ نکره آوردن ﴿یوما﴾ برای عظمت و هول و هراس است.

فواید: اول؛ بهره‌گیری از ربا را به (خوردن ربا) رباخواری تعبیر کرده است؛ زیرا اغلب منافع به منظور خوردن بدست می‌آید. گناه ربا دهنده و رباگیرنده یکسانند که در حدیث آمده است: پیامبر ﷺ رباخوار و ربا دهنده و موکل و نویسنده و شاهد آن را لعنت کرده و گفته است: عموماً یکسانند.

دوم؛ خدای متعال رباخواران را به صرع‌زدگان تشبیه کرده است که شیطان آنان را جن‌زده کرده؛ چون خدا حجم ربا را در شکم آنها زیاد می‌کند و بر آنان سنگینی می‌کند، و مانند افراد خنگ و خُل، افتان و خیزان تلوتلو می‌خورند. سعید بن جبیر گفته است: نشانه‌ی رباخواری در روز قیامت چنان است.

سوم؛ درباره‌ی معنی آیه‌ی «لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخطه الشیطان من المس» شهید راه اسلام، سید قطب رحمه الله مطلبی را بیان داشته است که ترجمه‌ی آن را در زیر می‌آوریم: «جمله‌ایست ترسانگیز و تصویری است هراس‌آور. هیچ تهدید معنوی بسان این تصویر زنده و مجسم‌کننده احساس نمی‌شود. تصویر جن‌زده‌ی مصروع. و اکثر مفسران گفته‌اند: منظور از قیام در این تصویر هراس‌انگیز، همانا قیام روز قیامت است.

اما چنانچه مشاهده می‌کنیم در سیستم و نظام رباخواری، بر روی این کره‌ی خاکی چنین قیامی نیز صورت گرفته و بشریت سرگردان و ره‌گم‌کرده بسان دیوانه و جن‌زده می‌پلکد

و تلوتلو می خورد. جهانی که ما امروز در آن به سر می بریم دنیایی است آشفته و پراضطراب و هراس انگیز، و مالا مال از بیماری های عصبی و روانی. با وجود تمام پیشرفت های مادی و فرهنگی و بدنی و علیرغم تمام مظاهر آسایش و پیشرفت مادی جهان، جنگ های فراگیر و تهدید های اتمی ویرانگر و جنگ اعصاب و آشفته گی های مداوم در اینجا و آنجا مشاهده می شود، قدرتمندان به یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهند.^(۱) این نظری است نیکو. چهارم؛ بخاری از ابوهریره روایت کرده است که پیامبر ﷺ فرمود: یک نفر بود که به مردم قرض می داد، به غلامش می گفت وقتی به پینوایی برخورد کردی، از او درگذر که شاید خدا از ما درگذرد، با خدایش ملاقات کرد و از او درگذشت.^(۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِئِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَٰهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَٰهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ

مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احکام ربا را بیان کرد و زشتی و ناپسندی موجود در آن را یادآور شد و این که ربا اضافه ایست که از عرق و خون و گوشت بدهکار گرفته می شود و چنین کسبی ناپاک است و اسلام از آن متنفر است و آن را حرام کرده است، پشت سر آن به ذکر قرض الحسنه پرداخته و احکام مربوط به قرض و تجارت و رهن را بیان کرده است. تمام این موارد طریقه ی شرافتمندانه ی توسعه و گسترش اقتصاد و توسعه می باشند که خیر و صلاح فرد و جامعه را در بردارد. ضمناً آیه ی قرض بلندترین آیه ی قرآن است، که نشانگر توجه و عنایت اسلام به سیستم های اقتصادی است.

معنی لغات: ﴿وَلِيَمْلَ﴾ از املا، به معنی بر خواندن برای نوشتن است. امل و املی نیز آمده است. ﴿بَخْسٌ﴾ بخش به معنی نقص است. ﴿تَسَامَوْا﴾ سَام و سَامَةٌ به معنی به ستوه آمدن و منزجر شدن است. ﴿أَقْسَطُ﴾ قسط به کسر قاف به معنی عدالت و داد است؛ رجل أقسط یعنی مرد دادگر. و به فتح قاف به معنی جور و ستم است. پس قَسَطُ به معنی ستم کرد. ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ ستمگران هیزم و سوخت جهنم هستند. ﴿تَضَلَّ﴾ ابو عبید گفته است: تَضَلَّ به معنی فراموش کردن است، و «الضلال عن شهادة» یعنی فراموش کرد. جزئی از آن را فراموش کرد. ﴿أَدْنَى﴾ نزدیکتر. ﴿تَرْتَابُوا﴾ مشکوک شوید، از ریب به معنی شک است. ﴿فَرِهَانٌ﴾ جمع رهن به معنی گرو؛ یعنی چیزی که به عنوان تضمین و گرو به طلبکار داده می شود.

تفسیر: ﴿یا ایها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاکتوبوه﴾ یعنی ای ایمان آورندگان! اگر قرضی را برای مدت معینی به کسی دادید آن را بنویسید. این دستور از جانب خدا راهنمایی است برای نوشتن معاملات مدت دار، تا بیشتر و بهتر و مطمئن تر، مقدار و زمانش محفوظ بماند. ﴿و لیکتب بینکم کاتب بالعدل﴾ یعنی باید منشی عادل و امین بدون جور و ستم آن را بنویسد که به هیچ یک از طرفین ظلم نشود، ﴿و لایأب کاتب أن یکتب کما علمه الله﴾ و منشی از نوشتن از روی عدالت و مطابق آنچه خدا به او آموخته است نباید امتناع کند. ﴿فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق﴾ یعنی بدهکار که حق به گردن دارد آن را دیکته کند؛ چون معترف و مشهود علیه هموست. ﴿و لیتق الله ربه و لایبغس منه شیئاً﴾ و باید از خدا بترسد و چیزی را از حق کم نکند. ﴿فإن کان الذی علیه الحق سفیهاً أو ضعیفاً﴾ پس اگر بدهکار کم عقل و ولخرج یا بچه یا پیر و فرتوت و افتاده باشد، ﴿أو لایستطیع أن یملّ هو فلیملل ولیه بالعدل﴾ یا اگر خود به سبب لکنت زبان یا سبک مغزی یا گنگی نتواند دیکته کند، قِیم یا وکیلش به صورتی عادلانه، بدون کم و زیاد مطلب را دیکته کند، ﴿و استشهدوا شهیدین من رجالکم﴾ و به منظور اطمینان و استحکام بیشتر علاوه بر نوشتن، دو نفر از مسلمانان را شاهد قرار دهید. ﴿فإن لم یکونا فرجلین و امرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ اگر دو مرد حاضر نبودند، یک مرد و دو زن از افراد مورد اعتماد و عادل و متدین را شاهد بگیرید، ﴿أن تفضل إحداها فتذكر إحداها الأخری﴾ که اگر یکی از دو زن شهادت را فراموش کرد، دیگری او را یادآور شود. این امر علت وجوب دو زن است؛ چون در ضبط و به خاطر سپردن ضعیف می باشند. ﴿و لایأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ یعنی وقتی از آنها خواسته شود، نباید از ادا یا تقبل شهادت امتناع ورزند. ﴿و لاتسأموا أن تکتبوه صغیراً أو کبیراً إلى أجل﴾ از این که صغیر یا بزرگسال موعد آن را بنویسد و این که کم باشد یا زیاد، ناراحت و نگران نباشید. ﴿ذلکم أقسط عند الله و أقوم للشهادة و أدنی ألا ترتابوا﴾ یعنی نوشتن بدهی که

فرمانش را دادیم، در حکم و فرمان خدا عادلانه‌تر است و برای این‌که دچار فراموشی نشوید، استوارتر است، و برای این‌که دچار شک و تردید نشوید، بهتر می‌باشد. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ یعنی مگر این‌که خرید به صورت حضوری و نقد و دست به دست انجام شود و بها نقداً پرداخت گردد، ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ که در این صورت نوشتن آن اشکالی ندارد؛ چون در این حالت مواردی که می‌بایست از آن بر حذر بود متفی است. ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ یعنی به طور مطلق بر حق خود گواه بگیرید؛ اعم از این‌که معامله نقدی و قطعی باشد یا قرضی؛ چون در این صورت بعید است نزاع و اختلافی اتفاق بیفتد. ﴿وَلَا يَضَارُّكَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ﴾ یعنی نباید صاحب حق به نویسنده یا گواه ضرری برساند. ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ در صورتی که اعمالی را انجام بدهید که شما را از آن منع کرده‌ام، سبب خروجتان از فرمان خدا شده و از آن در رفته‌اید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ﴾ از خدا بترسید و در اعمالتان رضایت او را در نظر داشته باشید؛ زیرا دانش مفیدی که باعث نیکبختی دو جهان است به شما خواهد آموخت. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ و خدا از منافع و عواقب امور باخبر است و هیچ چیز بر او پوشیده نیست. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ یعنی اگر در سفر بودید و معامله‌ای را برای مدتی معین انجام دادید و نویسنده را نیافتید، به جای نوشتن، چیزهایی گروگان بگیرید و آن را به عنوان وثیقه دریافت دارید، ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ اگر طلبکار از بدهکار امین باشد و از گرفتن وثیقه و گرو بی‌نیاز شد و از امانت‌داری طرف اطمینان داشت، بدهکار باید بدهی را پرداخت و امانت‌داری را رعایت کند و از خدا بترسد. ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ یعنی هر وقت برای ادای شهادت از شما دعوت به عمل آمد، آن را کتمان و پنهان نکنید؛ چون کتمان آن گناهی است بس بزرگ، قلب خطاکار و صاحبش را از حق منحرف می‌کند. و مخصوصاً قلب را یادآور شده است؛ چون سلطان

اعضاء، قلب است. وقتی قلب صالح باشد، تمام بدن صالح است و اگر قلب فاسد گردد، تمام بدن نیز فاسد و تباه می شود. ﴿وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ یعنی یک ذره از اعمال و کردار بندگان بر خدا پوشیده نیست.

نکات بلاغی: ۱- در این آیه ی شریفه انواع فصاحت موجود است از جمله: ﴿تداینتم بدین﴾، ﴿استشهدوا شهیدین﴾، ﴿اؤتمن امانته﴾ و ﴿یعلمکم... و علیم﴾ حاوی جناس مغایر، است.

۲- گفته ی ﴿صغیرا او کبیرا﴾ و ﴿أن تضل... و تذکر﴾ شامل طباق است؛ زیرا ضلال در اینجا به معنی نسیان است.

۳- گفته های ﴿فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و لایاب کاتب﴾، ﴿فلیمل الذی علیه الحق... فإن کان الذی علیه الحق﴾ و ﴿و أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخری﴾ حاوی اطناب است.

۴- همچنین شامل ایجاز به حذف است، که مؤلف «البحر المحیط» نمونه های آن را یادآور شده است.

۵- به منظور ایجاد هیبت و تربیت نفوس، لفظ «الله» را در سه جمله تکرار کرده است: ﴿واتقوا الله﴾، ﴿و یعلمکم الله﴾ و ﴿و الله بکل شیء علیم﴾. و به منظور مبالغه در تحذیر در ﴿ولیتق الله ربه﴾ اسم مبارک و صفت جمیل را با هم جمع کرده است.

فواید: دانش دو نوع است: دانش کسبی و دانش وهبی (خدادادی). اولی از طریق تلاش و پشتکار و یادآوری به دست می آید، و دومی از طریق پرهیزگاری و عمل صالح حاصل می شود؛ چرا که خدا فرموده است: ﴿واتقوا الله و یعلمکم الله﴾. چنین دانشی را علم لدنی می گویند: ﴿و آتیناه من لدنا علما﴾ از جانب خود به او دانش دادیم. چنین علمی مفید است و خدا به هر یک از بندگان صالحش که بخواهد آن را عطا می کند. امام شافعی به چنین علمی اشاره کرده و می گوید:

از بدی حافظه‌ام پیش و کیع شکایت بردم مرا به ترک نافرمانی راهنمایی کرد
و به من گفت: دانش نور است و نور خدا به نافرمان نمی آید

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٢﴾ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُتِبَ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِطَاقَةِ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: چنان مناسب است که این سوره‌ی مبارکه با این آیات شریفه ختم شود؛ چون شامل تکالیفی فراوان است از قبیل: نماز، زکات، قصاص، روزه، حج، جهاد، طلاق، عده، احکام ربا، بیع، قرض ... و غیره. پس وقتی چنین شرایعی را به عهده‌ی ما نهاده است مناسب آن است که اعلام بدارد او مالک و صاحب تمام مکنونات و محتویات آسمان‌ها و زمین است، لذا هرگونه تکلیفی را که خود بخواهد به هر کدام از بندگان می‌دهد و پاداش و کیفر اعمال در قیامت داده می‌شود. بنابراین به طریق وعید و تهدید سوره را به این آیات خاتمه داده است.

معنی لغات: ﴿إِصْرًا﴾ اصر در لغت به معنی سنگینی و سختی است. نابغه گفته

است: «ای کسی که از ظلم و ستم جلوگیری می کنی و نمی گذاری که سران و بزرگان آنان در گمنامی به سر ببرند و بار سنگین معروف شدن آنها را نیز بر دوش می گیری»^(۱) و تکالیف سخت و مشقت آور را نیز «إصر» نامیده اند؛ چرا که بر شانه ی آدمی سنگینی می کند، و «عهد» را نیز إصر نامیده اند؛ چرا که رعایت آن و وفای به آن سنگین است. «طاقة» توانایی انجام کاری، از «اطاق الشيء» آمده است و مصدر است و برخلاف قیاس فعل وارد شده است. «اعف عنا» عفو به معنی گذشت از گناه است. «اغفر لنا» غفران به معنی عیب پوشی است.

سبب نزول: هنگامی که آیه ی «وإن تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه یحاسبکم به الله» نازل شد، این آیه بر یاران رسول خدا ﷺ بسیار گران آمد، پس به نزد پیامبر آمده و عرض کردند: اعمالی بر ما واجب شده است که توانایی انجام آن را داریم از قبیل نماز، روزه، جهاد، صدقه و ... اما این آیه که بر شما نازل شده است توانایی عمل کردن آن را نداریم، پیامبر ﷺ فرمود: آیا می خواهید همانند اهل کتاب که قبل از شما بودند، لب به سخن بگشایید؟ آنها می گفتند: «سمعنا و عصینا» پس بگویند «سمعنا و أطعنا» پس هنگامی که یاران رسول خدا به دنبال وی «سمعنا و أطعنا» را تکرار کردند و بر زبان جاری نمودند، خداوند این آیه را نازل کرد: «آمن الرسول بما أنزل الیه من ربه» و خداوند آیه ی قبلی را به وسیله ی این آیه نسخ کرد: «لا یكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت»^(۲).

تفسیر: «الله ما فی السموات و الأرض» یعنی خداوند سبحان مالک تمام آنچه که در آسمان ها و زمین قرار دارد، می باشد و بر تمامی موجوداتی که در بین این دو قرار دارد،

۱- با مانع الضیم أن یغشی سرانهم و الحامل الأمر عنهم بعد ما عرفوا

۲- مسلم آن را اخراج کرده است. به «اسباب النزول» واحدی صفحه ی ۵۱ مراجعه کنید.

آگاه و مطلع است. ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ بِحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ یعنی بدیهایی را که در دل دارید چه آشکار کنید و چه پنهان بدارید خداوند به آن آگاه است و شما را بر آن محاسبه می‌کند، ﴿فَيَغْفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ پس هر که را بخواهد عفو خواهد کرد و هر که را بخواهد مؤاخذه می‌نماید و او بر هر چیزی توانا است و در رابطه با آنچه که انجام می‌دهد مورد سؤال قرار نمی‌گیرد اما دیگران را بر عملکردهایشان بازخواست می‌کند. ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ یعنی محمد ﷺ و مؤمنان به وحی و قرآنی که خدا بر او نازل کرد ایمان دارند. ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ یعنی تمامی انبیا و پیروان آنان به وحدانیت خدا و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیامبران ایمان دارند. ﴿لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ یعنی میان پیامبران تفاوت قایل نیستیم که بعضی را تصدیق کنیم و به بعضی دیگر از آنها کافر باشیم. همان‌طور که یهود و نصاری چنان کردند بلکه ما به جمیع پیامبران خدا، بدون جدایی و تفرقه، ایمان داریم. ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ یعنی دعوت را پذیرفتیم و فرمانت را اطاعت کردیم و سرانجام ما فقط پیش تو می‌باشد. ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ یعنی خدای متعال به هیچ‌کس بیش از توانایی تکلیف نمی‌کند، ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ هر کس پاداش عمل نیک خود را می‌یابد و کیفر گناه مرتکب شده را می‌بیند. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ یعنی در دعایتان چنان بگویند: بار خدایا! ما را به سبب اعمالی که ناآگاهانه و از روی فراموشی از ما سر می‌زند آزار مده. ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ یعنی خدایا! ما را به اعمالی مکلف مفرما که توانش را نداریم، از قبیل خودکشی کردن در توبه و قیچی کردن و بریدن محل ناپاکی که بر ملت‌های قبل از ما مقرر شده بود. ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ خدایا! تکالیف و امتحاناتی بر ما مقرر مفرما که قدرتش را نداریم، ﴿وَاَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ و گناهان ما را پاک و محو فرما و خطاها و ناپسندی‌های

ما را مستور بدار، و روز حشر اکبر ما را بی آبرو مگردان، و با رحمت و مهرت که همه چیز را در بر می‌گیرد به ما رحم فرما، «أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین» بار خدایا! تو یاور و سرپرست امور ما هستی، پس ما را خوار و خفیف مکن و ما را بر دشمنان خود و دشمنان تو یعنی بر کافران چیره فرما، آنان که با دین تو به مخالفت برخاسته و یگانگی تو را انکار کرده و پیامبرت را تکذیب کرده‌اند. روایت است وقتی پیامبر ﷺ این دعا را می‌خواند در هر نوبت به او گفته می‌شد: انجام دادم (یعنی خدا می‌گفت: دعایت را اجابت کردم).

نکات بلاغی: ۱- آیه‌ی شریفه متضمن انواع فصاحت و اقسام بلاغت می‌باشد، از جمله در «و این تبدو... أو تخفوه» و «یغفر» و «یعذب» طباق موجود است و در «کسب» و «اکتسب» طباق معنوی موجود است؛ زیرا «کسب» برای خیر و «اکتسب» برای شر به کار می‌رود.

۲- در «آمن... و المؤمن» جناس اشتقاق برقرار است.

۳- در «لا تفرق بین أحد من رسله» اطناب برقرار است.

۴- در «المؤمنون» ایجاز به حذف موجود است؛ یعنی آمنوا بالله و رسله و...

فوائد: از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر ﷺ فرمود: هر کس در شب دو آیه‌ی آخر سوره‌ی بقره را بخواند او را کفایت می‌کند. اخراج از بخاری. و در روایت مسلم آمده است که فرشته از آسمان نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: «مژده باد تو را دو نور به تو اعطا شد که به هیچ پیامبری قبل از تو عطا نشده است و آن دو عبارتند از: فاتحة الكتاب و آخر سوره‌ی بقره، هر حرفی از آن را بخوانی به تو داده می‌شود.

پیش درآمد سوره

سوره‌ی آل عمران از جمله سوره‌های بلند است که در مدینه نازل شده‌اند، این سوره دو رکن مهم از ارکان دین را در بردارد که عبارتند از: اول؛ رکن عقیده و باور و اقامه‌ی دلایل و براهین بر یکتایی و یگانگی ذات جلیل الله. دوم؛ رکن تشریع و قانونگذاری است مخصوصاً قانون مربوط به مغازی و جهاد در راه خدا. در مورد اول، آیات کریم در رابطه با اثبات وحدانیت خدا، و پیامبری، و اثبات صدق قرآن، و رد و برطرف کردن شبهاتی که اهل کتاب پیرامون اسلام و قرآن و حضرت محمد ﷺ برانگیخته بودند نازل شده‌اند و اگر سوره‌ی بقره بحث و داستان گروه اهل کتاب، یعنی «یهود» را مورد بررسی قرار داد و به آن پرداخت، و حقیقت و نوایا و نهفته‌های آنها را برملا ساخت، و ناپسندی و زشتی و حيله‌ی درونی آنها را روشن کرده است، سوره‌ی آل عمران داستان گروه دوم اهل کتاب یعنی «نصاری» را مورد بحث و بررسی قرار داده است، نصاری که در مورد حضرت مسیح به جدل برخاسته و خدایی او را گمان کردند و حضرت محمد ﷺ را تکذیب کرده و به انکار قرآن برخاستند. بحث موضوع آنها تقریباً نصف سوره را فرا گرفته است. با دلایل قطعی و یقینی شبهاتی را رد می‌کند که آنها برانگیخته‌اند، مخصوصاً درباره‌ی حضرت مریم و حضرت عیسی علیهما السلام، و در ضمن این رد قطعی، بعضی اشاراتی نیز در رابطه با یهود آمده است. و همچنین به مسلمانان هشدار داده است که از حيله و نیرنگ و توطئه‌ی اهل کتاب ایمن نباشند. اما رکن دوم، موضوع و بحث بعضی از احکام شرعی را از قبیل فرض بودن حج و جهاد و امور ربا و حکم مانع

زکات را مورد بررسی قرار داده است. و در مورد غزوه‌ی بدر و غزوه‌ی احد به تفصیل پرداخته است و دروس و تجربه‌ها و پندهایی را یادآور شده است که مسلمانان از آن غزوه‌ها دریافتند. آنان در غزوه‌ی بدر پیروز شدند، و در غزوه‌ی احد به سبب نافرمانی از دستورات پیامبر ﷺ با شکست مواجه شدند و از کفار و منافقان، سرزنش و تمسخر و تحقیر شنیدند، آنگاه خدای متعال آنها را به حکمت آن درس راهنما شد، که خدا می‌خواهد بدین وسیله صفوف مؤمنان را از افراد فاسدالقلب پاکسازی کند، تا پاک و ناپاک از هم متمایز و مشخص شوند. همچنین آیات شریفه درباره‌ی نفاق و منافقین به تفصیل بحث نموده و موقف آنان را در مورد سست کردن عزم و اراده‌ی مؤمنان برملا ساخته است، سپس با اندیشه و تفکر و غور در ملکوت آسمانها و زمین و مکنونات آنها و استحکام و شگفتی ساختار و بنیان آنها و عجایب و اسراری که بر وجود خالق دانا دلالت دارند، موضوع را خاتمه داده و در آخر به یادآوری جهاد و جهادگران پرداخته و همان توصیه‌ی منفرد و جامع را خاطر نشان ساخته است که وسیله و سبب تحقق خیر و عظمت و تکمیل رستگاری و پیروزی می‌گردد، آنگاه که می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

فضیلت این سوره: نواس بن سمعان آورده است که شنیدم: پیامبر ﷺ می‌فرمود: روز قیامت قرآن و عاملان به قرآن به حضور حق آورده می‌شوند، در پیشاپیش آنها سوره‌ی بقره و آل عمران قرار دارند.^(۱)

نامگذاری سوره: این سوره به این سبب به (آل عمران) موسوم گشته است که داستان آن خاندان جلیل را متضمن است، و تجلی قدرت الهی در ولادت عیسی بن مریم را در بردارد.

خداوند متعال می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ۱﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿۲﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أُنْزِلَ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ أُنْزِلَ الْفُرْقَانُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿۴﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۵﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۷﴾ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۸﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۹﴾

معنی لغات: ﴿الْحَيُّ﴾ زنده، پایدار همیشگی که فناپذیر نیست و او را مرگ نباشد. ﴿الْقَيُّومُ﴾ آنکه به تدبیر امور بندگان می پردازد. ﴿يُصَوِّرُكُمْ﴾ تصویر یعنی قراردادن چیزی بر شکلی معین؛ یعنی هر طور که اراده کند شما را خلق می کند. ﴿الْأَرْحَامِ﴾ جمع رحم، محل تکوین جنین است. ﴿مُحْكَمَاتٌ﴾ محکم یعنی آنچه معنیش روشن و واضح باشد. قرطبی گفته است: محکم آن است که تأویلش شناخته شود و معنی و تفسیرش درک گردد، و متشابه آن است که هیچ کس به مفهومش راه نمی یابد و فهم آن به ذات خدا اختصاص دارد نه مخلوقش، مانند حروف مقطعه ی اوایل سوره ها. این بهترین سخنی

است که در این مورد گفته شده است. ^(۱) «أُم الْكِتَاب» یعنی اساس و بنیان و ستون کتاب. «زِیغ» یعنی انحراف از حق. زَاغٌ یعنی منحرف شد. «تَأْوِيلُهُ» تأویل یعنی توضیح و تفسیر. اصل آن به معنی برگشت و مصیر است. آل الأمر به معنی چنان شد. «الرَّاسُخُونَ» رسوخ به معنی ثابت شدن و استقرار یافتن و ثبات است. شاعر گفته است: محبت لیلی در قلبم طوری رسوخ یافته است که روزگار آن را دگرگون نمی‌کند. ^(۲)

سبب نزول: این آیات در مورد هیأت اعزامی نصارای نجران که مرکب از شصت سوار بود نازل شده است. در بین آنها چهارده نفر از اشراف و سه نفر از بزرگان به نام‌های «عبدالمسیح»، امیر آنان «الایهم»، مشاور آنان و «ابو حارثة بن علقمه»، پیشوای دینی آنها قرار داشتند. آنها نزد پیامبر ﷺ آمده و سه نفر از آنها با پیامبر ﷺ به گفتگو نشستند، گاهی می‌گفتند: عیسی خداست؛ چون مردگان را زنده می‌کند، و زمانی می‌گفتند: پسر خدا است؛ چون پدر ندارد، و گاهی می‌گفتند: «سومی سه» نفر است؛ چون خدا فرموده است: کردیم و گفتیم، و اگر تنها یکی بود می‌گفت: کردم و گفتم. پیامبر ﷺ به آنها گفت: آیا نمی‌دانید که خدای ما زنده است و هرگز نخواهد مرد؟ عیسی خواهد مرد؟ گفتند: بله می‌دانیم. فرمود آیا نمی‌دانید هیچ فرزندی بدون شباهت به پدر نخواهد بود؟ گفتند: چرا می‌دانیم. گفت: آیا نمی‌دانید که خدا مراقب همه چیز است، آن را تغذیه و روزی می‌دهد و آن را حفظ می‌کند؟ و آیا عیسی چنان چیزی را می‌داند جز آنچه خدا به او آموخته است؟ گفتند نه. باز پرسید آیا نمی‌دانید پروردگارتان خوردن و آشامیدن ندارد، و حدث از او سر نمی‌زند در حالی که عیسی می‌خورد و می‌آشامد و حدث از او سر می‌زند؟ ^(۳) گفتند: بله، آنگاه گفت: پس چگونه مطابق پندار شما می‌شود؟ آنگاه سکوت کردند و جز

۲- قرطبی ۱۹/۴.

۱- قرطبی ۹/۴.

۳- فخر رازی ۱۶۵/۷ و مختصر ابن کثیر ۱۸۸/۱.

انکار راهی را پیش نگرفتند، در همین رابطه حدود هشتاد و چندی آیه از این سوره نازل شد.

تفسیر: ﴿آلَمْ﴾ به اعجاز قرآن اشاره دارد و قرآن از امثال این حرف هجایی نظم و ترکیب یافته است. (در اول سوره بقره بیان شد) ﴿اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی پروردگاری است غیر از او معبودی به حق نیست، ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ یعنی پاینده‌ی دایمی که مرگ و نیستی به وی راه ندارد، و به تدبیر امور بندگان می‌پردازد. ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ﴾ یعنی ای محمد! قرآن را با دلیل و برهان یقین و قاطع بر تو نازل کرد. ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مطالب کتبی را تصدیق می‌کند که قبل از آن نازل شده‌اند. ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلِ هَذِهِ لِلنَّاسِ﴾ و دو کتاب با عظمت «تورات» و «انجیل» را قبل از نزول قرآن برای هدایت بنی اسرائیل نازل کرد، ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ و چنین کتاب‌های آسمانی را نازل کرده که حق و باطل را از هم جدا می‌سازند و تفاوت هدایت و گمراهی را یادآور می‌شوند. و بنا به قول ضعیفی منظور قرآن است، به خاطر تعظیم مقامش تکرار شده است.^(۱) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ یعنی آنان که به ناروا آیات را رد و انکار کرده و با آن به مخالفت برخاستند، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ روز رستاخیز عذابی بسیار دردناک خواهند داشت. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ و خداوند بر کار خود چیره است و مغلوب نمی‌شود و از نافرمان انتقام می‌گیرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ همانا در جهان هیچ امری از او پنهان و از علمش ناپیدا نیست، پس بر تمام آنچه در عالم مکنون است، مطلع و هیچ‌چیز بر او مخفی نیست. ﴿هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ همو است در رحم مادران همان‌طور که خود بخواهد شما را خلق می‌کند؛ مذکر یا مؤنث، زشت

۱- این نظر قتاده و ربیع است و ابن جریر قبول کرده است که فرقان، به معنی فارق بین باطل و حق است و فارق بین هدایت و گمراهی است که قرآن در (نزل عليك الكتاب) بیان شده است.

یا زیبا، شما را خلق می‌کند. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ یعنی جز او پروردگاری نیست، در یگانگی و الوهیت تک و منفرد است، در ملک خود مقتدر و در صنعتش دانا است. این آیه زعم نصاری را رد می‌کند که ادعای الوهیت حضرت عیسی را دارند، از این رو خدا بیان کرده است که همو تصویرگر موجودات زنده در ارحام است. و مشخص کرده است که حضرت عیسی مانند دیگر بندگان غیب نمی‌داند. ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ یعنی همو است که قرآن عظیم را بر تو ای محمد نازل کرده است. ﴿فِيهِ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ در آن آیاتی روشن و با دلایلی آشکار قرار دارند که هیچ‌گونه ابهام و اشتباه و التباسی در آنها نیست، از قبیل آیات حلال و حرام که آنها اصل و بنیان کتابند، ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ و آیاتی دیگر در آن است که دلالتشان بر بسی از مردم مشتبه می‌شود. پس هرکس آیات متشابه را به واضح و محکم برگرداند هدایت شده است و اگر برعکس کند گمراه گشته، از این رو خدا فرموده است: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ هرکس قلباً متمایل به انحراف از هدایت به سوی گمراهی باشد، از متشابه آیات پیروی کرده و به میل خود آن را تفسیر می‌کند، ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ به قصد سرگردان کردن مردم در مورد دینشان و وانمود کردن این که تفسیر کلام خدا را می‌جوید، همان‌طور که نصاری درباره‌ی حضرت عیسی عمل کردند، آنها به فرمایش خدا در مورد حضرت عیسی که می‌فرماید: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ استدلال کرده‌اند که حضرت عیسی جزئی از خدا می‌باشد، از این رو ادعای الوهیت او را کردند، و این آیه‌ی محکم و روشن را رها کردند که می‌فرماید: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ که به طور یقین بر بنده بودن و پیامبر بودنش، دلالت دارد. ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ یعنی جز ذات خدا هیچ‌کس تأویل و معنی متشابه را نمی‌داند. ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ یعنی آنان که در دانش استوارند و جایگاه و مقامی دارند، ایمان دارند که متشابه از جانب خدا آمده است. ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ یعنی هر یک از محکم و متشابه حق و درست است و از

جانب خدا و کلام اوست. خدا فرموده است: ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾ یعنی جز افرادی که دارای عقل سلیم و اندیشه‌ی روشن هستند، هیچ کس از آن پند نمی‌گیرد و در آن نیک نمی‌اندیشد. ﴿رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا﴾ بار خدایا! نهاد و قلب و خرد ما را از حق و جاده‌ی حقیقت منحرف مفرما و ما را گمراه مکن، ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ بعد از این که ما را به دین حق خود هدایت کردی و شریعت مستقیم خود را به ما نمایانندی. ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ و از فضل و کرم خود به ما رحمت و خیر عطا فرما و ما را بر دین حقت ثابت قدم بدار. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ بی‌گمان خدایا! فقط تو از فضل و کرم و بخشش و احسان خودت به بندگان عطا می‌فرمایی. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ خدایا! در آن روز پریم و هراس (روز حساب) که شکی در تحقق آن نیست تمام خلایق را جمع می‌کنی. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ یعنی وعده‌ی تو حق است و تو خلاف وعده نمی‌کنی همان‌طور که گفته‌ای: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ﴾ (۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ یعنی وعده‌ی تو حق است و تو خلاف وعده نمی‌کنی همان‌طور که گفته‌ای: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ﴾ (۱)

تکات بلاغی: ۱- ﴿أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ قرآن را به کتاب که اسم جنس است نام برده است تا نشان دهد که بر سایر کتب آسمانی تفوق و برتری دارد، که انگار فقط قرآن استحقاق را دارد که اسم کتاب بر آن اطلاق شود.

۲- ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ کنایه از کتاب‌های پیشین آسمانی است، و گذشته را به حاضر نام می‌برد؛ چرا که بسیار نمایان و مشهور است.

۳- ﴿أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ یعنی سائز مطالب را که حق را از باطل جدا می‌کند نازل کرده است. عطف عام بر خاص است؛ چون اول سه کتاب را یادآور شد، سپس آنها را به صورت عام ذکر کرد، تا با عنایت و توجه به یک کتاب خاص، فایده‌ی آن عام و فراگیر باشد.

۴- ﴿هن أم الكتاب﴾ شریف رضی گفته است: این استعاره می باشد، به این معنی که این آیات اصل و اساس کتاب می باشند، پس به منزله ی مادر است، و انگار بقیه ی قرآن تابع یا مربوط به آن است، همان طور که فرزند به مادرش مربوط است و در موارد مهم به آن پناه می برد.

۵- ﴿والراسخون فی العلم﴾ این استعاره است، و منظور افراد صاحب نظر و مقتدر در دانش است که به رسوخ چیزی سنگین در زمین نرم تشبیه شده است. «راسخون فی العلم» از «ثابتون فی العلم» بلیغ تر است.^(۱)

فواید: اول؛ حضرت عایشه نقل کرده است که پیامبر ﷺ آیه ی ﴿هو الذی أنزل علیک الكتاب...﴾ را تا آخر خواند آنگاه گفت: اگر افرادی را دیدید که از متشابه پیروی می کنند بدانید که آنها همان افرادی هستند که خداوند از آنها نام برده است، از آنها بر حذر باشید. دوم؛ قرطبی گفته است: بهترین گفته در مورد متشابه و محکم آن است که محکم همان است که تأویلش شناخته و معنی و تفسیرش دانسته شود، و متشابه همان است که فهم و معنیش به خدا اختصاص دارد نه به مخلوق، و هیچ کس به فهم آن راه نمی یابد. بعضی گفته اند متشابه مانند دانستن زمان قیام قیامت و خروج یاجوج و مأجوج و خروج دجال و حضرت عیسی و حروف مقطعه در اوایل سوره ها.^(۲)

سوم؛ آیات قرآن همان طور که آیه ی شریفه بر آن دلالت دارد، دو قسم است: قسمی محکم و قسمی متشابه است. اگر گفته شود که چگونه می توان بین این آیه و آنچه در سوره ی هود آمده که تمام قرآن محکم است: ﴿كتاب أحکمت آیاته﴾ و بر اساس آیه ای که در سوره ی زمر آمده که تمام قرآن متشابه است: ﴿نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها﴾، توافق برقرار کرد؟! در جواب گفته می شود: در بین آیات تعارض و اختلافی موجود

نیست؛ زیرا هر آیه معنی خاص خود را دارد غیر آنچه که ما در صدش هستیم. پس ﴿أَحْكَمُ آيَاتِهِ﴾ یعنی این که عیب و نقصی به آن وارد نیست و گفتاری است حق و الفاظ و واژه هایش شیوا و فصیح اند و معانی آن صحیح و درست است. و اما این که می گوید: ﴿کتاباً متشابها﴾ یعنی بخش هایی از قرآن با بخش هایی دیگر در شیوایی و زیبایی شبیه بوده و یکدیگر را تصدیق می کنند، پس در بین آیات تعارض نیست.

چهارم؛ بخاری از سعید بن جبیر روایت کرده است که یک نفر به ابن عباس گفت: من در قرآن چیزهایی را می یابم که به نظرم با هم اختلاف دارند. پرسید: کدام است؟ گفت: فرموده ی خدا است که می فرماید: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ و ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ و ﴿لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ و ﴿وَاللَّهُ رِئَا مَا كُنَّا مَشْرُكِينَ﴾ در این آیه کتمان کرده اند. و در «و النازعات»، مسأله ی خلق آسمان را قبل از زمین آورده است و در «فصلت» خلق زمین را قبل از خلق آسمان ذکر کرده و گفته است: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ که انگار گذشته است. ابن عباس گفت: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ در نفخه ی اول است: ﴿فَصَقَّ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ در آن موقع در بین آنان نسبی نیست و درباره ی یکدیگر نمی پرسند، سپس در نفخه ی دوم به یکدیگر رو کرده و از هم می پرسند. و اما گفته ی ﴿مَا كُنَّا مَشْرُكِينَ﴾ ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ خدای متعال گناهان اهل اخلاص را می بخشد، آنگاه مشرکان می گویند بیا بگویم ما مشرک نبودیم، آنگاه خدا لبان آنها را مهر می زند، سپس اعضایشان به اعمال خود گواهی می دهند، در آن موقع معلوم می شود که نزد خدا هیچ گفته ای کتمان نمی شود و مشرکین آرزو می کنند مسلمان باشند. و زمین را در خلال دو روز خلق کرد سپس به خلق آسمان ها پرداخت آنها را در خلال دو روز به هفت آسمان درآورد، سپس زمین را گستراند و آب و چراگاه از آن بیرون آورد و کوه و درختان و گیاهان و تمام مکنونات بین آنها را در دو روز بساخت، و چنین است معنی

گفته‌ی ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾، پس زمین و محتویات آن را در چهار روز خلق کرد و آسمان را در دو روز بساخت. و فرموده: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ پس خود را چنان خواند؛ یعنی هنوز هم چنان است. خدا پدرت را بیامرزدا! فکر نکنی که در قرآن اختلاف وجود دارد؛ چرا که تمام آن از جانب خدا می‌باشد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ (۱۰) كَذَابٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۱) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتُغْلَبُونَ وَ يُخْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ (۱۲) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (۱۳) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (۱۴) قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِحَيْثُ مِثْلُكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (۱۵) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (۱۶) الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الْمُتَّقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْحَارِ (۱۷) ﴿

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دعا و التماس و تضرع مؤمنان را که می‌خواستند آنان را بر ایمان ثابت نگه دارد یادآور شد به ذکر سبب کفر

کافران پرداخت که عبارت است از این که در این جهان به کثرت مال و منال مغرورند. و توضیح داد که مال و منال، عذاب خدا را از آنان دفع نمی کند همان طور که در این دنیا هیچ چیز آنها را بی نیاز نمی کند. و مثال آن را به غزوه‌ی بدر آورد که در آن سربازان رحمان با سربازان شیطان به هم آمیختند، و نتیجه‌ی آن شکست کافران شد هر چند از لحاظ عدد زیاد بودند، و پیروزی از آن مسلمانان شد با وجود قلت و کمی عدد. و اموال و اولاد سودی به حال آنها نداشت، سپس خدا به دنبال آن به ذکر شهوات دنیا و متاع حیات پرداخت که انسانها برای بدست آوردن آن به رقابت و مسابقه می پردازند، آنگاه آن را خاتمه داد و یاد آور شد که برای نیکان نزد خدا خیر مقرر است.

معنی لغات: «تغنی» به معنی نفع است. «وقود النار» وقود به فتح واو به معنی هیزمی است که در افروختن آتش به کار می رود، و به ضم واو مصدر و به معنی برافروختن است. «دأب» داب یعنی آداب و عادت و رسوم. اصل آن از دأب به معنی تلاش کرد، می باشد. سپس داب بر عادت و حال اطلاق شد؛ زیرا انسان اگر مدتی بر چیزی تلاش کند برایش عادت می شود. «آیه» به معنی علامت است. «فئة» یعنی جماعتی. جمعی از انسانها را فئة گفته اند؛ چون در موقع سختی مردم به سوی آنها می روند. «عبرة» عبرة به معنی پندگرفتن است، اعتبار نیز از آن آمده است. عبور به معنی گذشتن. عبور از رودخانه نیز از آن گرفته شده است. پس اعتبار، عبارت است از انتقال از حالت نادانی به حالت دانایی. «زین» تزین به معنی آراستن و زیبا کردن چیزی در پیش چشم انسان است. «الشهوات» آنچه نفس آرزوی آن را می کند و خواهان آن است. اشتاهی نیز فعلی است که از آن ساخته شده است. «القناطر» جمع قنطار است به معنی مقدار مال فراوان یا مالی که از شمارش به در است. «المقنطرة» یعنی چند برابر شده، برای تأکید به کار می رود مانند: أضعاف مضاعفة، آنچه که گفته شد نظر طبری بود، از فراء روایت است که قناطر جمع قنطار و مقنطرة جمع الجمع است. «مسومة» به معنی حیوانی که خود

می چرد. و مجاهد و عکرمه گفته اند: به معنی اسب های چاق و فربه است. ﴿المآب﴾ یعنی مرجع، آب ایابا یعنی برگشت. خدا فرموده است: ﴿إِن إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾. ﴿الأسحار﴾ زمان قبل از طلوع فجر است.

سبب نزول: بعد از این که پیامبر ﷺ در بدر ضربه ای کاری بر قریش وارد کرد، به مدینه برگشت و در اجتماع یهودیان گفت: ای جماعت یهود! قبل از این که خدا شما را به مصیبت قریش گرفتار کند مسلمان شوید. شما می دانید که من پیامبر مرسل هستم؟ یهود گفتند: ای محمد! به خود غرّه مشو، تو چند نفر را کشته ای که از فتون جنگ چیزی را نمی دانستند، قسم به خدا اگر با ما به جنگ برخیزی خواهی دید که ما مردان جنگیم و هرگز با افراد ما روبرو نخواهی شد. آنگاه آیه ی ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَلِبُونَ﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿إِن الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ یعنی اموال و اولاد برای آنان سودی در بر نخواهد داشت و در آخرت عذاب خدا را از آنان دفع نمی کند. ﴿مَنْ لِّلَّهِ شَيْءٌ﴾ یعنی چیزی از عذاب خدا و کیفر دردناکش را کم نمی کند. ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ آنان هیزم آتش می شوند. ﴿كَذَّابٌ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ حال و وضع کفار مانند حال و وضع فرعونیان است، و اعمالشان مانند اعمال آنها می باشد. ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ یعنی مانند اعمال اقوام قبل از فرعونیان می باشد از قبیل ملت های کافر و قوم هود و صالح و شعیب. ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ یعنی آیاتی را تکذیب کردند که بر رسالات پیامبران دلالت دارند. ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ یعنی خدا به سبب کفر و نافرمانی آنان را نابود کرد و کیفر داد. ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ یعنی خدا عذاب دردناک و انتقامی تند دارد و ضربتی سخت. غرض از آیه این است که نشان دهد قریش همانند مخالفین و دشمنان کافر و مانند آل

فرعون که پیش از آنان زندگی می کردند، راه کفر را پیش گرفته اند، و همان طور که اموال و اولاد آنها برایشان سودی دربرداشت، اموال و اولاد اینها نیز سودی نخواهد داشت. ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یعنی ای محمد! به یهود و جمیع کفار بگو: ﴿سَتَغْلِبُونَ﴾ که در دنیا شکست خواهید خورد. ﴿وَتَحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ یعنی جمع شده و به سوی جهنم رانده می شوید. ﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ یعنی بستر و فراشی است بس بد، آتش جهنم را بستر می کنند. ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ یعنی ای جماعت یهود! برای شما اندرز و پندی بود. ﴿فِي فِتْنَةِ التَّقَاتِ﴾ یعنی در دو گروه که در روز بدر در جنگ درگیر شدند. ﴿فَفَتْةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طایفه ای برای اعتلای دین خدا می جنگید. ﴿وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾ و در مقابل آنها، طایفه ای کافر قرار داشت که در راه طاغوت می جنگید که عبارت بود از کفار قریش. ﴿يُرَوِّهِمْ مِثْلِهِمْ﴾ یعنی کافران، مؤمنان را دو برابر خود می دیدند. ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ یعنی به ظاهر و آشکار و با چشم نه به خیال و وهم، و بنا به قول ضعیفی مؤمنان کافران را دو برابر خود می دیدند. به این ترتیب خدا تعداد مؤمنان را در نظر کافران افزایش داد تا آنها را بترساند و از جنگ با آنان دوری جویند. نظر اول که روشن تر است مورد پسند ابن جریر است؛ چون خدا گفته است: ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ یعنی رؤیتی حقیقی نه خیالی. ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ یعنی خدا هرکس را که بخواهد یاری می دهد. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ در آن دلیل و پندی است. ﴿لِأُولَى الْأَبْصَارِ﴾ برای افرادی که دارای عقل سلیم هستند و افکاری درست دارند. مفهوم واقعی آیه این است که نیروی مادی همه چیز نیست، و پیروزی در گرو کثرت عدد نمی باشد، بلکه در گرو یاری و تأیید خداست که گفته است: ﴿إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾. سپس خدا از فریفته شدن انسان به هوس های دنیای ناپایدار خبر داده و فرموده است: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ خدا در نهاد و نفوس آنان تمایل به هوس ها را زیبا و پسندیده جلوه داده است، و از زنان شروع کرده است؛ چون فتنه ی آنها شدیدتر و لذت برگرفتن از آنها بیشتر است. در حدیث آمده است: پس از خود مضرت تر از زنان برای

مردان چیزی جا نگذشته‌ام.^(۱) سپس به ذکر چیزی پرداخت که از آنها متولد می‌شود، لذا گفت: ﴿والبنین﴾ و این که تعریف به پسران آورده است؛ چون میوه‌های قلوب و روشنی چشمانند و شاعر گفته است: «فرزندان ما جگر گوشه‌های ما هستند که در میان ما و بر زمین رفت و آمد می‌کنند اگر بادی تند بر آنان بوزد، چشمم از فرو بستن امتناع ورزد.» و فرزند را پیش از اموال آورده است؛ زیرا انسان اولاد را پیش از اموال دوست دارد. ﴿والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة﴾ یعنی اموال فروانی از طلا و نقره که جمع‌آوری شده است، از این جهت مال محبوب است که غالب هوس‌ها را می‌توان به وسیله‌ی آن به دست آورد، و انسان برای کسب مال، خود را به خطر می‌اندازد. ﴿ویمحبون المال حباً جماً﴾ و چون در معاملات طلا و نقره اصل هستند آنها را ذکر کرده است. ﴿والخیل المسومة﴾ و اسبان اصیل ﴿والانعام﴾ و شتر و گاو و بز و گوسفند، که از آنها بهره‌ی سواری و خوراکی و زینت گرفته می‌شود. ﴿والحرث﴾ و کشت و غرس که مایه‌ی قوت حیاتند. ﴿ذلك متاع الحياة الدنيا﴾ یعنی این شهوات، زیبایی و زینت حیات دنیای ناپایدار و زوال‌پذیرند، ﴿والله عنده حسن المآب﴾ و نیکی و پاداش و سرانجام خوب نزد خدا می‌باشد. ﴿قل اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ مَنْ ذَلِكُمْ﴾ یعنی ای محمد! بگو: آیا می‌خواهید بهتر و نیکوتر از زیور حیات دنیا که برای انسان‌ها آراسته شده است و همچنین چیزی بهتر از نعمت‌های زوال‌پذیر به شما بگویم؟ استفهام برای تقریر است. ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ یعنی در روز قیامت باغ‌های وسیع که در خلال آن جویبارها جریان دارد، از جانب خدا برای پرهیزگاران مقرر است. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ تا ابد در آن خواهند ماند. ﴿وَأَزْوَاجٌ مَطَهَّرَةٌ﴾ و همسرانی خواهند داشت که از ناپاکی‌های جسمی و معنوی بدورند. مدفوع و ادرار و حیض و نفاس ندارند، و آنچه بر زنان دنیا عارض می‌شود، بر

آنها عارض نمی‌شود. ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ یعنی علاوه بر آن همه نعمت، از جانب خدا رضایتی خواهند یافت آن هم چه رضایتی؟! در حدیث آمده است: رضایتی از شما حاصل خواهم کرد که بعد از آن قهری به شما نگیرم. ﴿وَاللَّهُ بِصِيرِ الْعِبَادِ﴾ و خدا از حال و وضع بندگان باخبر است، و به هر کس به میزان استحقاقش عطا می‌فرماید. سپس اوصاف همان بندگان پرهیزگار را بیان فرموده که کرم ابدیت در منزل پر نعمت را به آنها ارزانی داده است و فرموده: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا﴾ کسانی که می‌گویند: خدایا! به خودت و کتاب‌ها و پیامبرانت ایمان آوردیم، ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ پس به فضل و کرم خود از گناهان ما درگذر و ما را از عذاب آتش مصون بدار. ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ﴾ آنان که بر مصیبت شکیبا هستند، و در ایمان خود صادقند، و نیز به هنگام رویارویی با دشمن و در سختی و آسایش مطیع امر خدا هستند، ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ و آنان که مال خود را در جهت خیر بذل می‌کنند، ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ و کسانی که قبل از طلوع فجر، دست تضرع و طلب بخشودگی بلند می‌کنند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ در آن ایجاز به حذف مقرر است؛ یعنی من عذاب الله. ﴿شَيْئًا﴾ نکره آوردنش به منظور تقلیل است؛ یعنی هیچ سودی هر چند ناچیز هم باشد برایشان ندارد.

۲- ﴿وَأُولَئِكَ هُم وَقُودُ النَّارِ﴾ جمله‌ی اسمیه برای دلالت بر ثبوت و تحقق امر به کار می‌رود.
۳- ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُخْذَهُمُ اللَّهُ﴾ در این آیه التفات از غایب به حاضر مقرر است و اصل آن ﴿فَأُخْذَنَاهُمْ﴾ باید باشد.

۴- ﴿لَكُمْ آيَةٌ﴾ اصل آن «آیه لكم» است و به منظور اعتنا به مقدم و تشویق به مؤخر، پیش افتاده است. و نکره آوردن آیه بر تفخیم و تهویل دلالت دارد؛ یعنی آیه‌ای با عظمت و هول‌انگیز. و نکره آوردن ﴿رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ نیز چنین است.

۵- و در بین گفته‌ی ﴿تَرَوْنَهُمْ﴾ و ﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ جناس اشتقاق موجود است.

۶- ﴿حب الشهوات﴾ منظور از آن چیزهای اشتهابرانگیز است. زمخشری گفته است: از مسائل اشتهابرانگیز به «شهوات» تعبیر شده است تا بیانگر خست و خفت آن باشد؛ چون شهوات و هوس‌ها نزد حکما مایه‌ی خفت و خواری است.

۷- ﴿بخیر من ذلکم﴾ نکره آوردن خیر برای بزرگ نشان دادن و تشویق در جهت شناخت آن است.

۸- ﴿للدین اتقوا عند ربهم﴾ ابوسعود گفته است: به منظور مزید لطف و توجه خدا به پرهیزگاران عنوان ربوبیت (پروردگاری) را به ضمیر متقیان اضافه کرده است.^(۱)

۹- ﴿القناطر المقنطرة﴾ در بین آن دو جناس ناقص برقرار است.

فواید: اول؛ کیست که شهوات را آراسته می‌کند؟ گفته می‌شود که شیطان است. و فرموده‌ی خدا بر آن دلیل است که فرموده است: ﴿و زین لهم الشیطان أعمالهم﴾ تزئین و آراستن شیطان؛ یعنی ایجاد وسوسه و نیکو جلوه دادن تمایل به آن. و بنا به یکی دیگر از اقوال، آراسته‌گر (مزین) همانا خداست. به دلیل آیه‌ی ﴿إنا جعلنا ما علی الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم أحسن عملاً﴾ و تزئین و آراستن خدا به منظور امتحان است تا روشن شود چه کسی بنده‌ی هوس است و چه کسی بنده‌ی خدا. و این هم با ظاهر گفته‌ی عمر تطبیق می‌کند: (بار خدایا! در مقابل آنچه برایمان آراسته‌ای، تاب مقاومت نداریم جز با لطف تو).

دوم؛ اختصاص دادن اسحار به طلب بخشودگی به این سبب است که دعای آن به اجابت نزدیکتر است؛^(۲) چون نهاد پاکتر و روح سرحال‌تر و عبادت سخت‌تر است، پس به اجابت نزدیکتر است. ابن‌کثیر گفته است: ابن عمر شب نماز می‌خواند و سپس می‌پرسید ای نافع! وقت سحر فرا رسیده است؟ اگر می‌گفت: بله تا صبح به دعا و استغفار ادامه می‌داد.^(۳)

۲- روایت از بخاری.

۱- تفسیر ابوسعود ۱/ ۲۲۱.

۳- مختصر ابن‌کثیر ۱/ ۲۷۱.

خداوند متعال می فرماید:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۱۸) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۱۹) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (۲۰) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (۲۱) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (۲۲) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَمَا هُمْ مُعْرِضُونَ (۲۳) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۲۴) فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَرُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۲۵) ﴿

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال از مؤمنان تمجید به عمل آورد، فرمود: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا﴾ به دنبال آن دلایل ایمان را به شیوه ای روشن و جلی بیان کرد و گفت: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ سپس توضیح داد که اسلام همان آیین حقیقی است که خدا راضی است بندگان آن را برگزینند. و به پیامبرش دستور داد اطاعت و تسلیم خود به خدا و پیروی از دین او را اعلان بدارد. و به دنبال آن به ذکر گمراهی های اهل کتاب و اختلافات بیش از حد آنان در مورد دین، و روبرتافتن آنها از قبول حکم خدا پرداخت.

معنی لغات: ﴿شَهِدَ﴾ شهادت به معنی اقرار و بیان (گواهی) است. ﴿القسط﴾ یعنی عدل و عدالت. ﴿الدین﴾ دین در لغت به معنی پاداش است و هر ملت نیز اطلاق می شود، در اینجا نیز همین معنی از آن منظور است. ﴿الإسلام﴾ اسلام در لغت به معنی تسلیم شدن و گردن نهادن کامل است. ابن انباری گفته است: مسلم به معنی بنده ایست که عبادتش مخلصانه برای خدا باشد، پس اسلام به معنی اخلاص در دین و عقیده ی به خدا می باشد. ﴿حاجوك﴾ با شما به مجادله و منازعه برخاستند. ﴿غزهم﴾ آنها را فریب داد. ﴿یفترون﴾ دروغ می گویند.

سبب نزول: وقتی پیامبر ﷺ وارد مدینه شد و در آنجا استقرار یافت، دو نفر از احبار شام نزدش آمدند، وقتی به خدمتش رسیدند از روی اوصافی که درباره ی او شنیده بودند او را شناختند و به او گفتند: تو محمد هستی؟ فرمود: بله، گفتند: تو احمد هستی؟ فرمود: بله، گفتند: درباره ی شهادتی از تو می پرسیم اگر آن را به ما بگویی به تو ایمان می آوریم و تو را تصدیق می کنیم. فرمود: پرسید. گفتند: بزرگترین شهادتی که در کتاب خدا وارد شده است به ما خبر بده. آنگاه آیه ی ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ نازل شد. آن دو مسلمان شدند و پیامبر ﷺ را تصدیق کردند.^(۱)

تفسیر: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی خدای متعال وحدانیت و یکتایی خود را برای بندگانش بیان و اعلام کرد. زمخشری گفته است: شهادت خدا بر وحدانیت خویش در وضوح و آشکاری به شهادت بیننده تشبیه شده است. ﴿وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ یعنی فرشتگان و اهل علم نیز از روی آفرینش و صُنع بدیع وی بر یکتایی و وحدانیتش گواهی می دهند. ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ یعنی در تقسیم روزی، عدالت را اجرا می کند. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی در عالم هستی معبودی بحق جز او نیست. ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ در ملکش مقتدر و در

صنعش باتدبیر است. ﴿إِن الدین عند الله الإسلام﴾ یعنی دین مقبول و مورد رضایت خدا همانا دین اسلام است، و خدا جز اسلام دینی را نمی پذیرد. ﴿و ما اختلف الذین أتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ یعنی یهود و نصاری در مورد اسلام و پیامبری حضرت محمد ﷺ اختلاف پیدا نکردند، مگر بعد از این که به وسیله ی دلایل روشن و آیات متجلی، حقیقت امر را دریافتند. پس کفر آنان از شبهه و ابهام سرچشمه نمی گیرد، بلکه کفرشان از تکبر و گردنکشی و دشمنی و انکار ناشی شده است. در نتیجه آگاهانه راه را گم کرده اند. ﴿بغياً بینهم﴾ یعنی به سبب حسادت ناشی از حب ریاست. ﴿و من یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب﴾ به صورت وعید و تهدید گفته است: هر کس به آیات خدا کافر باشد سرانجام به سرعت نزد خدا می رود و او را بر کفرش کیفر می دهد. ﴿فإن حاجوک فقل أسلمت وجهی لله﴾ یعنی ای محمد! اگر درباره ی دین با تو به جدل پرداختند، به آنها بگو: من بنده ی خدا هستم و به طور کلی در برابر وی تسلیم هستم و عبادتم خالصانه برای اوست، شریک و مانند و رقیب و همسر و فرزند ندارد. ﴿و من اتبعن﴾ و خودم و پیروانم بر آیین اسلامیم، تسلیم و سر براه و مطیع فرمان خدا هستیم. ﴿و قل للذین أتوا الکتاب و المؤمنین﴾ یعنی به یهود و نصاری و بت پرستان بگو: ﴿أأسلمتم﴾ آیا تسلیم شدید و اسلام آوردید، یا بر کفر خود مانده اید، که دلایل واضح موجب مسلمان شدن شما آمده است؟ ﴿فإن أسلموا فقد اهتدوا﴾ اگر مانند شما مسلمان شدند، به خود سود رسانده اند که از تاریکی و گمراهی بیرون آمده و به جهان هدایت درآمده و از تاریکی به نور درآمده اند. ﴿و إن تولوا فإنما علیک البلاغ﴾ اگر امتناع ورزیدند، به توزیانی نمی رسانند؛ چون خدا تو را به هدایت آنها مکلف نکرده است، بلکه فقط تو را به تبلیغ مکلف نموده است. منظور از آن تسلی دادن خاطر پیامبر ﷺ است. ﴿و الله بصیر بالعباد﴾ و خدا به تمام احوال آنها آگاه است، و بر مبنای آن آنها را مجازات می کند. روایت شده است وقتی پیامبر ﷺ این آیه را بر اهل کتاب خواند گفتند: تسلیم شدیم (مسلمان شدیم)

آنگاه به یهود گفت: آیا گواهی می دهید عیسی کلمه الله و بنده و پیامبر خداست؟ گفتند: پناه بر خدا نه هرگز، سپس به نصاری گفت: آیا گواهی می دهید که عیسی بنده و پیامبر خدا است؟ گفتند: پناه بر خدا که عیسی بنده ی خدا باشد. و این همان گفته ی پروردگار است: ﴿وإن تولوا﴾. ﴿إن الذين يكفرون بآيات الله﴾ یعنی همانا کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است باور ندارند، ﴿ويقتلون النبيين بغير حق﴾ و پیامبران را بدون سبب و گناه به قتل می رسانند، جز این که آنان را به سوی خدا می خوانند. قاتلان عبارتند از یهود که زکریا و فرزندش، یحیی را به قتل رساندند و پیامبران را به قتل رساندند. ابن کثیر گفته است: بنی اسرائیل در آغاز روز سی صد پیامبر را به قتل رساندند، و در آخر روز بازار بقالی خود را برپا کردند. ﴿ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس﴾ یعنی دعوتگرانی را به قتل می رسانند که مردم را به نیکی و عدالت خوانده و به آن دستور می دهند. ﴿فبشرهم بعذاب أليم﴾ یعنی مزده ی آزار دردناک و خفت آور را به آنها بده. این شیوه برای سرزنش و تمسخر به کار می رود. در حقیقت شایسته ی آن بودند؛ زیرا سه نوع جنایت را مرتکب شده بودند: کافر بودن به آیات خدا، و کشتن پیامبران و کشتن دعوتگران راه خدا. خدای متعال در بیان عاقبت جنایتهایشان فرموده است: ﴿أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴾ آنان اعمال نیک و حسناتی که انجام دادند به هدر رفته، و در دو جهان اثری از آن باقی نمانده است، بلکه نفرین و خواری دنیا و آخرت برای آنان می ماند. ﴿وما لهم من ناصرين﴾ و کسی را نخواهند یافت که آنها را یاری داده و عذاب خدا را از آنان دفع و برطرف نماید. سپس گوشه ای از سرسختی و لجبازی و دشمنی اهل کتاب را یادآور شده و می فرماید: ﴿ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب﴾ آیا ای محمد از وضع آنهایی که سهمی از کتاب را دریافتند تعجب نمی کنی؟ پس صیغه ی تعجب برای به تعجب انداختن پیامبر یا هر مخاطب دیگر است. زمخشری گفته است: منظور احبار یهود است که آنها سهمی فراوان از تورات را دریافت داشته اند.

﴿يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ یعنی آنان فرا خوانده می‌شوند به سوی کتاب خدا (تورات) که در اختیار دارند و به درستی و صحت آن معتقدند تا در نزاعی که در بین آنان موجود بود حکم کند، اما آنها امتناع می‌ورزند. ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مَعْرُضُونَ﴾ یعنی آنگاه گروهی از آنان از قبول حکم خدا ابا می‌نمایند. جمله‌ی ﴿وَهُمْ مَعْرُضُونَ﴾ بر این نکته تأکید می‌کند که آنها به کتاب خدا پشت کردند؛ یعنی آنها جماعتی هستند که خود طبیعتی دارند که از حق سرپیچی می‌کنند. و بر باطل اصرار می‌ورزند. همان‌طور که مفسران گفته‌اند آیه به داستانی اشاره دارد که یهود وقتی دو نفرشان مرتکب زنا شدند، محاکمه را پیش پیامبر ﷺ آوردند، پیامبر حکم رجم آن‌ها را صادر کرد، اما آنها از آن امتناع کردند و گفتند: در کتاب ما فقط تحمیم یعنی روسیاه کردن هست و بس، اما وقتی تورات را آوردند، مسأله‌ی رجم را در آن یافتند، پس آن دو رجم شدند. آنگاه برآشفتنند، خدای متعال با نازل کردن این آیه اعمال آنان را تقبیح کرد.^(۱) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ امتناع و اعراض آنها بر مبنای افتراپی بود که به خدا بسته بودند و گمان می‌بردند که فرزندان پیامبرانند و این‌که جز چند روزی محدود - چهل روز مدت پرستش گوساله - در آتش نخواهند ماند. ﴿وَوَعَدْنَاهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ یعنی دروغ‌بستنشان به خدا آنها را مغرور کرده و فریب داده است. ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْنَا لَهُمُ لَيُومٌ لَا يُرِيبُهُ﴾ یعنی در روز قیامت وقتی خدا آنها را برای محاسبه جمع می‌کند، چه حالی خواهند داشت!! این بیانگر بزرگی سختی‌ها و هراس‌هایی است که آنها را فرا می‌گیرد. ﴿وَوَفَّيْتُمْ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ هر فرد پاداش عادلانه‌ی خود را خواهد یافت، ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ یعنی نه عذابی اضافی می‌بینند و نه پاداشی ناقص می‌یابند.

۱- در صحیح بخاری در «کتاب التفسیر» این داستان را بخوانید.

- نکات بلاغی: ۱- ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ هر دو طرف جمله معرفه می باشند و فایده ی حصر را در بردارد؛ یعنی جز اسلام دینی نیست.
- ۲- ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ به منظور تشنیع و تقبیح نمودن تعبیر یهود و نصاری، آنها را به ﴿أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ آورده است؛ زیرا مخالفت کردن آگاهانه با کتاب، نهایت زشتی و پستی است.
- ۳- ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ﴾ به منظور ایجاد هیبت و هراس در نهاد آنها، اسم مبارک را ذکر کرده است.
- ۴- ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ﴾ وجه را آورده و از آن اراده ی «کل» کرده است، پس مجاز مرسل است و اطلاق جزء و اراده ی کل است.
- ۵- ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ اصل در مژده و بشارت برای خیر است و به کار بردن آن در شر به منظور ریشخند و تمسخر است و به نام تهکم موسوم است، که تهدید به منزله ی مژده آمده است، مانند ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ به منافقین مژده بده که عذابی دردناک خواهند داشت.
- فواید: قرطبی گفته است: این آیه بر فضل دانش و شرف دانشمندان دلالت دارد؛ چون اگر گروه دیگری از علماء شریف تر می بود، خدا آن را در کنار نام خود و نام فرشتگان قرار می داد، همان طور که نام علما را قرار داده است. و فرموده ی خدا به پیامبر ﷺ در مورد شرف علم بس است که می فرماید: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ و گفته ی پیامبر ﷺ (دانشمندان وارثان پیامبرانند). در حدیث ابن مسعود آمده است: هر کس آیه ی ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تا آخر را بخواند، روز قیامت او را به محضر خدا می آورند، خدای متعال می فرماید: بنده ام با من پیمان دارد، چه کسی از من به پیمان وفادارتر است، بنده ام را به بهشت بپیرید. (۱)

لطیفه: زیباترین چیزی که در بیان فضل علم خوانده‌ام، محاوره و گفتگوی لطیفی است که بین عقل و علم صورت گرفته است که گوینده چه زیبا و نیکو آورده است: دانش دانا و خرد خردمند اختلاف پیدا کردند که کدام یک گوی شرف را ربوده است؟ دانش گفت: من به آخرین نقطه‌ی شرف رسیدم، خرد گفت: به وسیله‌ی من خدای رحمان شناخته شد. دانش داد فصاحت بداد و گفت: در قرآن خدا به کدام یک از ما موصوف گشت؟ برای خرد معلوم شد که دانش او را سرور است، آنگاه خرد سروری دانش را پذیرفت و رفت.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوجِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوا يَظْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیات پیشین توحید و نبوت و درستی دین اسلام را بیان کرد، پشت سر آن مژده‌ها و بشارت‌هایی را یادآور شد که بیانگر نزدیکی نصرت خدا برای اسلام و مسلمانان بود. پس تمام کارها در قبضه‌ی قدرت خداست، هرکس را که بخواهد بزرگ و عزیز می‌گرداند و هرکس را که بخواهد خوار و خفیف می‌کند و به پیامبر ﷺ دستور داد به دعا و التماس و زاری به درگاه خدا پردازد که سربازان حق را مؤید و عزیز بدارد و دینش را پیروز گرداند.

معنی لغات: ﴿اللهم﴾ در اصل یا الله بود، حرف ندا حذف و به جای آن میم مشدد در آخر آورده شد، نظر خلیل و سیبویه چنین است. ﴿تنزع﴾ به معنی سلب و زوال است. «نزع الله الشر عنه» یعنی شر را از او زایل کرد. ﴿تولج﴾ ایلاج به معنی فرو کردن و ادخال است. ولج یلج و لوجاً. از همین ماده است: ﴿حتى یلج الجمل فی سمّ الخياط﴾. ﴿أمد﴾ امد به معنی آخر و انتهای چیز است. جمع آن آماد است. ﴿تقاة﴾ تقیه به معنی پرهیز و مدارا و احتراز از شر است.

سبب نزول: الف؛ وقتی پیامبر ﷺ مکه را گشود و ملک فارس و روم را به امتش وعده و مژده داد، منافقان و یهود گفتند: هیهات محمد کجا و ملک فارس و روم کجا؟ فارس و روم مهمتر و قوی‌تر از آنند که آنها بتوانند آن را فتح کنند. آیا مکه او را بس نیست که به طمع ملک فارس و روم افتاده است. آنگاه آیه‌ی: ﴿قل اللهم مالک المملک...﴾ نازل شد. (۱)
ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «عبادة بن صامت» یک صحرانشین پرهیزگار بود، با یهودیان پیمان داشت و روز احزاب وقتی پیامبر ﷺ بیرون آمد، عبادة گفت: یا رسول الله! من پانصد نفر یهودی همپیمان دارم، اجازه می‌دهی در نبرد با دشمن از آنان کمک بگیرم؟ آنگاه آیه‌ی ﴿لا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء﴾ نازل شد. (۲)

تفسیر آیات: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ یعنی بگو: بار خدایا ای مالک همه چیز! ﴿تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ﴾ و ﴿تَزَعِ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءُ﴾ تو در تمام عالم متصرف هستی، ملک را به هر کس که بخواهی می‌بخشی و از هر کس که بخواهی باز می‌ستانی، ﴿وَتَعَزَّ مِنْ تَشَاءُ﴾ و ﴿تَذَلُّ مِنْ تَشَاءُ﴾ عزت و بزرگی را به هر کس که بخواهی می‌دهی و خواری و ذلت را به هر کس که بخواهی می‌دهی. ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ خزاین و گنجینه‌ی تمام خیر و برکت فقط در دست تو انمند توست و تو بر همه چیز قادری. ﴿تَوَلَّجَ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ﴾ همان‌طور که روز را در شب وارد می‌کنی، شب را نیز در روز داخل می‌کنی، به این می‌افزایی و از آن می‌کاهی و بالعکس و همچنین فصل‌های سال اعم از تابستان و زمستان را دگرگون می‌کنی. ﴿وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ یعنی سبزه را از دانه و دانه را از سبزه بیرون می‌آوری. و نخل را از هسته و هسته را از نخل و تخم مرغ را از مرغ و مرغ را از تخم مرغ، مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن بیرون می‌آوری. چنین است نظر ابن‌کثیر. و طبری گفته است: بهترین تأویل، تأویل آنهایی است که گفته‌اند: انسان و حیوانات زنده را از نطفه‌ی بی‌جان، و نطفه‌ی بی‌جان را از انسان زنده و حیوانات بیرون می‌آورد.^(۱) ﴿وَتَرْزُقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ یعنی به

۱- تفسیر طبری، ۳۰۹/۵. در رابطه با این آیه، شهید سید قطب بیانی جالب دارد که مختصراً آن را از تفسیر فی ظلال نقل می‌کنم: خواه معنی ایللاج روز در شب و ایللاج شب در روز این باشد که در دوران فصول از این گرفته می‌شود یا از آن، موضوع هر طور باشد، قلب، دست خدا را در تحرک افلاک می‌بید و احساس می‌کند، و در می‌یابد که خدا این کره‌ی تاریک را به دور آن کره‌ی درخشان (خورشید) می‌چرخاند، و جای تیرگی و روشنی را جابه‌جا می‌کند، و آرام آرام گرگ و میشی هوا به روشنایی می‌گراید، و کم‌کم در بامدادان تیرگی شب آرام آرام بلند شده و طول و درازایی روز در زمستان می‌کاهد. و در تابستان از طول شب کاسته شده و بر طول روز افزوده می‌شود، و همچنین است زندگی و مرگ یکی در دل دیگری می‌رود، هر لحظه که از زندگی می‌گذرد، مرگ در آن نفوذ می‌کند. و این دوره در خلال شب و روز و در هر لحظه جریان دارد و این اشاره‌ی کوتاه قرآنی آن را در مقابل حرد انسانی بر ملا می‌سازد، انسان نمی‌تواند ادعا کند در تمامی این موارد چیزی از دست او ساخته شود، و هیچ خردمندی تصور نمی‌کند که این جریان‌ها تصادمی

هرکس که بخواهی بدون شمار و کاستی روزی عطا می‌کنی... سپس خدای متعال مؤمنان را از برگرفتن کافران به عنوان یاور و دوست منع کرده و گفته است: ﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ کاری نکنید که دشمنان خدا را به دوستی بگیرید و دوستداران خدا را رها کنید. غیر معقول است که انسان محبت خدا و محبت دشمنانش را با هم جمع کند. زمخشری گفته است: مسلمانان از دوستی با کفار منع شده‌اند، اعم از این که به سبب خویشاوندی باشد، یا دوری یا هر سببی دیگر از اسباب معاشرت. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ هرکس چنان کند در دین خدا نصیبی ندارد. ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ مگر این که بیم آزار و شر آنها را داشته باشید که در این صورت می‌توانید به ظاهر دوستی آنها را به زبان بیاورید، بدون این که قلباً به آن راضی باشید؛ چون از نوع مدارا و سازش با ابلهان است که روایت شده است: ما در مقابل اقوام به ظاهر روخوش هستیم اما قلباً آنها را نفرین می‌کنیم. ﴿وَيَحْذَرُكَمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ خدا شما را از کیفر خود برحذر می‌دارد. ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ سرانجام و سرنوشت نزد اوست، پس هرکس را مطابق عملش پاداش یا کیفر می‌دهد. ﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ﴾ یعنی اگر آنچه را که در نهاد دارید از قبیل دوستی با کفار پنهان کنید یا آن را برملا سازید، خدا از آن باخبر است، و رازی بر او پوشیده نیست، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ و به تمام امور آگاه است و تمام آنچه را که در آسمان‌ها و زمین اتفاق می‌افتد می‌داند، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی همان ذات منزّه از هر نقص، توانایی انتقام گرفتن از هر مخالف و نافرمانی را دارد. این تهدیدی است بس بزرگ. ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾ در روز قیامت هر انسانی پاداش عمل خود را حاضر می‌یابد و

صورت می‌گیرد و تدبیری در آن به کار نمی‌رود، بلکه حرکتی است عظیم و نامرئی که دست قادر و بدیع و لطیف و باتدبیر آن را تدبیر می‌کند. فی ظلال ۱۷۰/۳.

هیچ چیز از او ناپدید نمی شود. اگر عملش نیکو باشد، پاداش نیک می یابد و اگر عملش بد باشد، کیفر بد می بیند، پس اگر عملش خوب باشد، مسرور و شادمان می گردد. ﴿وَمَا عَمَلْتُمْ مِنْ سُوءٍ تُوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ یعنی اگر عملش بد باشد، آرزو می کند که آن را نبیند، و دوست دارد از عمل زشت خود هرچه بیشتر دور شود، از مشرق تا مغرب از آن دور باشد. ﴿وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ و خدا شما را از کیفرش برحذر می دارد. ﴿وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ و خدا نسبت به مخلوقاتش با مهر و محبت است. دوست دارد عموماً راه مستقیم و درستی را پیش گیرند. ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ﴾ ای محمد! به آنها بگو: اگر واقعاً خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد؛ چون من پیامبر او هستم. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی اگر از پیامبر پیروی کنید و فرمانش را اجرا کنید خدا شما را دوست خواهد داشت و گناهان گذشته ی شما را می بخشد. ابن کثیر می گوید: این آیه بر دروغگویی تمام افرادی حکم می کند که ادعای محبت خدا را دارند و بر آیین حضرت محمد نیستند، مگر این که در تمام اقوال و افعال از شریعت محمد پیروی کنند.^(۱) سپس خدای متعال می فرماید: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ فرمان خدا و فرمان پیامبرش را اطاعت کنید. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ اگر روگردان شدند و از اطاعت سر برتافتند، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ پس همانا خدا کسی را که از فرمانش سر برتابد و از دستور پیامبرش سرپیچی کند دوست ندارد، بلکه او را مؤاخذه کرده و کیفر می دهد. ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ در روزی که خدا پیامبر و مؤمنان را خوار و خفیف نمی کند.

تکات بلاغی: این آیات شریفه اقسام و انواع فصاحت و فنون بلاغه را به طریق زیر دربر گرفته اند:

۱- در چند موضع طباق وجود دارد، از قبیل: «تَوَقَّى وَتَنَزَعَ»، «تَعَزَّ وَتَذَلَّ»، «وَاللَّيْلِ وَ

النهار»، «والحمى والميت»، «تخفوا وابدوا»، «خير و سوء» و «محضراً و بعيداً».

۲- جناس ناقص در «مالك و ملك» و در «تحبون بحبيبكم» و جناس اشتقاق بين «تتقوا و تقاة» و در بين «يعفو و غفور».

۳- رد عجز على الصدر در «تولج الليل في النهار» و «تولج النهار في الليل».

۴- در چند جمله به منظور تفخيم و تعظيم تکرار صورت گرفته است، از جمله: «تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء».

۵- در بسی موارد ايجاز به حذف آمده است، از قبيل: «تؤتى الملك من تشاء»؛ يعنى من تشاء ان تؤتیه، و از همين قبيل است تنزع و تعز و تذل.

۶- «تولج الليل في النهار» در تلخيص البيان گفته است: اين استعاره ايست شگفت انگيز که عبارت است از داخل کردن یک چیز در دیگری. پس هرچه را از شب می کاهد آن را بر روز می افزاید و بالعکس. و لفظ ايلاج بليغ تر است؛ زیرا به معنی ادخال هر یک از آنها در دیگری است، با نرمش و حوصله.

۷- «تخرج الحمى من الميت و تخرج الميت من الحمى» زنده و مرده به صورت مجاز برای مؤمن و کافر به کار رفته است. مؤمن را به زنده و کافر را به مرده تشبيه کرده است.^(۱) والله اعلم.

فوايد: اين که خدا خير را ذکر کرده «ببيدك الخير» و شر را ذکر نکرده است، بدان سبب است تا ما را تعليم دهد که در مقابل خدا ادب را رعایت کنیم و به عنوان رعایت ادب شر را به خدا نسبت ندهیم، هر چند شر نیز به دست تقدير او است. «قل كل من عند الله». یاد آوری: مسلم در صحيح خود از پیامبر ﷺ روايت کرده است که: «وقتی خدا بنده ای را دوست بدارد، جبرئیل را می خواند و می گوید: من فلان کس را دوست دارم، تو

۱- اين نظر کسانی است که آیه را به وجهی دیگر تفسير کرده اند؛ يعنی منظور اخراج مؤمن از کافر و کفر از ايمان است و فرموده ی (او من کان ميتاً فاحييناه) بر آن دلالت دارد. اين قول حسن بصری است.

هم او را دوست بدار، پس جبرئیل او را دوست داشته و در آسمان جار می دهد: خدا فلان کس را دوست دارد شما هم او را دوست بدارید. بدین ترتیب ساکنان آسمان او را دوست می دارند. و هر وقت از بنده ای نفرت داشته باشد، جبرئیل را می خواند و می گوید: من از فلانی متنفرم و تو هم از او متنفر باش، پس جبرئیل از او متنفر می شود، سپس در آسمان جار می دهد که خدا از فلانی متنفر است، شما هم از او متنفر باشید، آنها هم از او متنفر می شوند».

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَ أَذْكَرَ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحَ بِالنَّعْشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا یادآور شد که جز با پیروی از پیامبران و اطاعت آنان، محبت خدا تکمیل نمی شود، درجه و مقام آنها را بیان کرده و از حضرت آدم، اولین پیامبر، شروع کرده و به تمجید از نوح پرداخت، آنگاه در مرتبه ی سوم آل ابراهیم را آورد که حضرت محمد ﷺ را در بین آنان جا دارد؛ چون از نسل اسماعیل است و در مرحله ی چهارم به ذکر آل عمران پرداخت و حضرت عیسی علیه السلام را در بین آنان قرار داده است و پشت سر آن، سه داستان را بازگفت: داستان ولادت مریم، قصه ی ولادت یحیی و داستان تولد حضرت عیسی، که عموماً از جمله ی خوارق و معجزاتند و بر قدرت خدای والا مقام و توانا دلالت دارند.

معنی لغات: ﴿اصطفی﴾ برگزید. اصل آن از «صفوة» است؛ یعنی آنها را از جمله ی پاکان خلقت قرار داد. ﴿محرراً﴾ از حریت آمده؛ یعنی او را آزاد می کند. منظور این است که خالص برای خدای عزوجل می باشد، به طوری که هیچ چیز از امور دنیا آن را نیالاید. ﴿أعیدها﴾ «عاذ» به معنی پناه بردن است. ﴿کفلها﴾ کفالت به معنی ضمانت و عهده دار شدن است. کافل همان است که نفقه ی انسان را می دهد، و به منافعش توجه می کند. در حدیث آمده است: «من و کفیل یتیم در بهشت مانند این دو انگشت هستیم». ﴿محراب﴾ به معنی مکان بلند و شریف است. ابو عبیده گفته است: محراب یعنی سرور مجلس ها و باشریف ترین و مقدم ترین آنها، و در مسجد نیز چنین است. ^(۱) ﴿حضوراً﴾ از حصر به معنی حبس و بند کردن است؛ یعنی انسانی که نفس خود را از شهوات منع می کند. مفسران در مورد آن دو نظر دارند: ما نظر آن دسته از محققان را انتخاب کردیم که می گویند به منظور عفت و زهد، خود را از نزدیکی با زنان منع کرده به سبب ناتوانی. ^(۲)

۱- البحر المحیط ۲/۴۲۳.

۲- تفسیر فخر رازی ۸/۳۹. در طبری و قرطبی شبیه این آمده است.

﴿عاقرة﴾ به معنی نازا و عقیم است که فرزند نمی آورد، مرد و زن فرقی ندارد. ﴿رمزا﴾ اشاره به دست یا سر یا غیر آن دو. قرطبی گفته است: به معنی اشاره ی لب ها است و گاهی نیز منظور از آن، اشاره با ابرو و چشم است.^(۱) ﴿العشی﴾ زمانی است از وقت زوال آفتاب تا غروب. ﴿الایکار﴾ از طلوع آفتاب تا وقت چاشتگاه.

تفسیر: ﴿إن الله اصطفى آدم﴾ از بندگان پاکان را برای پیامبری برگزید، از جمله ی آنها پدر انسان، حضرت آدم است. ﴿و نوحا﴾ و نوح، پیر پیامبران، ﴿و آل ابراهیم﴾ و عشیرت و نزدیکانش، اسماعیل و اسحاق و پیامبرانی که از نسل آنها بودند، که از جمله آنان حضرت ختمی مرتبت است. ﴿و آل عمران﴾ یعنی خانواده ی عمران از جمله عیسی بن مریم، خاتم پیامبران بنی اسرائیل؛ زیرا تمام انبیا و پیامبران از نسل آنها می باشند. ﴿ذریة بعضها من بعض﴾ یعنی آنها را که در دین و پرهیزگاری و صلاح هماهنگ بودند برگزید. ﴿والله سمیع علیم﴾ و خدا گفتار بندگان را می شنود و از راز نهفته ی نهادشان آگاه است. ﴿إذ قالت امرأة عمران﴾ زمانی را یاد بیاور که همسر عمران به نام حنة، دختر فاقود گفت: ﴿ربی إنی نذرت لك ما فی بطنی﴾ یعنی آنچه را که در شکم دارم آن را برای اطاعت و عبادت تو نذر کردم. ﴿محرراً﴾ خالصانه برای عبادت و خدمت. ﴿فتقبل منی إنك أنت السميع العليم﴾ از من بپذیر که دعایم را می شنوی و از قصد و نیتم باخبر هستی. ﴿فلما وضعتها قالت ربی إنی وضعتها أثی﴾ وقتی آن را بزایید، از روی حزن و اندوه و معذرت گفت: خدایا! مؤنث است. ابن عباس گفته است: چون جز مذکر نذر پذیرفته نمی شد این چنین گفت. پس خدا مریم را قبول کرد. خدای متعال فرمود: ﴿والله أعلم بما وضعت﴾ یعنی خدا داناتر است به آنچه او زایید، خواه این را می گفت یا خیر. ﴿ولیس الذکر کالأُنثی﴾ یعنی فرزند مذکری که مورد درخواست همسر عمران بود مانند فرزند مؤنثی

که به وی بخشیده شده بود، نیست بلکه این بهتر است. این جمله یک جمله‌ی معترضه است و به خاطر بزرگی نشان دادن حال این نوزاد و امور مهمی که به آن مربوط است، آورده شده است، خداوند خود او و پسرش را دو نشانه از نشانه‌های دال بر عظمت خویش قرار داد، ﴿وإني سميتها مريم﴾ تنمهی گفتار همسر عمران است. و اصل عبارت چنین است: من آن را مؤنث زاییدم و او را مریم نام نهادم؛ یعنی این نوزاد مؤنث را مریم نام نهادم. مریم در زبان آنها به معنی عابد است و خدمتگزار پروردگار. ﴿وإني أعيدھا بک و ذریتها من الشیطان الرجیم﴾ هم او و هم اولادش را از شر شیطان در پناه تو می‌دارم. خدا این را از او قبول کرده فرمود: ﴿قتلھا ربهٗا بقبول حسن﴾ خدایش آن را به صورتی نیکو قبول کرد. ابن عباس گفته است: او را به راه نیکبختی هدایت کرد. ﴿وأنبتها نباتاً حسناً﴾ او را به شیوه‌ی کامل تربیت کرد و به صورتی نیکو بار آورد. ﴿و کفلھا زکریا﴾ و زکریا را سرپرست و کفیل خرج او قرار داد، و او را متعهد کرد منافعش را زیر نظر داشته باشد. تا به سن زنان رسید، آنگاه برای عبادت گوشه‌ی انزوا را در محراب برگزید. ﴿کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقاً﴾ هر وقت زکریا وارد حجره و عبادتگاهش می‌شد، پیش او میوه و مواد خوراکی می‌یافت. مجاهد گفته است: در زمستان میوه‌ی تابستانی و در تابستان میوه‌ی زمستانی می‌یافت. ﴿قال یا مريم انی لک هذا﴾ می‌گفت: ای مریم! این را از کجا آورده‌ای؟ ﴿قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغير حساب﴾ مریم در جواب گفت: آن رزق و روزی از طرف خداست و خداوند به هر کس که بخواهد روزی فراوان و بدون تلاش و زحمت عطا می‌کند. ﴿هنالك دعا زکریا ربه﴾ هنگامی که زکریا کرامت و عطیه‌ی خدا را نزد مریم دید، دست دعا و التماس و درخواست را به درگاه خدایش بلند کرد: ﴿قال رب هب لی من لدنک ذریة طيبة﴾ پروردگارا! از خزانه‌ی رحمتت فرزندی صالح به من عطا فرما! در آن هنگام خود پیرمردی سالخورده و همسرش پیرزالی نازا بود. معنی «طیبة» عبارت است از صالح و مبارک. ﴿انک سمیع الدعاء﴾ فقط تو

دعای طالبان را اجابت می‌کنی. ﴿فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب﴾ در حالی که زکریا در محراب به نماز ایستاده بود، جبرئیل او را صدا کرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُ بِسُحْبَةٍ﴾ همانا خداوند مژده‌ی پسری به نام یحیی را به تو می‌دهد. ﴿مصدقاً بكلمة من الله﴾ عیسی را تصدیق می‌کند و به رسالتش ایمان می‌آورد. عیسی به «کلمة الله» موسوم است؛ چون با کلمه‌ی «کن» و بدون پدر خلق شد. ﴿وسيداً﴾ قوم خود را سرور و بر آنان تفوق دارد، ﴿ووصوراً﴾ و خود را از هوس‌ها منع می‌کند، و با این که توانایی هم دارد با زنان نزدیکی نمی‌کند. آنچه بعضی مفسران گفته‌اند که او عین بوده، باطل است و چنین امری برای پیامبران جایز نیست؛ زیرا نقص و ذم است، حال این که این آیه در مورد تمجید و مدح او نازل شده است.^(۱) ﴿ونبياً من الصالحين﴾ و یکی از پیامبران صالح است. ابن‌کثیر گفته است که این مژده‌ی دوم بر پیامبری اوست، که بعد از مژده‌ی تولدش آمده است. و این مژده از اولی والا تر است. مانند گفته‌اش به مادر حضرت موسی عليه السلام: ما او را پیش تو باز خواهیم آورد و او را از پیامبران قرار می‌دهیم.^(۲) ﴿قال رب أنى يكون لى غلام﴾ چگونه دارای فرزند می‌شویم؟ ﴿وقد بلغنى الكبر﴾ در حالی که پیری گریبانم را گرفته است؟ در آن موقع یک‌صد و بیست سال از عمرش گذشته بود. ﴿وامراتى عاقرة﴾ و زنم نازا و عقیم است، همسرش نود و هشت سال داشت. هر دو پیر و زنش نازا هم بود و هر یک از این دو سبب مانع تولد فرزند بود. ﴿قال كذلك الله يفعل ما يشاء﴾ گفت: خداوند

۱- ابن‌کثیر به نقل از قاضی عیاض آورده است: «بدانید که تمجید خدا از یحیی به حضور، همان‌طور که بعضی مفسران گفته‌اند به سبب عین بودنش نبود، بلکه مفسران با درایت این را انکار کرده‌اند و گفته‌اند: چنین وصفی نقص و عیب است و لایق شأن پیامبران نیست، بلکه معنی آن معصوم بودن از گناهان است؛ یعنی به طرف گناه نمی‌رود، انگار خود را از هوس‌ها منع کرده است. و معلوم است که ناتوانی در نکاح نقص است، و فضل در این است که بتواند و مرتکب نشود، مانند عیسی که پرهیزگاری‌اش وی را از این کار باز داشت یا کفایت و عون خدا آدمی را از این عمل بازدارد، مانند یحیی.

۲- مختصر ابن‌کثیر ۲۸۱/۱.

همانند آن هر چه بخواهد، انجام می دهد. هیچ چیزی او را ناتوان نمی کند و هیچ امری بر او عاصی نمی شود و برایش بزرگ نیست. ﴿قال رب اجعل لی آية﴾ گفت: خدایا! در مورد بارداری زنم، برایم دلیلی مقرر فرما. ﴿قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾ گفت: علامت این است که تا سه شبانه روز جز به صورت رمز و اشاره نمی توانی سخن بگویی. با این که صحیح و سالم هم هستی، غرض این است که مانعی آسمانی بر او عارض می شود و او را جز ذکر خدا از سخن گفتن مانع می شود. ﴿واذکر ربك كثيراً﴾ یعنی خدا را بر نعمتش بسیار سپاسگزار باش، از سخن گفتن منع شده بود، اما از ذکر و یاد و تسبیح خدا منع نشده بود، و این امر در اعجاز بلیغ تر است. ﴿وسبح بالعشی والإبکار﴾ با گفتن سبحان الله، خدا را در اول و آخر روز، از صفات تفصیل تبرئه نما. بر اساس قول ضعیفی منظور این است که برای خدا نماز بخوان. طبری گفته است: یعنی با عبادت شب و روزت پروردگارت را تعظیم کن.

نکات بلاغی: ۱- ﴿والله أعلم بما وضعت﴾ و ﴿ولیس الذکر کالأُنثی﴾ دو جمله‌ی معترضه هستند که به قصد نشان دادن عظمت و والا مقامی مولود آمده‌اند.

۲- ﴿وإنی أعیذها﴾ صیغه‌ی مضارع برای دلالت بر استمرار و تجدد آمده است.

۳- ﴿وأنبتها نباتاً حسناً﴾ در مورد رشد و نمو آن را به کشتزاری تشبیه کرده است که آرام آرام رشد می کند، این سخن استعاره‌ی تبعیه است و مراد از آن پرورش، تکفل وی در تمامی احوال است.

۴- ﴿فنادته الملائكة﴾ جارچی عبارت است از جبرئیل، و برای تجلیل و تعظیم از مقام جبرئیل، او را به نام جماعت نام برده است؛ چون جبرئیل رئیس فرشتگان است.

۵- ﴿بالعشی والإبکار﴾ بین عشی و ابکار طباق، برقرار است.

فوائد: اول؛ روایت شده است که ﴿حنة﴾، همسر عمران، پیر زال نازا بود، روزی در سایه‌ی درختی نشسته بود، پرنده‌ای را دید به جوجه‌هایش غذا می داد، در دل آرزوی

داشتن بچه کرد و مشتاقانه گفت: بار خدایا! بر من نذر باد اگر دارای فرزندی بشوم او را خدمتگزار بیت المقدس قرار دهم، آنگاه در زمانی که او باردار بود عمران درگذشت. راز نذر همین بود. (۱)

دوم؛ ابن کثیر در تفسیر آیه ی ﴿كَلَّمَا دَخَلَ زَكْرِيَّا...﴾ گفته است: آیه بر کرامت اولیاء دلالت دارد و در سنت نظیر این را فراوان می یابیم. و داستان جفنه با سندش از جابر نقل شده است که خلاصه ی آن چنین است: باری پیامبر ﷺ چند روز با گرسنگی دست به گریبان بود، به منزل دخترش، حضرت فاطمه زهرا رفت، چیزی را برای خوردن نیافت، حضرت فاطمه چیزی نداشت اما همسایه اش دو گرده نان و کمی گوشت برایش فرستاد، آن را در خمره ای گذاشت، دید خمره پر از گوشت و نان شده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝۲۲﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝۲۳﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَهْمُ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝۲۴﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝۲۵﴾ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا وَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۲۶﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۲۷﴾ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ ۝۲۸﴾ وَ رَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنْ

الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَ أُخَيِّرُ
 الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ لِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ
 جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ۝٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
 مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا داستان تولد
 یحیی بن زکریا را از پیرزالی نازا و پیرمردی فرتوت و از پا افتاده باز گفت، این امر مطابق سنت
 جاری در عالم هستی، امری است خارق عادت، به دنبال آن مطلبی بلیغ تر و جالب تر در
 زمینه ی خرق عادات را یادآور شده است و داستان تولد حضرت عیسی مسیح که بدون پدر
 به دنیا آمد را بیان داشته و این داستان از اولی بسی شگفت انگیزتر است. منظور از ذکر این
 قصه رد کردن نظر نصاری است که مدعی الوهیت حضرت عیسی می باشند. از این رو برای
 اثبات انسان بودنش تولد او را از مریم بتول و پاکدامن ذکر کرده است. و به دنبال آن مطالبی
 را آورده است که بر نبوت وی دلالت دارد، و یکی از پیامبران بزرگ است که به وسیله ی آنها
 خدا خوارق عادت را نشان داده است، و هیچ یک از اوصاف پروردگاری در او نیست.

معنی لغات: ﴿انباء﴾ جمع نباء به معنی خبر است. ﴿نوحیه﴾ وحی یعنی القای معنی در
 نهاد به طور نهان. ﴿أعلامهم﴾ قلم چیزی است معروف که به وسیله ی آن می نویسند. و
 گاهی به معنی قسمت و سهم قرعه کشی است که در اینجا منظور همان است. ﴿المسیح﴾
 مانند صدیق و فاروق یکی از القاب افتخارآمیز است. و اصل عبری آن مشیح است به معنی
 مبارک. ^(۱) ﴿وجیها﴾ یعنی باشرف و جاه و مقام. و جاهت یعنی شرف و قدر. ﴿المهد﴾

گهواره، بستر بچه. ﴿كهلاً﴾ کهل سنی است در بین جوانی و پیری. برای مؤنث کهلۃ گفته می‌شود. ﴿الاکمه﴾ آن‌که مادرزاد نابینا است. ﴿الأبرص﴾ انسان مبتلی به برص؛ یعنی سفیدی عارض بر پوست. مرض عضال یعنی بیماری طولانی و غیرقابل علاج.

تفسیر: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ﴾ آن زمان را به یاد بیاور که فرشتگان، یعنی جبرئیل گفت: ای مریم! خدا از میان زنان تو را برگزیده و تو را به کرامات اختصاص داده است، ﴿وَطَهَّرَكِ﴾ و تو را از ناپاکی‌ها و آلودگی‌ها و تهمتی که یهود به تو زده‌اند پاک و منزّه کرده است، ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ و تو را از میان دیگر زنان برگزیده است تا در به دنیا آوردن فرزندی بدون پدر، مظهر قدرت خدا باشی. ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ ای مریم! عبادت و پرستش پروردگارت را پیشه کن و به خاطر انتخاب شدنت او را سپاسگزار باش. ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ با نمازگزاران نماز بخوان! ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ داستانی که بر تو برخواندیم، داستان همسر عمران و دخترش مریم پاکدامن و قصه‌ی یحیی بن زکریا، از جمله اخبار مهم غیب است که به صورت وحی بر تو نازل کردیم و قبلاً از آن بی‌خبر بودی. ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ یكفل مریم، شما نزد آنان نبودی موقعی که در مورد کفالت مریم به رقابت و مسابقه و گفتگو برخاسته و قرعه‌ی فال می‌انداختند و هریک خواستار کفالت و سرپرستی او بود، تو در بین آنها نبودی. ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ و شما نزد آنان نبودی آنگاه که در مورد کفالت مریم نزاع داشتند. منظور این است که این اخبار وحی، از جانب خدای دانا و آگاه بود... روایت است که حنة وقتی مریم را به دنیا آورد و آن را در خرقة‌ای پیچید و به مسجد برد و آن را در کنار احبار که به صورت حج کعبه در بیت المقدس بودند، نهاد و به آنها گفت: این دختر نذری را بگیرید، آنگاه آنان درباره‌اش به مسابقه برخاستند. چون دختر پیشوایشان بود، برای کفالتش قرعه کشیدند و قرعه به نام زکریا درآمد و کفالتش را

به عهده گرفت. ^(۱) ابن کثیر گفته است: خدا مقرر داشت که زکریا کفیل او بشود تا مریم از او دانش سرشار و عمل نیکو فراگیرد. ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ یعنی به تو مؤدهی مولودی می دهد که به کلمه ای از جانب الله بدون واسطه ی پدر به وجود می آید. ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ یعنی اسمش عیسی و لقبش مسیح و به مادرش منتسب است. تا نشان دهد که بدون پدر او را به دنیا آورده است. ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ در هر دو جهان سرور و بزرگ است، ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ و در پیشگاه خدا قرب و منزلتی دارد. ﴿وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ یعنی در زمان کودکی و قبل از زبان بازکردن و در عهد پیری با آنان سخن می گوید. زمخشری گفته است: «یعنی در این دو حالت، بدون تفاوت سخنان پیامبرانه می گوید». ^(۲) بدون شک این نهایت اعجاز را نشان می دهد. ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ و در صلاح و پرهیزگاری جزو به کمال رسیدگان است. ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ مریم گفت: پرودگارا! من که شوهر ندارم و دست انسان به من نرسیده است، چگونه دارای فرزند می شوم؟ ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ این چنین فرمان خدا مهم و عظیم است و هیچ امری او را ناتوان نمی کند. به سبب والدین و بدون سبب می آفریند. ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ وقتی قصد تحقق امری را بکند بدون تأخیر و نیاز به سبب به وجود می آید، فقط می گوید بشو آن هم بلادرنگ می شود. ﴿وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ﴾ نوشتن را به او می آموزد، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ و گفتار و اعمال استوار یا روشهای پیامبران را به او می آموزد، ﴿وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ و او را حافظ تورات و انجیل قرار می دهد. ابن کثیر گفته است: عیسی هم تورات و هم انجیل را حفظ می کرد. ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ و او را به عنوان پیامبر به میان بنی اسرائیل می فرستد و می گوید: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ من دلیلی بر صدق خود از جانب

پروردگارتان آورده‌ام که عبارت است از معجزاتی که دلیل صدق من بوده و مؤید ادعای من. ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ از گل شکل پرنده می‌سازم، ﴿وَفَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ در آن شکل می‌دمم به یاری خدا پرنده می‌شود. ابن‌کثیر گفته است: و چنان عملی را نیز انجام داد. شکل پرنده‌ای را می‌ساخت و سپس در آن می‌دمید به یاری خدا در جلو چشم عموم به پرواز درمی‌آمد، و این را معجزه‌ی دال بر رسالتش قرار داد.^(۱) و این معجزه‌ی اول بود. ﴿وَأُبرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ کور مادرزاد و مبتلی به بیماری برص را شفا می‌دهم. این معجزه دوم بود. ﴿وَإِحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و مرده را زنده می‌کنم، البته تمام این کارها را به خواست خدا انجام می‌دهم؛ نه به قدرت خودم. قرطبی و دیگران آورده‌اند که چهار نفر را زنده کرد و آنها عبارت بودند از: دوستش به نام عازر، و پسر پیرزن، و دختری ده ساله، و سام‌بن نوح. به منظور دفع توهم الوهیتش، عبارت «بإذن الله» را تکرار کرده است. این هم معجزه سوم بود. ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَاْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ یعنی از نهانیهای احوالتان که در آن شکی ندارید شما را باخبر می‌کنم، به شخص خبر می‌داد چه خورده و چه را در منزل ذخیره کرده است. این هم معجزه چهارم بود. ﴿إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ اگر آیات خدا را تصدیق می‌کنید، در معجزاتی که به شما ارائه دادم دلیل و برهانی واضح و آشکار بر صدق من می‌یابید. سپس به آنها گفت: من رسالت حضرت موسی عليه السلام را تأیید می‌کنم. ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِ التَّوْرَةِ﴾ یعنی رسالت حضرت موسی و آنچه را که در تورات آمده است تأیید و تصدیق می‌کنم. ﴿وَلَا حِلَّ لَكُمْ بِعَظْمِ الَّذِي هُمْ عَلَيْكُمْ﴾ آمده‌ام بعضی از چیزهای حرام در شریعت حضرت موسی را برایتان حلال کنم. ابن‌کثیر گفته است: این دلیل آن است که حضرت عیسی بعضی از شرایع تورات را نسخ کرده است و درست نیز همان

است. ﴿وَجِئْتُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ یعنی نشانه‌ی درستی رسالت‌م را آورده‌ام و آن این‌که خدا به وسیله‌ی معجزات مرا تأیید فرموده است. به منظور تأکید تکرار شده است. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ پس از خدا بترسید و از من اطاعت و پیروی کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ من و شما در بندگی او یکسانیم. ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ یعنی عبادت و پرهیزگاری و اقرار بر یگانگی او، راه مستقیم و بدون انحراف و کژی است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ﴾ ملائکه را آورده و قصدش نشان دادن عظمت جبرئیل است، از باب تسمیه خاص است به اسم عام، و مجاز مرسل نام دارد.

۲- ﴿اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ﴾ لفظ اصطفاک و همچنین کلمه‌ی «مریم» را تکرار کرده است و آن را اطناب می‌گویند.

۳- ﴿وَلَمْ يَمَسِّنْ بَشَرًا﴾ همان‌طور که به کنایه از نزدیکی و معاشرت جنسی، حرث و لباس و مباشرت را آورده است به کنایه از آن مس را آورده است.

۴- ﴿وَلَا حِلَّ لَكُمْ بِعَظْمِ الذِّمِّ حَرَمٍ﴾ در بین دو لفظ (احل) و (حرم) طباق وجود دارد که از محسنات بدیعی است. همان‌طور که در چند موضع حذف و در چند جا اطناب آمده است، نکات بلاغی دیگر نیز آمده است که به منظور خودداری کردن از اطاله‌ی کلام از آن صرف نظر کردیم.

فواید: در اینجا ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ آورده و در داستان یحیی گفته است: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ راز نهفته در این مسأله عبارت است از این‌که خلق عیسی بدون پدر و اختراع بدون سبب معمولی است ولیکن مناسب آن است به خلق تعبیر شود، در صورتی که در خلق یحیی زوج و زوجه هر دو موجودند. اما وجود پیری و نازائی از موانع معمولی به شمار می‌آیند، پس مناسب آن است با فعل تعبیر شود. والله اعلم.

یادآوری: بعضی از دانشمندان گفته‌اند حکمت این‌که خدای متعال در قرآن کریم جز «مریم» از اسم هیچ زنی نام نبرده، این است: به صورتی نهان و زیبا گفته‌ی نصاری را

رد کرده است که گفته اند: مریم همسر خدا می باشد؛ زیرا فرد بزرگ و با عظمت از نام بردن زنش در حضور مردم ابا دارد. و نیز برای این که عیسی را به او نسبت بدهد. از این رو در آیه شریفه گفته است: ﴿اسمه المسيح عیسی بن مریم﴾.

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ أَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَافِعْكَ إِلَىَّ وَ مُطَهِّرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذُّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریف دربارہ ی داستان عیسی مسیح بحث می کنند. در آیات قبلی خدا مژده ی تولد حضرت مسیح را به مریم

داد، و بعد از آن به ذکر معجزاتش پرداخت، تمام آنها دلایل قطعی صحت و صدق نبوتش می باشند، با وجود دلایلی که به عنوان تأیید از جانب خدا آمد اما جمع کثیری از بنی اسرائیل به او ایمان نیاوردند، و دشمنان خدا یعنی (یهود) کمر به قتل او بستند، اما خدا او را از شر آنان رها کنید و او را به آسمان بالا برد.

معنی لغات: «أحس» یعنی دریافت و محقق شد. اصل آن از احساس به معنی درک به وسیله‌ی بعضی از حواس پنجگانه می باشد. «الحواریون» جمع حواری به معنی برگزیده است. زبان شهرنشین به خاطر خلوص رنگ و سفیدیشان، حواری گفته می شوند. حواریون پیروان و یاران حضرت عیسی می باشند، مانند یاران پیامبر ﷺ که به سبب صفای باطن و پاکی قلوبشان آنها را حواریون نامیده اند. «و مکروا» مکر به معنی فریب است، در اصل برای تلاش جهت ایجاد فساد به طور پنهانی به کار می رود. زجاج گفته است: «مکر اللیل» به معنی ستم کرد. و مکر خدا یعنی بدون این که خود بدانند آنان را زیر نظر بگیرد. آنچه که ذکر شد از فراء و دیگران نقل شده است. «نبتهل» در دعا تضرع و زاری کنیم. در اصل «ابتهال» به معنی نفرین است، «بهله» به معنی نفرین است.

سبب نزول: وقتی نصارای نجران به خدمت پیامبر ﷺ آمدند و در مورد حضرت عیسی علیه السلام به جدل پرداختند و به پیامبر ﷺ گفتند: چرا به پیامبر ما ناسزا می گویی؟ پیامبر ﷺ گفت: چه می گویم؟ گفتند: می گویی: بنده‌ی خدا می باشد. گفت: بله او بنده و پیامبر خدا و کلمه‌ی اوست که خدا آن را بر عذرای پاکدامن القا فرمود. آنها عصبانی شده و گفتند: آیا هرگز انسانی بدون پدر را دیده‌ای؟ اگر راست می گویی نمونه‌ی دیگر برای ما بیاور. آنگاه خدا «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم» را نازل کرد. روایت است وقتی پیامبر ﷺ آنان را به اسلام خواند گفتند: قبل از تو ما مسلمان بوده ایم. گفت: دروغ گفتید، سه چیز شما را از اسلام مانع است: این که می گوید: خدا فرزند برگرفته، و این که گوشت گراز می خورید، و این که برای صلیب سجده می برید. سپس گفتند: پس پدر

عیسی کیست؟ آیه ی مباحله نازل شد. آنگاه پیامبر ﷺ آنها را به مباحله دعوت کرد. آنها به همدیگر می گفتند: اگر مباحله کنید، دره ای از آتش شعله ور شما را در کام خود فرو خواهد برد. پس گفتند: آیا چیزی دیگر پیشنهاد نمی کنی؟ پیامبر ﷺ فرمود: یا مسلمان شوید، یا جزیه بدهید، یا آماده ی جنگ باشید آنها جزیه را پذیرفتند.^(۱)

تفسیر: ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر﴾ وقتی دریافت که یهود بر کفر مصمم و بر گمراهی اصرار می ورزند و قصد قتل او را دارند، ﴿قال من أنصاري إلى الله؟﴾ گفت: در دعوت به سوی خدا چه کسی مرا یاری می دهد؟ مجاهد گفته است: یعنی چه کسی از من پیروی می کند؟ ﴿قال الحواريون نحن أنصار الله﴾ مؤمنان پاکنهاد پیرو او گفتند: ما یاوران دین خدا هستیم. ﴿آمنّا بالله و اشهد بأنّا مسلمون﴾ ما خدا را و آنچه را که تو آورده ای تصدیق می نمایم، تو گواهی بده که پذیرای رسالت تو هستیم و مخلصانه تو را یاور می باشیم. ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ یعنی بار خدایا! به آیات ایمان آوردیم و از پیامبرت، حضرت عیسی پیروی کردیم. ما را از زمره ی آنان بنویس که به یگانگی تو و صداقت پیامبرت گواهی دادند. سپس خدای متعالی درباره ی یهودیان توطئه گر خبر داد که قصد قتل عیسی را کرده بودند و فرمود: ﴿وَمَكُرُوا وَكَرَّهُوا﴾ خواستند او را بکشند اما خدا او را از شر آنان نجات داد و بدون این که دست کسی از آنان به او برسد خدا او را به آسمان برد، و مشابهی از او بر «یهودا» ی خاین نمایان شد. از باب مشاکله به مکر نامیده شده است.^(۲) و از این رو خدا می فرماید: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ خدا از تمام حيله گران قوی تر است. به طوری که نابودی آنها را در تدبیرشان قرار داده؛ یعنی نیرنگشان سبب نابودیشان گشت. و در حدیث آمده است: ﴿اللهم امكركم ولا تمكروا علي﴾.

۱- قرطبی ۱۰۳/۴ و اسباب نزول واحدی ص ۵۸.

۲- مشاکله یعنی توافق در لفظ و اختلاف در معنی. قبلاً بیان شده است.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْفُاعِكْ إِلَىَّ﴾ آنگاه که خداوند فرمود: یا عیسی! اول شما را به آسمان می‌برم و سپس بعد از سر آمدن مدت معین عمرت تو را می‌کشم، و منظور مژده‌ی نجاتش از توطئه‌ی یهود است، و بردن او به آسمان به سلامت و بدون رسیدن اذیت و آزار از یهود به وی می‌باشد. قتاده گفته است: در این عبارت تقدیم و تأخیر وجود دارد؛ یعنی اول تو را به آسمان می‌برم و سپس مرگ به سراغت می‌آید. طبری می‌گوید: دیگران گفته‌اند: معنی آن چنین است: وقتی خدا گفت: یا عیسی من تو را به آسمان می‌برم و تو را از کفر کافران پاکیزه می‌کنم و بعد از فرود آمدنت به دنیا تو را می‌کشم.^(۱) ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تو را از شر اشراری که قصد کشتنت را دارند نجات می‌دهم. حسن گفته است: او را از یهود و نصاری و گروه کافران قوم خود، پاکیزه کرد. ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ پیروانت که به تو ایمان دارند، بر آنان که پیامبریت را انکار می‌کنند تا روز قیامت تفوق داده‌ایم. در تفسیر جلالین گفته است: ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ یعنی مسلمانان و نصاری که پیامبریت را تصدیق کرده‌اند. ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ که عبارتند از یهود، با دلیل و شمشیر بر آنان تفوق خواهند داشت. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ سپس سرانجامتان نزد من (خدا) است، آنگاه مطابق حق و عدالت در بین عموم شما در مورد عیسی که مورد اختلاف شماست، قضاوت خواهم کرد. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ آنان که به نبوت تو کافر و مخالف آیین تو هستند، مورد عذاب سخت دنیا و آخرت قرار می‌گیرند، در دنیا با قتل و اسارت و در آخرت با آتش جهنم روبرو می‌شوند.

۱- طبری ۴/۴۵۸ اما گفته‌ی بعضی از مفسران که سه ساعت قبل از رفع، مرد و سپس به آسمان برده شد و گفته‌ی دیگران که می‌گویند: منظور از وفات خواب است، هر دو قول ضعیفند. و محققان آن را مردود دانسته‌اند. قرطبی گفته است: صحیح آن است که بدون مرگ خدا او را به آسمان برد، حسن و ابن زید چنین گفته‌اند و طبری آن را پذیرفت و از ابن عباس صحیح همان است.

«و ما لهم من ناصرین» یاور و معینی ندارند که عذاب خدا را از آنان دفع و دور کند.

«و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم» به مؤمنان پاداش اعمال نیکشان را کامل و بدون کم و کاست می دهد. «و الله لا یحب الظالمین» خدا که ستمگر را دوست ندارد، خود چگونه ستم می کند؟ «ذلك نتلوه علیک» یعنی ای محمد! این اخبار که برایت می خوانیم، «من الآیات و الذکر الحکیم» از آیات قرآن و احکام است که نه حالا و نه در آینده، باطل و فساد به آن روی نمی آورد. «إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم» این که عیسی را بدون پدر خلق کرده است و از جمله عجایبات به شمار می آید، همانند خلق آدم است. «خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون» آدم را بدون پدر و مادر خلق کرد و به آن گفت: پدید آی! و (بی درنگ) پدید آمد. پس مسأله ی عیسی از مسأله ی آدم عجیب تر نیست. «الحق من ربک فلا تکن من الممترین» این همان سخن درست درباره ی عیسی می باشد بنابراین شک و تردید نداشته باش. «فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم» بعد از این که موضوع برایت روشن شد، هر کس در مورد عیسی به جدال پرداخت، «فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم» پس بگو: بیایید و هر یک از ما خود و فرزندان و همسرانش را بخواند و به مباحله پردازد. در صحیح مسلم آمده است: وقتی پیامبر ﷺ حضرت فاطمه، حسن و حسین را خواند گفت: بار خدایا! آنها خانواده ی من هستند. «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین» آنگاه به زاری در پیشگاه خدا دست دعا به سوی وی برمی داریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا می نماییم. وقتی آنان را به مباحله خواند، سرباز زدند و به دادن جزیه رضایت دادند. ابن عباس می گوید: اگر آنهایی که با پیامبر مباحله می کردند به مباحله می رفتند، تمام افراد خانواده ی خود را از دست می دادند، و مال و نامی برایشان باقی نمی ماند. ابوحیان گفته است: علت این که نصاری از مباحله سرباز زدند، این بود که چون می دانستند پیامبر ﷺ

در نبوتش صادق است، و این بر صدق نبوت حضرت رسول دلیل است.^(۱) سپس خدا فرمود: ﴿إِنْ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ یعنی ای محمد! آنچه درباره‌ی عیسی برایت باز گفتیم، خبری است حق و بدون شک و تردید. ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ غیر از خدا معبودی به حق موجود نیست. در این آیه نظر تثلیث (سه گانگی) نصاری رد می‌شود. ﴿وَإِنْ اللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و همانا خدا در ملکش مقتدر و در صنعش باریک بین است. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ اگر از اقرار به یگانگی خدا رو برتافتند معلوم می‌شود که مفسدند و خدا از حال آنها باخبر است و در قبال آن آنها را کیفر شدید می‌دهد.

تکات بلاغی: ۱- ﴿فَلِمَا أَحْسَ﴾ ابوحیان گفته است: در آن استعاره است؛ زیرا کفر محسوس نیست، بلکه از طریق ذهن و ذکاوت درک می‌شود، بنابراین اطلاق حس بر آن از نوع استعاره می‌باشد.

۲- ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ﴾ در بین لفظ «مکر» و «ماکرین» جناس اشتقاق به صورت مشاکله برقرار است.

۳- ﴿فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ﴾ به منظور تنوع در فصاحت، التفات از ضمیر متکلم به ضمیر غایب آمده است.

۴- ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ هدف از یادآوری «ربوبیت» خدا، و اضافه کردن آن به پیامبر ﷺ به خاطر نشان دادن شرافت پیامبر ﷺ است.

۵- ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ بنا به نظر ابوسعود از باب برانگیختن و به هیجان آوردن است تا بیشتر ثابت قدم شود. ابولطیفه، صاحب بحرالمحیط گفته است: یک نفر از جنید پرسید: چگونه خدا صفت «مکر» را به خود نسبت می‌دهد حال آنکه آن را از دیگران تنگ دانسته است؟ گفت: نمی‌دانم چه می‌گویی اما شاعر سروده است:

کاری که از غیر تو در نظرم زشت است، از تو نیکو و پاک است.
سپس گفت اگر بیندیشی جوابت را داده‌ام.^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَذَاتَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تَوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ أَهْدَى اللَّهُ أُمَّةً هُتَّى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ أَلْفُ ضَلَّ بِإِذْنِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که قرآن بر نصاری اقامه‌ی دلیل کرد و ادعای آنان را در مورد الوهیت مسیح باطل نمود، هر دو گروه (یهود و نصاری) را به توحید و پیروی از پدر پیامبران، حضرت ابراهیم علیه السلام دعوت کرد تا آیین پاک و باگذشت او را که آیین اسلام است دنبال کنند؛ زیرا آن طور که دو گروه گمان می کردند، او نه یهودی بود و نه نصرانی، سپس معلوم کرد که شایسته ترین انسانی که لیاقت انتساب به ابراهیم را داشته باشد، همانا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امتش می باشند.

معنی لغات: «سواء» سواء به معنی عدل و میزان است. ابو عیبه گفته است: تو را به «سواء» (راستی و عدالت) فرا می خواند از او بپذیر. «أولی» شایسته تر. «ودت» آرزو کرد. «تلبسون» در آمیختن، مخلوط کردن، به اشتباه افتادن. «وجه النهار» اول روز. به وجه نامیده شده است؛ زیرا اولین قسمت آن اول نمایان می شود. شاعر گفته است: «من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار»^(۱).

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که احبار یهود و نصارای نجران، در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله جمع شدند، و در مورد حضرت ابراهیم به نزاع برخاستند، یهودیان می گفتند: ابراهیم فقط یهودی بود، و نصاری می گفتند: حتماً نصرانی بود، آنگاه آیه‌ی: «ماکان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن...» نازل شد.^(۲)

تفسیر: «قل یا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» یعنی به آنها بگو: ای گروه یهود و نصاری! به طرف گفتاری بشتابید که میان ما و شما مشترک است و در میان ما به انصاف حکم می کند و آن این که «ألا نعبد إلا الله و لا نترك به شيئاً» فقط او را عبادت کنیم و شریکی برایش قرار ندهیم. «و لا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله» و همان طور یهود و نصاری، عزیر و عیسی را پرستش کردند و از احبار و رهبان در مورد حلال و حرام

کردن اطاعت نمودند، ما یکدیگر را پرستش و اطاعت نکنیم. روایت است وقتی این آیه نازل شد عدی بن حاتم گفت: یا رسول الله! ما آنها را پرستش نمی کردیم، پیامبر ﷺ فرمود: آیا برای شما چیزها را حلال یا حرام نمی کردند؟ گفتم: بله می کردیم. پیامبر ﷺ گفت: این همان است. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ در صورتی که از توحید سر برتافتند و همان دعوت عادلانه را نپذیرفتند، شما بگویند: ای جماعت اهل کتاب! شما گواه باشید ما موحد و مسلمانی، به یگانگی خدا معترف و عبادت را خالصانه برای او انجام می دهیم. ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ ای زمره ی اهل کتاب! چرا درباره ی ابراهیم به مجادله و نزاع برخاسته اید و گمان می برید که بر دین شما بود. ﴿وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾ یعنی در حالی که این ادیان قرنها ی متمادی بعد از او سر از پرده بیرون آوردند، پس چگونه می تواند تابع آنها باشد؟ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا نادرستی گفتار خود را درک نمی کنید؟ فاصله ی بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی ﷺ یک هزار سال بود، و فاصله ی بین حضرت موسی و حضرت عیسی ﷺ دو هزار سال بود، پس چگونه عاقل چنان سخنی را می گوید؟ استفهام برای توبیخ است. ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی شما ای جماعت یهود و نصاری! در مورد حضرت عیسی به جدل و نزاع برخاستید، در صورتی که در زمان او زندگی می کردید و گمانی را پیش گرفتید که پیش گرفتید. ﴿فَلِمَ تَحْجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی پس چرا درباره ی حضرت ابراهیم ﷺ و دینش به جدل و نزاع برخاسته و دینش را بدون آگاهی، به یهود و یا نصاری نسبت می دهید؟ آیا چنین امری سفاکت و ابله ی نیست؟ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ خدا به حقیقت امر ابراهیم آگاه است و شما از آن بی خبرید. ابوحیان گفته است: این بیان فراخوانی است به این که گوش بدهید. مانند آن است که می خواهی به یک نفر خبری بدهی که آن را نمی داند، به او می گویی، گوش کن چیزی را می دانم که تو نمی دانی؟^(۱)

سپس خدا در مورد حضرت ابراهیم آنان را تکذیب کرده و گفته است: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ یعنی ابراهیم نه بر آیین یهود بود و نه بر دین نصرانیت؛ زیرا که یهودیت دینی است تحریف شده از شریعت حضرت موسی، و همچنین نصرانیت؛ زیرا تحریفی است از شرع حضرت عیسی. ﴿وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا﴾ یعنی از تمام ادیان نادرست سر بر تافته و به سوی آیین درست و مستقیم رو نهاده بود. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ مسلمان بود نه مشرک. به طریق تعریض کفر آنان را می‌رساند که گفته‌اند: عزیر پسر خدا است و مسیح پسر خدا. و نیز ادعای مشرکان را رد می‌کند که گویا بر آیین حضرت ابراهیم هستند. ﴿إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ شایسته‌ترین انسان به انتساب به ابراهیم پیروانش هستند که راه و رسم و روش او را در زمان خودش و بعد از او پیش گرفتند، ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ﴾ و همین حضرت محمد ﷺ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ و کسانی که به محمد ﷺ ایمان آورده‌اند، شایسته هستند که بگویند ما بر آیین او هستیم، نه شما. ﴿وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ خدا حافظ و یاور مؤمنان است... و زمانی که یهود بعضی از یاران پیامبر ﷺ را به سوی یهودیت خواندند، گفته‌ی حق نازل شد: ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ﴾ گروهی از اهل کتاب آرزوی گمراهی شما را می‌کردند که شما را به دین خود درآورند و بدین وسیله حسادت و نافرمانی را نشان می‌دادند. ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ بارگناه و کیفر آن جز بر آنان نیست؛ زیرا به سبب آن عذابشان چند برابر می‌شود. ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ یعنی در نمی‌یابند، سپس قرآن به سبب عمل ناپسندشان آنان را توبیخ کرده و گفته است: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ ای اهل کتاب! چرا حق و ناروا و باطل را بالقاء شبه و تحریف و تبدیل، مخلوط می‌کنید؟ ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ و صفت محمد را که در کتب شما آمده است کتمان می‌کنید، در حالی که از آن باخبر و آگاهید؟ سپس خدای متعال نوعی دیگر از نیرنگ و ناپاکی آنها را باز گفته است و آن این که در آغاز روز اسلام خود را نشان می‌دهند، سپس در آخر همان روز از دین برمی‌گردند، تا

مردم را در مورد دین اسلام به شک بیندازند. و فرمود: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ﴾ ابن‌کثیر گفته است: این نیرنگی بود که می‌خواستند به وسیله‌ی آن کارو بار دین را بر ضعیفان مشتبه کنند، در بین خود مشاوره کردند و قرار شد در اول روز اسلام خود را اعلام بدارند و با مسلمانان نماز را اقامه کنند، و با فرا رسیدن آخر روز به دین سابق برگردند تا نادانان بگویند آگاهی یافتن از عیب و نقص دین اسلام باعث شد که آنها به دین خود برگردند.^(۱) ﴿وَاکْفِرُوا آخِرَهُ﴾ و در آخر روز به اسلام کافر شوید. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ بلکه در دین خود شک پیدا کنند و از آن برگردند. ﴿وَلَا تَوَمَّنُوا إِلَّا مَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ﴾ این قسمت تتمه‌ی سخنان یهود است که خدا آن را حکایت کرده است و معنی آیه از این قرار است: تصدیق نکنید و راز خود را ابراز ندارید و به هیچ‌کس اطمینان حاصل نکنید مگر این‌که بر دین شما می‌باشد. ﴿قُلْ إِنْ أَلْهَىٰ هَدَىٰ اللَّهُ﴾ به آنان بگو ای محمد که هدایت در دست شما نیست، بلکه هدایت، همان هدایت خداست. هرکس را که بخواهد به ایمان هدایت کرده و همان‌طور که مؤمنان را هدایت کرده او را نیز هدایت کرده و بر ایمان ثابت نگه می‌دارد. این جمله‌ی معترضه می‌باشد. سپس بعد از آن جمله‌ی معترضه، بقیه‌ی گفتار یهود را یادآور شده و گفته است: ﴿أَنْ يُوْتِيَ أَحَدٌ مَثَلْ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ یهود به یکدیگر می‌گفتند: کسی را تصدیق نکنید مگر این‌که بر دین شما باشد و از دین شما پیروی کند. درباره‌ی کسی که ادعای پیامبری می‌کند بنگرید، اگر پیرو دین شما باشد او را تصدیق کنید، وگرنه او را تکذیب کنید. به نبوت هیچ‌کس اقرار و اعتراف نکنید مگر این‌که بر دین شما باشد. مبادا آنچه به شما داده شده به دیگری داده شود، و مبادا در پیشگاه خدا علیه شما دلیل اقامه کند. پس اگر به نبوت محمد اقرار کنید و به دینش در نیابید در روز قیامت

بر شما حجت خواهد داشت. غرض آنها نفی نبوت پیامبر ﷺ است. ﴿قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ای محمد! به آنها بگو: کار نبوت در اختیار شما نیست بلکه در دست خداست و بزرگی و خیر و برکت در قبضه‌ی قدرت خدا قرار دارد، به هر کس که خود بخواهد آن را عطا می‌کند. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ عطایا و بخشش خدا فراوان است، می‌داند چه کسی لیاقت آن را دارد. ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ هر کس را که خود بخواهد به رحمت خویش مختص می‌گرداند. ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ کرم و عنایتش وسیع است، محدود و ممنوع نیست.

نکات بلاغی: این آیات اقسام فصاحت و بلاغت را به شرح زیر در خود جا داده است: در جمله‌ی ﴿إِلَى كَلِمَةٍ﴾ مجاز وجود دارد؛ چرا که اسم واحد را بر جمع اطلاق کرده است. و در ﴿أُرِيَابَا﴾ تشبیه مقرر است؛ زیرا اطاعت از فرمان رؤسای دین را در زمینه‌ی حلال و حرام کردن به اطاعت از خداوند تشبیه کرده است. و طباق در گفته‌ی ﴿الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ﴾ وجود دارد و جناس تام در ﴿يَضْلُونَكُمْ وَيَضْلُونَ﴾ و جناس اشتقاق در ﴿أُولَى﴾ و ﴿وَلَى﴾، و تکرار در بسی موارد و حذف نیز در موارد زیادی به کار رفته است.

فوائد: پیامبر ﷺ نامه‌ای به امپراتور روم نوشت و او را به اسلام فراخواند و به آیه‌ی شریفه‌ای استشهاد کرد که در آن دعوت به عبادت خالص برای خدای یگانه آمده است. متن نامه همان‌طور که در صحیح مسلم آمده است چنین می‌باشد: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، از محمد پیامبر خدا به هر قل بزرگ روم، درود بر آن کس که از هدایت پیروی می‌کند. اما بعد! تو را به دین اسلام دعوت می‌کنم مسلمان شو تا در امان بمانی. اگر مسلمان شوی خدا دو پاداش را به شما می‌دهد، و اگر امتناع نمایی یقیناً گناه کشاورزان و خدمه را بر دوش می‌گیری. (و ای اهل کتاب بیایید از گفتاری پیروی کنیم که در بین ما و شما یکسان است و آن این‌که جز خدا کسی را نپرستیم و چیزی را شریکش قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را، به جای خداوند یگانه به خدایی نپذیرد، در

صورتی که رو بر تافتند بگویند: شما گواه باشید ما مسلمانیم»^(۱).

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال زشتی و حيله و نیرنگ و ناروایی اهل کتاب را بیان کرد به دنبال آن به ذکر بعضی از اوصاف مخصوص یهود پرداخت که عبارت است از خیانت آنان از ناحیه‌ی مالی و دینی؛ زیرا با تحریف کتاب خدا از معنای اصلی آن و با حلال دانستن خوردن مال مردم به ناروا، به خدا و مردم خیانت کرده‌اند.

معنی لغات: «قنطار» یعنی مال فراوان، قبلاً بیان شده است. «قائماً» یعنی مرتب و مداوم آن را مطالبه کنید. «الأمیین» درس ناخوانده‌ها. منظور عرب است. امّی یعنی انسانی که خواندن و نوشتن بلد نیست، و اعراب چنان بودند. «یلوون» از ریشه لّی به معنی پیچاندن و فتیله کردن است. می‌گویی «لویت یده» یعنی دستش را فتیله پیچ کردم، منظور این است آنها زبان خود را می‌پیچند تا از آیات نازل شده رو برتابند و آن را به عباراتی تحریف شده تبدیل کنند. «لا خلاق» نصیبی از رحمت خدا ندارند. «ربانیین» جمع ربانی منسوب به رب است. طبری گفته است: معنیش چنین است: حکیم و عالم شوید. (۱)

سبب نزول: اشعث بن قیس می‌گوید: من و یک نفر یهودی بر سر یک قطعه زمین اختلاف داشتیم، یهودی حق مرا انکار می‌کرد، دعوی را پیش پیامبر ﷺ بردم. پیامبر ﷺ به من گفت: بینه و دلیلی داری؟ عرض کردم خیر. به یهودی گفت: سوگند یاد کن. گفتم: قسم می‌خورم و مال مرا می‌برد، خدا آیه‌ی «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ...» را نازل کرد. (۲)

تفسیر: «و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك» هستند از جماعت یهود افرادی که اگر مال فراوانی را به امانت نزدشان قرار دهی آن را به تو پس خواهند داد، مانند عبدالله بن سلام که یک نفر قریشی هزار اوقیه طلا را نزدش به ودیعه نهاد و آن را بدون کم و کاست باز پس داد. «و منهم من إن تأمنه بدینار لا يؤدّه إليك» بعضی از آنها را حتی بر یک دینار نمی‌توان امین دانست؛ چون خیانت می‌کنند، مانند فنحاص بن عازوراء که یک نفر قریشی دیناری را به امانت نزدش نهاد اما آن را انکار کرد. «إلا ما دمت علیه قائماً» یعنی مگر این‌که همیشه مراقب او باشی و بر او گواه بگیری.

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ یعنی این گمان که خدا اموال امیین - یعنی عرب - را برای آنان مباح کرده است، آنان را به خیانت وامی داشت. روایت شده است که یهود گفته‌اند: (ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و مردم بندگان ما هستند)، پس اگر ما مال بندگان خود را بخوریم کسی حق اعتراض را ندارد، و گفته می‌شود که آنها گفته‌اند: خدای متعال مال افرادی را که بر آیین ما نیستند برای ما مباح کرده است. ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ با چنین ادعایی به خدا دروغ می‌بندند، در حالی که خود می‌دانند دروغگو و افتراگرند. روایت شده است وقتی که گفتند: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ پیامبر ﷺ گفت: دشمنان خدا دروغ گفتند. هرچه در عهد جاهلیت بود در زیر این دو پایم قرار گرفته و باطل شد، جز امانت که باید پاک و ناپاک، خوب و بد، مسترد گردد، آنگاه خدای متعال فرمود: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ یعنی چنان نیست که تصور کرده‌اند بلکه با ارتکاب آن گناهکار می‌شوند، اما هریک از آنها اگر امانت را مسترد دارد و به محمد ﷺ ایمان بیاورد و از خدا بترسد، و از ارتکاب محارم دوری جوید، محققاً خدا او را دوست دارد و او را مورد فضل و کرم خود قرار می‌دهد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای کمی می‌فروشند، ﴿أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ سهم و نصیبی از رحمت خدا ندارند. ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ خداوند در روز رستاخیز از باب رحمت و محبت با آنان سخن نمی‌گوید، و با دید مهر و محبت و رحمت آنان را نمی‌نگرد، ﴿وَلَا يَزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ و آنان را از چرک گناه پاکیزه نمی‌کند، و در کیفر نافرمانی‌هایی که مرتکب شده‌اند، آزار دردناک دارند. ﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلُوونَ أَلْسِنَهُمْ بِالْكِتَابِ﴾ بعضی از آنان به منظور تحریف معانی قرآن در حال قرائت آن و به منظور تحریف و تبدیل کردن کلام خدا از مقصود و مرام اصلی آن، زبان خود را می‌چرخانند.

ابن عباس گفته است: با تأویل نمودن قرآن به غیر از آنچه که منظور خدا است آن را تحریف می‌کنند. ﴿لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب﴾ تا گمان برند که این تحریف کلام خدا است. تا وانمود کنند که این تحریف شده کلام خداست و انگهی جز افترا و گمراه کردن چیزی نیست. ﴿و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله﴾ آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهند. ﴿و هم يعلمون﴾ می‌دانند که دروغ و افترا به خدا بسته‌اند. سپس خدا در رد زعم نصاری که گمان برده‌اند عیسی دستور داده است او را پرستند، گفته است: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة﴾ درست نیست و نباید انسانی که خدا کتاب و حکمت پیامبری را به او عطا کرده است. ﴿ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله﴾ سپس به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید. نفی در امثال این صیغه یعنی ﴿و ما كان﴾ فقط به منظور نفی عام ارائه می‌شود که از لحاظ عقلی ثبوت آن جایز نیست. منظور این است اصلاً درست نیست و از نقطه نظر عقل هم تصور شدنی نیست که پیامبری ادعای الوهیت کند، پیامبری که خدای متعال پیامبری و شریعت را به او عطا فرموده است، هرگز چنین کاری از او سر نمی‌زند، تا چه رسد به این که چنین کاری صورت بگیرد؛ زیرا پیامبر سفیر و فرستاده‌ی خدا می‌باشد که مردم را به عبادت خدا راهنمایی کند، پس چگونه از آنان می‌خواهد خود او را پرستش کنند؟ ﴿ولكن كونوا ربانيين﴾ اما به آنها می‌گوید ربانی باشید. ابن عباس گفته است: یعنی حکیم و دانشمند و شکیبا باشید. معنی آیه چنین است: از شما نمی‌خواهم بنده‌ی من باشید، بلکه از شما می‌خواهم دانشمند و آگاه و فقیه و فرمانبردار خدا باشید. ﴿بما كنتم تعلمون الناس الكتاب و بما كنتم تدرسون﴾ یعنی به این سبب که کتاب را به مردم می‌آموختید و آن را درس می‌دادید. ﴿و لا يأمرکم أن تتخذوا الملائكة و النبیین أرباباً﴾ حق ندارد به شما فرمان بدهد به عبادت و پرستش غیر خدا پردازید، اعم از این که فرشته باشد یا پیامبر؛ زیرا وظیفه‌ی پیامبر این است که مردم را به عبادت و اخلاص برای خدا بخوانند. ﴿أیأمرکم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾

یعنی آیا بعد از این که مسلمان شدید و به دین خدا درآمدید، پیامبرتان به شما دستور می‌دهد کافر شوید و یگانگی خدا را منکر شوید؟ استفهام انکاری و تعجیبی است.

تکات بلاغی: ۱- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ اشاره به دور، نشان‌دهنده‌ی کمال زیاده‌روی آنان در شر و فساد است.

۲- ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ﴾ در آن ایجاز به حذف است؛ یعنی ﴿فِي أَكْلِ أَمْوَالٍ﴾ از آن حذف شده است.

۳- ﴿يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ در آن استعاره وجود دارد که لفظ شراء را استعاره برای استبدال آورده است.

۴- ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ﴾ در این قسمت و قسمت بعدی مجاز آمده است که بیانگر شدت قهر و غضب خدا بر آنان می‌باشد.

۵- ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ زمخشری گفته است: مجاز است و از اهانت و غضب خدا بر آنان حکایت دارد؛ زیرا هرکس به انسان اهمیت بدهد به او توجه دارد و نظرش به او معطوف می‌شود.^(۱)

۶- در بین دو لفظ ﴿اتَّقِ﴾ و ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ جناس اشتقاق و در بین لفظ ﴿الْكُفْرِ﴾ و ﴿مُسْلِمُونَ﴾ طباق مقرر است.

فواید: ابن‌کثیر آورده است که مردی به ابن عباس گفت: آیا جایز است که در غزوه‌ها از اموال اهل ذمه از قبیل مرغ و گوسفند استفاده کنیم؟ ابن عباس گفت: شما خود چه می‌گویید؟ گفتند: برای ما اشکالی ندارد. ابن عباس گفت: این مانند گفته‌ی اهل کتاب است که می‌گفتند: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ﴾ اهل ذمه مادام که جزیه را بدهند، اموالشان برای شما حلال نیست مگر به رضا و رغبت و طیب نفس.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنَزِّلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنَزِّلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَقْدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال خیانت اهل کتاب را در تغییر دادن و تحریف کلام خدا و تغییر دادن اوصاف پیامبر ﷺ که در کتب آنان آمده است یادآور شد تا به او ایمان نیاورند، در اینجا بر آنان اقامه‌ی حجت کرده و آن این که خدا از پیامبران آنان عهد و پیمان گرفت در صورتی که حیات حضرت محمد را دریابند، به او ایمان بیاورند. و از او پیروی کنند و او را یاری دهند، پس در حالی که

پیامبران تعهد کرده‌اند که به او ایمان آورند و بعثتش را مژده بدهند، چگونه درست است پیروان آنها رسالت حضرت محمد را تکذیب کنند؟ سپس خدای متعال یادآور شده است که ایمان به تمام پیامبران، شرط درستی ایمان است، و معلوم کرد که دین اسلام یگانه دین حق است که خدا غیر آن را نمی‌پذیرد.

معنی لغات: «میثاق» به معنی پیمانی است که با قسم و امثال آن مؤکد شده باشد. قبلاً بیان شد. «إصری» به معنی عهد است، اصل آن در لغت به معنی ثقل و سنگینی است. زمخشری گفته است: إصر نامیده شد؛ چون از جمله اموری است که سفت و محکم منعقد می‌شوند.^(۱) «الفاسقون» آنان که سر از فرمان خدا برتافتند. «طوعاً» به میل و رغبت تسلیم شدن. «کرها» به زور و اجبار اطاعت کردن. «الأسباط» جمع سبط به معنی نوه‌ی پسری است و در اینجا منظور قبایل بنی اسرائیل است که از نسل حضرت یعقوبند. «ینظرون» مهلت و فرصت داده می‌شوند. گفته می‌شود «انظره» یعنی او را فرصت بده و «انظره» به معنی امهال است. «الخاسرون» خسران به معنی کم شدن سرمایه است. «خسر فلان»؛ یعنی سرمایه‌اش از بین رفت. «الضالون» سرگردانان وادی کفر.

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که یک نفر از انصار از دین برگشت و به کفر ملحق شد، سپس پشیمان شده و نزد کسانش پیغام فرستاد که از پیامبر ﷺ بپرسند آیا می‌توانم توبه کنم، چرا که من پشیمانم؟ آنگاه آیه‌ی «کیف یهدی الله قوما کفروا... تا فإن الله غفور رحیم» نازل شد. نزدیکانش برایش نوشتند، پس برگشت و مسلمان شد.^(۲)

تفسیر: «وإذ أخذ الله میثاق النبیین» ای اهل کتاب! به یاد بیاورید وقتی را که خدا از پیامبران پیمان مؤکد گرفت، «لما آتیتکم من کتاب و حکمة» به خاطر کتاب و حکمتی که به شما دادم. طبری گفته است: یعنی ای پیامبران! به خاطر هر کتاب و حکمتی که به شما

دادم. ﴿ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم﴾ بعد از آن از جانب من پیام آوری با کتاب آمد که آنچه را که در اختیار دارید تصدیق می کند و او عبارت است از حضرت محمد ﷺ. ﴿لتؤمنن به و لتنصرنه﴾ او را تصدیق کرده و یاری می دهید. ابن عباس گفته است: خدا هر پیامبری را مبعوث فرمود از او عهد و پیمان گرفته بود که اگر در زمان حیات او محمد مبعوث شود باید به او ایمان بیاورد و او را نصرت و یاری بدهد. و به او فرمان داده بود که از ملتش نیز پیمان بگیرد. ﴿قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري﴾ آیا به این عهد و پیمان اقرار کردید و پیمان مرا بر آن برگرفتید؟ ﴿قالوا أقررنا﴾ گفتند: اعتراف کردیم. ﴿قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين﴾ بر خود و پیروانتان گواه باشید و من هم بر شما و آنان گواهم. ﴿فمن تولی بعد ذلك﴾ یعنی هرکس بعد از آن رو برتافت و پیمان را شکست، ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾ از اطاعت خدا بیرون رفته است. ﴿أفغير دين الله يبغون﴾ همزه‌ی آن برای انکار توبیخی است؛ یعنی آیا اهل کتاب غیر از دین اسلام که از جانب خدا آمده و پیامبرش آن را آورده است، دینی دیگر می جویند؟ ﴿وله أسلم من في السموات والأرض﴾ در حالی که ساکنان و اهل آسمانها و زمین سر تسلیم و اطاعت و فروتنی در پیشگاه خدا فرود آورده‌اند. ﴿طوعا و کرها﴾ از روی میل و رغبت یا از طریق اجبار. قتاده گفته است: مؤمن به میل و رغبت خود تسلیم می شود و کافر از روی اجبار، و در حالی که برایش سودی در بر ندارد.^(۱) ابن کثیر گفته است: مؤمن با دل و جان تسلیم خدا می شود و کافر از روی ناچاری، مسخر قهر و قدرتی است که نمی شود با آن به مخالفت برخاست. ﴿وإليه يرجعون﴾ روز رستاخیز پیش او برمی گردند، آنگاه هرکس را مطابق عملش کیفر می دهد. ﴿قل آمنا بالله وما أنزل علينا﴾ ای محمد! بگو: خودم و امتم به قرآنی که بر ما نازل شده است ایمان داریم، ﴿وما أنزل على إبراهيم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط﴾ به

وحی و صحفی که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ... نازل شده است، ایمان داریم. اسباط عبارتند از نسلهای منشعب از اولاد حضرت یعقوب. ﴿وَمَا أَوْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ به تورات و انجیل که بر موسی و عیسی نازل شده‌اند ایمان داریم، ﴿وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ به تمام آنچه از جانب خدا بر جمیع پیامبران نازل شده است ایمان داریم. ﴿لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ مانند یهود و نصاری نیستیم که به بعضی ایمان بیاوریم و به بعضی کافر شویم، بلکه به همه ایمان داریم. ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ و ما در پرستش و عبادت‌مان مخلص و به خدایی و پروردگارش معترف و هیچ‌کس را برای او شریک قرار نمی‌دهیم. سپس خدای متعال فرمود که غیر از دین اسلام باطل و مردود است آنجا که فرمود: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ یعنی بعد از بعثت حضرت محمد ﷺ هر کس هر آیینی غیر از اسلام را برگیرد که از آن پیروی کند، خدا آن را از او نمی‌پذیرد، ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ یعنی سرانجامش آتش ابدی است. ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ استفهامی است تعجبی، و بزرگی و اهمیت کفر آنان را نشان می‌دهد؛ یعنی قومی که بعد از هدایت و ایمان کافر شده‌اند چگونه استحقاق و شایستگی هدایت را دارند؟ ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾ بعد از این که شواهد را دریافتند و برایشان روشن شد که حضرت محمد ﷺ به حق پیامبر خداست. ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ معجزات و دلایل یقینی را که بر صدق حضرت محمد دلالت می‌کنند دریافت کردند. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ آنان را موفق نمی‌کند راه سعادت را در پیش گیرند.

حسن گفته است: آنها یهود و نصاری در کتب خود اوصاف حضرت محمد ﷺ را یافتند و به آن ایمان داشتند. اما وقتی مبعوث شد چون از آنان نبود، به سبب حسادت، بعد از ایمان به او کافر شدند؛ چون از عرب بود. ﴿أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمَ أَنْ عَلِيَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ یعنی کفر کفرشان همانا لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمام خلق است بر آنان. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ برای همیشه

در آتش خواهند ماند، عذاب آنها کاسته نمی شود و به آنان مهلت داده نخواهد شد، ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ جز آنان که توبه کنند، و پشیمان شوند و اعمال زشت قبلی خود را اصلاح نمایند. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ خدا محققاً مهر و رحمت خود را بر آنان ارزانی می دارد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾ درباره ی یهود نازل شد که بعد از این که به حضرت موسی ایمان داشتند به وی کافر شدند و کفرشان افزایش یافت چرا که به محمد ﷺ و قرآن ایمان نیاوردند. ﴿لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِهِمْ﴾ توبه ی آنان پذیرفته نمی شود مادامی که بر کفر پایدارند، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ و از راه حق و درستی بیرون رفته و به کج روی و گمراهی رو آورده اند. سپس درباره ی فرد کافر که در حالت کفر می میرد، خبر داده و گفته است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ کسی که کافر شده و سپس توبه نکرده و بر کفر بمیرد، عام است و شامل تمام کافران می شود. ﴿فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾ از هیچ یک از آنان فدیة قبول نمی شود حتی اگر مالا مال زمین هم طلا فدیة بدهد. ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یعنی آزار دردناک دارند. ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ هیچ کس نیست که آنان را از عذاب برهاند، و آنان را از کیفر دردناکش حفظ نماید.

نکات بلاغی: ۱- ﴿لَمَّا آتَيْتَكُمْ﴾ التفات از غایب به مخاطب آمده است؛ چون قبل از آن ﴿النَّبِيِّنَ﴾ قرار دارد.

۲- بین لفظ ﴿اشهدوا﴾ و ﴿الشاهدین﴾ جناس اشتقاق است و همچنین در بین لفظ ﴿کفروا﴾ و ﴿کفر﴾ جناس اشتقاق وجود دارد. که از محسنات بدیعی به شمار می آید.

۳- در بین لفظ ﴿طوعاً﴾ و ﴿کرها﴾ و نیز بین لفظ ﴿کفر﴾ و ﴿ایمان﴾ طباق برقرار است.

۴- ﴿أُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾ و ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قصر صفت بر موصوف است.

۵- ﴿وَمَا أَوْقَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ﴾ عطف عام بر خاص است تا مبالغه را نشان دهد.

۶- ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ یعنی دردناک، به منظور مبالغه به صیغه ی «فعلیل» رو آورده است.

جزء

۴

از آیه ۹۳ سوره آل عمران تا پایان آیه ۲۳ سوره نساء

فواید: آیات کریم، کفار را به سه دسته تقسیم کرده است: ۱- دسته ای که صادقانه توبه کرده و توبه ی آنان مفید واقع شده است و با ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ به آن اشاره کرده است. ۲- قسم دوم افرادی هستند که توبه ی آنها فاسد است و برای آنان سودی ندارد. و با ﴿إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾ به آن اشاره کرده است. ۳- قسم سوم افرادی هستند که اصلاً توبه نکرده و بر کفر مرده اند. و با ﴿إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَابُوا وَهُمْ كُفْرًا﴾ به آن اشاره کرده است.

یاد آوری: شیخین از انس بن مالک روایت کرده اند که پیامبر ﷺ فرمود: (در روز رستاخیز به یک نفر از دوزخیان گفته می شود: آیا اگر هرچه بر روی زمین است در اختیار باشد همه را فدیة می دهی؟ می گوید: بله. خدا می فرماید: آسان تر از آن از تو خواستم، تو که در پشت آدم بودی از تو خواستم برایم شریک قرار ندهی، اما تو امتناع ورزیدی و راه شرک را پیش گرفتی).

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمِنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَغُّوهَا عِوَجاً وَ أَنْتُمْ سُهْدَاءُ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم
بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم
مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حال و سرانجام کفار را در روز قیامت بیان کرد، معلوم کرد که اگر کافر مالا مال زمین طلا را فدیّه بدهد سودی برای وی نخواهد داشت. در اینجا مطلبی را بیان کرده است که در مورد نیل به رضای حق و برخورداری از بهشت برای مؤمن مفید است، آنگاه به رفع شبهاتی پرداخت که اهل کتاب آن را پیرامون نبوت و رسالت و درستی دین اسلام ایجاد کرده بودند. سپس مسلمانان را از حيله و نیرنگ آنها برحذر داشته و یادآور شده است که به منظور ایجاد تفرقه و پراکندگی در صفوف مسلمانان علیه اسلام و مسلمانان توطئه چیده‌اند.

معنی لغات: ﴿البر﴾ کلمه‌ایست در برگرفته‌ی تمام انواع خیر و نیکی و در اینجا منظور بهشت است. ﴿حلال﴾ یعنی حلال، مصدری است به صورت صفت درآمده است از این رو مفرد و جمع و مونث و مذکر را یکسان در برمی‌گیرد، ﴿إسرائيل﴾ عبارت است از حضرت یعقوب. ﴿بگه﴾ اسم مکه است، به این اسم نامیده شده است و به ﴿مکه﴾ نیز نامیده شده است؛ زیرا گردن ستمکاران گردن فراز را می‌زند؛ چرا که هرگاه ستمگری به قصد بدی به سویش آمده است خداوند او را درهم کوبیده است. ﴿مبارک﴾ برکت به معنی افزایش و افزون خیر و نیکی است. ﴿مقام ابراهیم﴾ جایگاه ایستادن ابراهیم، همان

سنگی که در موقع بالا آمدن بنای بیت بر آن رفت. ﴿عوجا﴾ عوج به معنی کجی است. ابو عبیده گفت: به معنی کجی در سخن و عمل است، و به فتح عین به معنی کجی در دیوار و شاخه است. ﴿یعتصم﴾ دست آویزد و پناه ببرد، در اصل به معنی منع است. قرطبی گفته است: هر کس به چیزی تمسک جوید «معتصم» است. و هر مانعی از چیزی عاصم است. ^(۱) ﴿قال لا عاصم الیوم من الله﴾. ﴿شفا﴾ کناره و لبه ی هر چیز، و «شفیر» نیز همین معنی را دارد. و شفا الحفرة لبه ی چاله. خدا فرموده است: ﴿علی شفا جرف هار﴾.

سبب نزول: روایت شده است که شاس بن قیس یهودی، روزی از کنار جمعی از انصار گذشت که در کنار هم نشسته و با هم مشغول صحبت بودند. انس و الفت و صلح و صفای آنها او را بسیار خشمگین کرد؛ چرا که آنها در عهد جاهلیت همیشه با هم در نزاع و ستیز بودند. با خود گفت: اگر اینها با آشتی در کنار هم باشند، ما چه کار کنیم؟ آنگاه به یکی از جوانان یهود گفت: به میان آنها برو و روز «بعاث» را به یاد آنها بیاور. و بعضی از اشعار مربوط به آن روزگار را بر آنان بخوان. روزی که اوس و خزرج با هم در جنگ بودند و پیروزی از آن اوس بود. جوان یهودی چنان کرد، در این هنگام جماعت به نزاع و فخر فروشی و کینه ورزی برخاستند و فریاد برآوردند: سلاح، سلاح، در این موقع پیامبر ﷺ را باخبر کردند. با جمعی از مهاجرین و انصار نزد آنها بشتافت و فرمود: آیا در حالی که من در بین شما قرار دارم و خدای متعال شما را به فضل اسلام مشرف کرده و امر جاهلیت را از شما قطع و قلوب شما را با هم مأنوس کرده است، باز دعوی جاهلیت را در سر دارید؟ جماعت دریافتند که خواست شیطان و حیلۀ دشمنان است. از این رو اسلحه را بر زمین نهاده و با چشمان اشکبار یکدیگر را در آغوش گرفتند و فرمایش و نصیحت وی را با دل و جان پذیرفتند و رفتند، آنگاه

خدای متعال آیهی ﴿یا ایها الذین آمنوا إن تطیعوا فریقاً من الذین أتوا الکتاب...﴾ را نازل کرد.

تفسیر: ﴿لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا ممّا تحبّون﴾ از زمره‌ی نیکان نخواهید شد و هرگز به بهشت نایل نخواهید آمد، مگر این‌که از بهترین اموال خود بذل و بخشش کنید. ﴿و ما تنفقوا من شیء فإنّ الله به علیم﴾ هرچه را در راه خدا بذل و بخشش کنید، برایتان محفوظ و به بهترین وجه پاداش آن را می‌یابید. ﴿کل الطعام کسان حلالاً لبنی اسرائیل﴾ تمام خوراکی‌ها برای بنی اسرائیل حلال بود. ﴿إلا ما حرّم اسرائیل علی نفسه﴾ جز آنچه حضرت یعقوب آن را بر خود حرام کرد که عبارت بود از گوشت و شیر شتر، سپس به عنوان عقوبت و کیفر نافرمانی‌هایشان انواع خوراکی‌ها بر آنان حرام گشت، از قبیل پیه و چریه‌ها. ﴿من قبل أن تنزل التوراة﴾ یعنی قبل از نزول تورات برایشان حلال بود. ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادّقین﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: اگر راست می‌گویید تورات را بیاورید و آن را برای من بخوانید، اگر در این ادعا صادقید که «به سبب نافرمانی و ظلمتان بر شما حرام نشده است». زمخشری گفته است: هدف آنها تکذیب گواهی خدا بر آنان بود که آنان نافرمان و ستمگر بودند و در راه دین خدا مانع ایجاد می‌کردند. وقتی برای آنان در کتاب خودشان حجت آورد و آنان را مغلوب کرد، مات و حیران ماندند، و هیچ‌کس جرأت نکرد تورات را بیاورد.

در این مقوله دلیل روشن و قاطع بر صدق پیامبر ﷺ می‌یابیم.^(۱) ﴿فمن افتری علی الله الکذب من بعد ذلك﴾ یعنی آن‌که بعد از اقامه‌ی حجت و نمایان شدن یبئه دروغ بگوید و افترا ببندد، ﴿فأولئک هم الظالمون﴾ آنها تجاوزگر و مجادله‌گرند. ﴿قل صدق الله﴾ یعنی خدا در تمام آنچه به محمد وجی نموده و در تمام آنچه به آن خبر داده، صادق است.

﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ پس یهودیت را رها کرده و پیرو اسلام بشوید که همان آیین ابراهیم است. ﴿حَنِيفًا﴾ از تمام ادیان ناخالص بری و دور است. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ خدا او را از آنچه یهود و نصاری به او نسبت داده‌اند، از قبیل یهودیت و نصرانیت، تبرئه کرده است. و به صورت ضمنی به شرک آنان اشاره کرده است. ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ اولین مسجدی که برای مردم جهت عبادت خدا بر روی زمین بنا شد، همانا مسجد الحرام است که در مکه قرار دارد. ﴿مَبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ برای کسی که به حج و عمره‌ی آن پردازد برکت و خیری افزون در آن قرار دارد، برای ساکنان زمین منشاء نور و هدایت است؛ زیرا قبله‌ی آنها می‌باشد. سپس خدای متعال مزایای آن را برشمرده که بیانگر برتری آن بر جمیع مساجد است و گفته است: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ در آن علامات روشن فراوان وجود دارد که دال بر شرف و برتریش بر سایر مساجد است. از جمله: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ جایی که هنگام بالا آمدن پی ابراهیم قواعد بیت را بر آن بنا نهاد و بر آن ایستاد. و در آن زمزم و حطیم قرار دارد و نیز صفا و مروه و حجر الاسود در آن قرار دارد. آیا قبله بودنش برای مسلمانان برای شرف این بیت و حقانیت آن کافی نیست؟ ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ و دلیلی دیگر بر فضل آن این است که بنا به دعای حضرت ابراهیم هرکس داخل آن شود ایمن است و در امان: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ یعنی هرکسی که توانایی دارد، حج و زیارت بیت العتیق فرض است. ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ هرکس فریضه‌ی حج را ترک نماید یقین بداند که خدا از عبادت او و از تمام مخلوقات بی نیاز است. به عنوان تغلیظ آن را به کفر تعبیر کرده است. ابن عباس گفته است: هرکس فریضه‌ی حج را انکار کند کافر است و خدا از او بی نیاز است.^(۱) سپس به سبب کفر اهل کتاب به سرزنش آنان پرداخته و

می فرماید: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ اللَّهِ﴾ بگو: ای اهل کتاب! چرا قرآن منزل بر حضرت محمد ﷺ را با وجود دلایل و براهینی که صدق آن را تأیید می نماید انکار می کنید؟ ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ و خدا بر تمام اعمال شما مطلع است، و کافر و پاداش آن را به شما می دهد. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آمَنَ﴾ بگو: ای اهل کتاب! چرا مردم را از دین خدا منصرف می کنید و در راه آنان که می خواهند به آن ایمان بیاورند مانع ایجاد می کنید؟ ﴿تَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ می خواهید همان راه راست و مستقیم کج بشود، و این کار را با تغییر صفات پیامبر ﷺ عملی می کنید و مردم را به اشتباه می اندازید، و به آنها القا می کنید که دین اسلام دارای خلل و کجی است. ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ در حالی که به یقین می دانید که اسلام دین حق و مستقیم است. ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ تهدید و وعید است. هم یهود و هم نصاری دارای دو صفت گمراه بودن و گمراه کردن بودند، و هر دو آیه به آن اشاره کرده اند، آنها به اسلام کافر شدند و آنگاه با ایجاد شک و شبهه در دل افراد ضعیف، مانع می شدند که مردم به دین اسلام در آیند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید، ﴿يُردُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می گردانند. خطاب به اوس و خزرج است؛ چون همان طور که در سبب نزول بیان شد، یهود می خواستند در بین آنها فتنه برانگیزند. عبارت آیه عام است. ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ انکار و بعید دانستن است؛ یعنی چگونه کفر در سینه ی شما جا می گیرد در حالی که هنوز آیات خدا نازل می شوند و وحی آسمانی قطع نشده و پیامبر زنده است و در بین شما قرار دارد؟ ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هر آن که به دین خدا متمسک شود، دینی که آن را به وسیله ی آیات و قرآن و بر زبان پیامبر ﷺ بیان کرده است، به راست ترین طریق هدایت شده است، طریقی که سالکش را به بهشت برین که پر از نعمت است می برد. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ به طور شایسته

پرهیزگار باشید و از خدا بترسید. ابن مسعود گفته است: تقوی این است که «خدا را اطاعت کنی و از او امر او سرپیچی نکنی، و او را به یاد بیاوری و فراموش نشود و او را سپاسگزار بود و از او ناسپاسی نشود» منظور از آیه‌ی ﴿حَقُّ تَقَاتِهِ﴾ چنین است یعنی آن‌طور که شایسته است با دوری جستن از نافرمانی‌ها متقی باشد. ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ یعنی به اسلام متمسک شوید و با چنگ و دندان آن را بگیرید، و تا زمانی که خواهید مرد بر اسلام پایدار بمانید، منظور پایداری بر اسلام است. ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ عموماً به دین و کتاب خدا متمسک شوید، و از آن پراکنده و اختلاف پیدا نکنید، و مانند ملت‌های قبل از خود، از جمله یهود و نصاری، در دین متفرق نشوید، ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ای جماعت عرب! بخشش و عطایای خدا را بیاد بیاورید، ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ قبل از اسلام زمانی با هم دشمن سرسخت بودید، اسلام الفت را در دل‌های شما ایجاد و همه را بر ایمان جمع کرد، ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾ نزدیک بود به آتش جهنم درافتید و خدا به وسیله‌ی اسلام شما را نجات داد. ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ این چنین خدا سایر آیات را بیان می‌کند، ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تا به نیکبختی دو جهان هدایت شوید.

نکات بلاغی: این آیات انواع و اقسام نکات بلاغی را در بر گرفته‌اند که به‌طور مختصر

چنین است:

۱- ﴿قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ﴾ در اینجا امر، مفهوم سرزنش و توبیخ را دارد که کمال زشتی را

نشان می‌دهد.

۲- ﴿لِلَّذِي بَيْكَةٍ﴾ یعنی بیتی که در مکه قرار دارد، و ترک موصوف به منظور تفخیم است.

۳- ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ این عبارت را به جای ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْجْ﴾ و به منظور تأکید بر وجوب به کار

برده است، تا بیانگر شدت عقوبت ترک‌کننده‌ی آن باشد. ابوسعود گفته است: در این

آیه‌ی کریمه نکاتی وجود دارد؛ چرا که در آیه‌ی ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ﴾ صیغه‌ی

خبری که بر تحقق امری دلالت می‌کند ترجیح داده و در قالب جمله‌ی اسمیه که دال بر ثبات و دوام می‌باشد نمایش داده شده است، به شیوه‌ای که نشان می‌دهد حج حقیقی است که به عنوان عبادت خدا بر گردن انسان واجب است. و آن را به صورت تعمیم، و سپس تخصیص و ابهام، سپس تبیین و اجمال و بعد از آن تفصیل آورده است.^(۱)

۴- ﴿واعتصموا بحبل الله﴾ قرآن به حبل و رِسمان تشبیه شده و اسم مشبه به یعنی «حبل» برای مشبه که قرآن است به طریق استعاره‌ی مصرحه عاریه گرفته شده است. وجه شبه بین آنها عبارت است از نجات یافتن.

۵- ﴿شفا حفرة﴾ حالتی که آنان در زمان جاهلیت داشتند. به وضع فردی تشبیه شده است که بر لبه‌ی چاهی عمیق و سراشیسی ژرف قرار گرفته باشد، بنابراین استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد.

یادآوری: این آیات به منظور برطرف کردن دو شبهه از شبهات اهل کتاب وارد شده‌اند:

شبهه‌ی اول؛ آنان به پیامبر ﷺ می‌گفتند: تو ادعا می‌کنی بر دین حضرت ابراهیم هستی و انگهی یا شریعت او مخالفت کردی، که گوشت و شیر شتر را مباح کرده‌ای در حالی که در دین ابراهیم حرام بودند؟ خدا به آیه‌ی ﴿کل الطعام کان حلالاً لبني إسرائيل﴾ گفته‌ی آنها را رد کرده است.

شبهه‌ی دوم؛ گفتند: «بیت المقدس» قبله‌ی تمام پیامبران و اولین مسجد است، و شایسته‌تر است قبله باشد، پس ای محمد! تو چگونه روکردن به آن را ترک می‌کنی و گمان می‌بری تصدیق‌کننده‌ی شریعت پیامبران هستی؟ خدای متعال به آیه‌ی ﴿إن أول بیت وضع للناس للذي ببكة﴾ جواب آنها را داده است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۱۰۳) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۰۴) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۱۰۵) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱۰۶) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۷) وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (۱۰۸) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (۱۰۹) لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤْلَوْكُمْ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ (۱۱۰) ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۱۱۱)

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال مسلمانان را از نیرنگ‌های اهل کتاب برحذر داشت، و فرمان دست‌آویزی و تمسک به حبل خدا و شریعت وزین و استوارش را داد، از مؤمنان خواست به وظیفه‌ی «دعوت به سوی خدا و امر به معروف و نهی از منکر» برخیزند، و به آنان فرمان الفت و اتحاد و انس و دوری جستن از اختلاف و تفرقه را داد. پس از آن یادآور شد که چه مصایب و خفت و ذلتی به سبب نافرمانی و تجاوزکاری بر سر یهود آمد.

معنی لغات: «أمة» طائفه و جماعت است. «البينات» دلایل روشن و آشکار. «المعروف» آنچه شرع دستور انجامش را داده است و عقل سلیم نیز آن را نیکو بداند. «المنکر» آنچه شرع دستور ترکش را داده و عقل سلیم آن را زشت بداند. «الأدبار» جمع دبر به معنی عقب هر چیزی است. «ولاه دبره» یعنی از مقابلش فرار کرد. «ثقفوا» یعنی بودند یا روبرو شدند. «حبل من الله» ریسمان چیزی است معروف و در اینجا منظور عهد و پیمان است، به خبل موسوم شد؛ چون به وسیله‌ی آن امنیت برقرار و سبب زوال بیم و هراس می‌شود. «باءوا» یعنی برگشتند. «المسکنة» بینوایی.

تفسیر: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» یعنی باید گروهی از شما به دعوت به سوی خدا برخیزد، «و يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر» و به هر نیکی امر کنند و از هر بدی نهی کنند. «و أولئك هم المفلحون» و آنها کامیابند. «و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» مانند یهود و نصاری نشوید که بعد از این که آیات متجلی و درخشان برایشان آمد، به سبب پیروی از هوی و هوس در دین متفرق گشته و در آن اختلاف پیدا کردند. «و أولئك لهم عذاب عظيم» به سبب اختلافشان در روز رستاخیز آزاری شدید می‌بینند. «يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه» در روز رستاخیز چهره‌ی مؤمنان به نور ایمان و طاعت، سفید و درخشان است و سیمای کافران به ظلمت کفر و نافرمانی، تیره و سیاه می‌شود. «فأما الذين أسودّت وجوههم أكفرتهم بعد إيمانكم» این تفصیل بعد از اجمال احوال دو گروه است و معنی آیه چنین است: به طریق توییح و سرزنش به اهل آتش که رویشان سیاه شده است گفته می‌شود: آیا بعد از ایمان و روشن شدن دلایل و آیات، کافر شده‌اید؟ «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» پس به سبب کفر خود آزار شدید را بچشید. «و أما الذين ابيضّت وجوههم» یعنی اما نیکبختان که به سبب اعمال نیکشان رو سفید گشته‌اند، «ففي رحمة الله هم فيها خالدون» در بهشت جاویدان برای همیشه خواهند بود. «تلك آیات الله تلوها علیک بالحق» ای محمد! این آیات خداست و بر تو خوانده

می شود در حالی که با حق آراسته شده است. ﴿وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ خدا به هیچ کس ظلم و ستم نمی کند، بلکه خود مردمند که به خود ظلم می کنند. ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تمام آنچه در عالم قرار دارد ملک و بندگان او می باشند. ﴿وَالِی اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورَ﴾ یگانه سلطان است که در امور دنیا و آخرت تصرف دارد. ﴿وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ای امت محمد! شما بهترین امت هستید؛ زیرا برای قاطبه ی بشریت مفیدترین هستید. از این رو گفته است: ﴿أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ یعنی برای آنان و به خاطر منافع آنها آمده اید. ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ این قسمت جهت خیر را بیان می کند و انگار می گوید: شما به سبب همین صفات و خصلت های پسندیده است که بهترین امت شده اید. از حضرت عمر رضی الله عنه روایت شده است که هر کس می خواهد از این امت باشد، باید شرط خدا را در آن ادا نماید. ^(۱) سپس خدای متعال فرمود: ﴿وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ اگر اهل کتاب به آنچه بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است ایمان می آوردند و او را تصدیق می کردند برای آنان در دنیا و آخرت بهتر بود. ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ در بین آنان جمع قلیلی مؤمن هستند، از قبیل نجاشی و عبدالله بن سلام و اکثر آنان فاسق و از فرمان خدا سر برتافته و نافرمان هستند. ﴿لَنْ يَضُرَّوْكُمْ إِلَّا أَذًی﴾ جز زبانی ناچیز از قبیل سب و طعنه، برایتان ضرری نخواهند داشت. ﴿وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوْكُمْ الْأَدْبَارَ﴾ اگر با شما بجنگند بدون این که به شما آسیبی برسانند شکست می خورند. ﴿ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ﴾ آنگاه به شما مرده می دهد که آنان خوار و خفیفند و موفق و منصور نخواهند شد. این جمله، جمله ی استثنافی است. ﴿ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ أَيْنَمَا تَقِفُوا﴾ هر جا که باشند، خفت و خواری دامنگیرشان می باشد، همان طور که منزل، ساکنانش را در بر می گیرد ذلت نیز آنها را فرامی گیرد. ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾ یعنی مگر

این که به مسلمانان پناه برند. ابن عباس گفته است: یعنی به پیمانی از جانب خدا و پیمانی از جانب انسان. ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ مستحق قهر و غضبی شدید از جانب خدا شدند، ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ بینوایی و یم از هر جهت دامنگیرشان شده است. ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ به سبب انکار آیات خدا و قتل ناروا و ستمگرانه‌ی پیامبران، چنان خفت و خواری و کینه و نابودی خواهند دید. ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ این به سبب یاغی شدن و سرپیچی آنها از اوامر خدای متعال است.

نکات بلاغی: آیات فوق انواع محسنات بدیعی و بیانی را در بردارند که آنها را به اختصار می‌آوریم: ۱- ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ شامل مقابله است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۲- ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ شامل قصر صفت بر موصوف است که فلاح را بر آنان قصر کرده است.

۳- ﴿تَبَيُّضَ وَجْوهٍ وَتَسْوَدَّ وَجْوهٍ﴾ بین دو کلمه‌ی «تبیض» و «تسود» طباق برقرار است.

۴- ﴿فِي رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ شامل مجاز مرسل است که «حال» را آورده و از آن «محل» را اراده کرده است؛ یعنی ففی الجنة؛ زیرا مکان نزول رحمت جنت است.

۵- ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ شامل استعاره است؛ چون ذل به پناهگاه و سرپوش تشبیه شده است.

۶- ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ﴾ به منظور تفخیم و هول‌انگیزی به صورت نکره آمده است.

فواید: جمله‌ی «ثم لا ينصرون» جمله‌ی مستأنفه می‌باشد. از این رو «نون» در آن ثابت مانده است. زمخشری گفته است: این جمله از حالت جزا به حالت اخبار تغییر یافته است، انگار می‌خواهد بگوید: سپس به شما خبر می‌دهم که آنها خوار و خفیفند، و نصرت از آنان سلب و منتفی است. و اگر «ینصرون» مجزوم می‌شد نصرت به جنگ با آنان مقید می‌گشت، در صورتی که وعده‌ایست مطلق.

یاد آوری: منظور از اختلافی که در آیه‌ی «و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا» به آن اشاره شده است، اختلاف در اعتقاد و اصول دین است. ولی اختلاف در فروع مانند اختلاف امامان مجتهد، همان‌طور که علما یادآور شده‌اند سبب ایجاد در شریعت است. در این زمینه ابن تیمیه (خدایش بیامرزد) رساله‌ای ارزشمند به نام «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» دارد. به آن مراجعه کنید که جالب و مفید است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَزْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأُتَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ تَسْسِكُمْ حَسَنَةً تَنْسُوهُمْ وَ إِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْلَمُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اهل کتاب را به اوصافی ناپسند موصوف کرد، در اینجا یادآور شده است که همه در یک درجه قرار ندارند و مساوی نیستند. در بین آنان مؤمن و کافر و نیک و بد موجود است. سپس کفر کفار را یادآور شد و مشخص کرد که در روز ستاخیز اموال و اولادشان برای آنان سودی ندارد، و پشت سر آن از برگرفتن دشمنان دین به عنوان دوست نهی کرده است، و ضرر و زیان هنگفت آن را در دنیا و آخرت گوشزد نموده است.

معنی لغات: ﴿آناء﴾ اوقات و ساعات مفردش. انی مانند معی است. ﴿یکفروه﴾ به معنی جحد و انکار از کفر به معنی انکار آمده است. منع پاداش به کفر موسوم گشت؛ چون به منزله‌ی انکار و ستر و پرده است. ﴿صر﴾ الصر به معنی سرمای شدید است. ابن عباس گفته است: اصل آن از صریر به معنی صوت است که منظور از آن باد تند و سرد است. ﴿حرث﴾ به معنی کشت است. از حرث به معنی شخم زدن زمین برای کشت بذر آمده است. ﴿بطانة الرجل﴾ یعنی نزدیکانش، که بر اسرارش واقفند، به آستر لباس تشبیه شده است که با بدن تماس دارد. ﴿لا یألونکم﴾ کوتاهی نمی‌کنند، زمخشری گفته است که می‌گویند: آلا فی الأمر یألو؛ در کار تقصیر و کوتاهی کرد. ﴿خبالا﴾ به معنی فساد و نقص است، رجل مخبول یعنی مرد ناقص القعل. ﴿عنتم﴾ به معنی زیان و مشقت شدید است. ﴿الأنامل﴾ سرانگشتان.

سبب نزول: بعد از این که عبدالله بن سلام و یارانش به اسلام گرویدند، اخبار یهود اظهار داشتند، جز افراد پست و بد کسی از ما به محمد ایمان نیاورده است، اگر از نیکان ما بودند دین پدران خود را رها نمی‌کردند. و به آنان می‌گفتند: واقعاً شما کافر و زیانمند هستید. به همین مناسبت آیه‌ی ﴿لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿لِيسُوا سِوَاءَ﴾ یعنی اهل کتاب در خرابی یکسان نیستند. در اینجا سخن خاتمه یافت، سپس خدای متعال مطلب را شروع کرده و می فرماید: ﴿مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ در میان اهل کتاب جمعی قرار دارند که بر دین خدا استوارند. ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ در نماز شبانه به تهجد می ایستند و آیات خدا را می خوانند. ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ به صورتی درست و صحیح به خدا و روز آخرت باور دارند. ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ بدون نرمش و سازش مردم را به سوی نیکی فرامی خوانند و آنان را از بدی نهی می کنند و برحذر می دارند. ﴿وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ بدون احساس سنگینی اقدام به عمل نیک می کنند. ﴿وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ آنها در زمره ی بندگان صالح خدا قرار دارند. ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ هر کاری نیک را انجام داده باشند، پاداش آن نزد خدا ضایع نمی شود. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ عمل هیچ کس بر او پوشیده نیست، و نزد او پاداش پرهیزگاران خراب نمی شود. سپس خدای توانا از سر انجام کافران خبر داده و فرموده است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ اموالی که در کسبش خود را خسته کردند و اولادشان که در حق آنها فداکاری کردند یک ذره عذاب خدا را از آنان دفع نمی کنند. ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ یعنی در عذاب جهنم همیشه خواهند ماند. ﴿مَثَلُ مَا يُنْقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ مثال آنچه در این دنیا به منظور تعریف و تمجید و ریا خرج می کنند، بسان تندبادی است شدید و سرد. ﴿أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ﴾ آن تندباد ویرانگر به کشتزار جمعی اصابت کرد آن جمعی که با عصیان خدا به خود ستم کردند، آن را ویران و نابود کرد، در نتیجه از آن سودی نبردند. همچنین خدا اعمال نیک کافران را نابود می کند، همان طور که این کشتزار به سبب گناهان صاحبش به هدر می رود. ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ خدا با نابود کردن کشتزارشان به آنها ظلم نکرد، بلکه آنها به خود ستم نمودند؛ چرا که مرتکب گناهانی شدند که مستوجب

عقوبت و مؤاخذه‌ی الهی گشتند. سپس خدا مسلمانان را برحذر داشته که منافقان را نزدیک و محرم راز خود قرار ندهند، و فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِن دُونِكُمْ﴾ منافقان را دوست و محرم اسرار خود قرار ندهید، و به جای مؤمنان آنان را دوست و محرم اسرار قرار ندهید. ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ در فساد و خرابکاری نسبت به شما کوتاهی نمی‌کنند. ﴿وَدَّوَّا مَا عَنَتُمْ﴾ آرزو دارند شما را در سختی و مصیبت ببینند. ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ نشانه‌های دشمنی آنان با شما از زبان آنها آشکار گشته است، آنان تنها به کینه و عداوت اکتفا نمی‌کنند، تا جایی که آن را به صراحت بر زبان می‌آورند. ﴿وَمَا تَخْفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ کینه و عداوتی که در نهاد دارند، از آنچه ابراز می‌دارند بیشتر و شدیدتر است. ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ دلایل نشان‌دهنده‌ی وجوب اخلاص در دین و یا وجوب دوستی با مؤمنان و دشمنی با کفار را برایتان بیان کردیم. ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر افرادی باخرد هستید. مراد از این تعبیر، برانگیختن و تحریک نفوس است. از قبیل این‌که به یک نفر مؤمن می‌گویید: اگر ایمان داری، مردم را میازار. ابن جریر گفته است: معنی آیه چنین است: اگر امر و نهی خدا را درک می‌کنید. سپس خدای سبحان موارد کینه و بیزاری آنان را از مسلمانان بیان فرمود و گفت: ﴿هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يَحِبُّونَكُمْ﴾ زنها را ای جماعت مسلمانان! بدانید که در دوستی و محبت به خطا رفته‌اید؛ چرا که شما آنها را دوست داشته و آنان شما را دوست ندارند. شما نفع آنان را می‌خواهید و در حق آنان محبت دارید، در حالی که آنان زیان شما را می‌جویند و کینه و عداوت نسبت به شما در سینه پنهان دارند.

﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ شما به تمام کتبی که از سوی خدا نازل شده‌اند باور دارید، وانگهی آنان کینه‌ی شما را در دل دارند. پس چرا آنها را دوست دارید در حالی که آنها به هیچ چیز از کتاب‌های شما باور ندارند؟ در این بخش از آیه توبیخ شدید وجود دارد مبنی بر این‌که آنها در باطل خود از شما که برحق هستید مصرترند. ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾

یعنی از ناپاکی نهاد آنان این‌که از روی نفاق در حضور شما به ایمان و اعتقاد تظاهر می‌کنند. ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ وقتی مجالس خود را از شما خالی بیابند، از شدت کینه و بغض و قهر، انگشت خود را گاز می‌گیرند که شما را کنار هم و متحد می‌بینند، این نشان از شدت کین و قهر و اندوه آنان دارد که نمی‌توانند به آزار مؤمنان دست بزنند. ﴿قُلْ مَوْتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ نفرین و دعا بر آنان است. یعنی ای محمد! بگو: خدا تا دم مرگ کینه‌ی شما را ادامه بدهد.^(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بَذَاتِ الصُّدُورِ﴾ خدا به کینه و حسدی که نسبت به مؤمنان در دل دارید آگاه است. سپس خدا از آرزوی نزول بلا و محنت بر مؤمنان از طرف آنان پرده برداشته و می‌فرماید: ﴿إِنْ تَسْئَلُكُمْ حَسَنَةٌ تَسْأَلُكُمْ﴾ اگر چیزی مسرت‌بخش از قبیل آسایش و رفاه و نعمت و یاری و پیروزی و غنیمت و امثال آنها برای شما فراهم شود، آنها را ناراحت و افسرده می‌کند. ﴿وَإِنْ تَصْئَلُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾ و اگر امری غم‌انگیز و زیان‌بخش از قبیل سختی و قحطی و کمبود و شکست برایتان پیش بیاید، آنها را شاد و مسرور می‌کند. بدین ترتیب خدای متعال میزان عداوت و کثرت کین آنها را بیان فرموده است؛ زیرا آنان از خیر و خوشی مؤمنان ناراحت و از سختی و ناراحتی آنها مسرور می‌شوند. ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ اگر در مقابل آزار آنان صبر و شکیبایی پیشه کنید و در گفتار و اعمالتان از خدا بترسید، حيله و نیرنگ آنها برای شما ضرری نخواهد داشت. پس خدای منان عدم ضرر آنها را به در پیش گرفتن صبر و تقوی مشروط کرده است. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَحِيطٌ﴾ خدای سبحان از حيله و نیرنگ آنان نسبت به شما باخبر است، لذا شر آنان را از شما دور کرده، و در مقابل مقاصد ناپسندشان آنان را کیفر می‌دهد.

۱- این نظر طبری و تعداد زیادی از مفسران است و گویا منظور از آن برانگیختن کینه است؛ یعنی آنان به آرزوی خود نمی‌رسند؛ زیرا مرگ قبل از آن می‌آید. قرطبی چنان آورده است.

تکات بلاغی: ۱- ﴿من أهل الكتاب أمة﴾ به منظور دلالت بر استمرار، جمله‌ی اسمیه آورده است و نیز به همین منظور بعد از آن از صیغه‌ی مضارع ﴿یتلون﴾ و ﴿یسجدون﴾ استفاده کرده است.

۲- ﴿أولئك من الصالحين﴾ برای نشان دادن رفعت منزلت و والایی درجه‌ی فضل آنها اشاره به دور آمده است.

۳- ﴿کمثل ریح فیها صر﴾ در آن تشبیهی از نوع تشبیه تمثیلی موجود است. چیزی را که به منظور فخر فروشی و کسب تمجید و تعریف خرج کرده‌اند، به زراعتی تشبیه کرده است که طوفانی سرد بر آن بورزد و آن را نابود و به پوش تبدیل کرده باشد.

۴- ﴿لا تتخذوا بطانة﴾ نزدیکان و خواص انسان را به «بطانه» تشبیه کرده است؛ چون آنان به کارهای مری وی دست می‌یابند. بسان مویی که بر جسم رویده است با او هستند، پس شامل استعاره می‌باشد. در تلخیص البیان نیز چنین آمده است.^(۱)

۵- ﴿عضوا علیکم الأتامل﴾ ابو حیان گفته است: به صورت حقیقت در توصیف فرد عصبانی و پشیمان به کار می‌رود، و امکان دارد مجاز تمثیلی باشد، و خداوند به این شیوه از شدت کینه و افسوس آنان به خاطر این که نتوانسته‌اند اذیت و آزار بیشتری به مسلمانان برسانند، تعبیر نموده است.

۶- در این آیات محسنات بدیعی به نام مقابله در ﴿إن تمسکم حسنة تسؤهم، و إن تصبکم سیئة یفرحوا بها﴾ موجود است؛ زیرا حسنه را با سیئه و مسائة را با فرح مقابله کرده که مقابله‌ی بدیع است. و همچنین در ﴿ظلمهم﴾ و ﴿یظلمون﴾ و در ﴿الغیظ﴾ و ﴿غیظکم﴾ و در ﴿تؤمنون﴾ و ﴿آمنّا﴾ جناس اشتقاق آمده است.

لطیفه: در ﴿إِنْ تَسِسْكُمْ حَسَنَةً﴾ به «مس» و در ﴿وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّئَةً﴾ به «اصابت» تعبیر شده است تا نشان دهد که نیکی هر چند جزئی و اندک هم باشد سبب ناخوشنودی دشمنان می‌گردد. ولی ناراحتی وقتی موجب شادی و سرور آنها می‌شود که به حد مصیبت برسد؛ یعنی آنها تنها زمانی خوشحال می‌شوند که ناراحتی‌های بزرگ و فراوان شما را در بگیرد. و این هم از اسرار بلاغت قرآن است. (۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذْ عَدُوَّتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُدْعَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْلِينَ ﴿١٣٤﴾ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٣٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطُمْرَ قُلُوبِكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٣٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٣٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٣٨﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٤٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٤٢﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در این آیات بحث در مورد غزوه‌ها آغاز می‌شود و نهج و اسلوب سخن را از میدان جدل و مناظره به میدان جنگ و قتال انتقال داده است. آیه‌ها به طور مفصل درباره‌ی غزوه‌ی «احد» به بحث پرداخته، و در خلال آن به صورت جمله‌ی معترضه بحث غزوه‌ی بدر به میان آمده است. تا نعمت پیروزی را یادآور شود در حالی که آنان، هم از لحاظ عدد و هم از لحاظ ساز و برگ کم و ضعیف بودند اما با این وجود پیروز شدند. این آیه سرآغاز داستان غزوه‌ی احد است. در مورد احد شصت آیه وارد شده است. مناسبت و ارتباطی که این آیات با آیات پیشین دارند این‌که قبلاً خدا انسان را از محرم قرار دادن انسان بد برحذر داشت، در اینجا یادآور می‌شود که سبب تمایل دو طایفه از شما به سستی ورزیدن عبارت بود از سست کردن منافقین که در رأس آنها ابی بن سلول، رئیس منافقین قرار داشت. بنابراین مناسبت روشن است. شیخین روایت کرده‌اند که جابر گفته است: آیه‌ی ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ درباره‌ی ما، طایفه‌ی حارثه و طایفه‌ی بنی سلمه نازل شده است و چون ﴿وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا﴾ آمده است هرگز نگفته‌ایم که‌ای کاش نازل نمی‌شد.

معنی لغات: ﴿غَدُوتَ﴾ یعنی صبح زود بیرون رفتی، غدوه یعنی بامداد زود (پگاه). ﴿تَفْشَلَا﴾ فشل به معنی ترس و ضعف است. ﴿تَبَوَّءَ﴾ جا می‌دهی. «بِوَأْتَهُ مَزَلًا» او را در آن جا دادم و مستقر کردم، در اصل به معنی منزل گرفتن است. ﴿أَذْلَّةَ﴾ کمی عدد و ساز و برگ و جنگ‌افزار. ﴿فَوْرَهُمْ﴾ به سرعت، در اصل به معنی سرآمدن دیگر از شدت غلیان است، سپس برای سرعت به کار رفته است.

﴿مَسْؤْمِينَ﴾ به فتح واو به معنی جنگ‌آموختگان و به کسر آن به معنی دارای نشان و علامت است، علامت آنها در روز بدر عبارت بود از عمامه‌ی سفید. ﴿طَرَفَا﴾ به معنی طایفه و قطعه است. ﴿يَكْبِتُهُمْ﴾ کبت به معنی شکست و نابود کردن است و گاهی به معنی کینه و ذلیل کردن می‌آید. ﴿خَائِبِينَ﴾ نومید و مأیوس. خیبت به معنی عدم دستیابی به مقصود است.

سبب نزول: در صحیح مسلم آمده است که در روز احد دندان های پیشین پیامبر ﷺ شکست و سرش شکافت و زخمی شد و در حالی که داشت خون آن را پاک می کرد می گفت: چگونه رستگار می شود ملتی که سر پیامبر خود را زخمی کرده و دندان پیشین او را شکسته است در حالی که آنان را به سوی خدا می خواند؟ آنگاه خدا آیه ی ﴿لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ﴾ را نازل کرد.

تفسیر: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ ای محمد! به یاد بیاور وقتی را که به قصد «احد» از میان خانواده بیرون آمدی و حرکت کردی. ﴿تَبَوَّءَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ مؤمنان را برای جنگ و ستیز با دشمن در محل های خود جا می دادی و آنها را مستقر می کردی. ﴿وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ و خدا گفته های شما را می شنود و به احوالتان آگاه است. ﴿وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ زمانی که دو طایفه از ارتش مسلمانان نزدیک بود بترسند و ضعف آنان را فرا گیرد و قصد برگشتن کردند، این دو طایفه عبارت بودند از (بنو سلمه) و (بنو حارثه)، این امر زمانی بود که پیامبر ﷺ با یک هزار نفر از یاران به احد بیرون آمد، اما وقتی به لشکر کفار که سه هزار نفر بودند نزدیک شدند، «عبدالله بن ابی» با یک سوم سپاه کنار کشید و گفت: چرا خود و فرزندان خود را به کشتن بدهیم؟ آنگاه دو گروه از انصار قصد برگشتن کردند، ولی خدا آنان را محفوظ کرد و با پیامبر ﷺ حرکت کردند، این حفظ و مصونیت عبارت است از فرموده ی ﴿وَاللَّهُ وَلِیْهُمَا﴾ یعنی یاری دهنده و سرپرست آنها خداست. ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلِیتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ و مؤمنان در تمام احوال و امورشان به خدا توکل باید داشته باشند. آنگاه به منظور تقویت و تسلی خاطر آنها از شکست روز احد، یادآور شد که در روز بدر آنان را پیروز و غالب کرد و فرمود: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدَرِّ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ روز بدر با وجود تعداد کم و کمبود ساز و برگ، شما را یاری داد و پیروز شدید. تا بدانید که پیروزی در گرو افزونی عدد و ساز و برگ نیست. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكِرُونَ﴾ یعنی در مقابل منت پیروزی او را سپاسگزار باشید. ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ

یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین» یعنی ای محمد! زمانی را به یاد آور که به یارانت می‌گفتی: آیا کافی نیست خدا سه هزار فرشته را در جنگ به یاری شما بفرستد؟ «بلی إن تصبروا و تتقوا» «بلی» برای تصدیق وعده است؛ یعنی بله اگر در قتال شکیبا باشید و از خدا بترسید و فرمانش را اطاعت کنید، «و یأتوکم من فورهم هذا» و در این لحظه مشرکان به سرعت نزد شما بیایند، «یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمین» یعنی خدا پنج هزار فرشته‌ی جنگ آزموده و تمرین یافته را به یاری شما اعزام می‌دارد که در نبرد و کارزار ماهرند. «و ما جعله الله إلا بشری لکم» یعنی ای مؤمنان! خدا چنان امدادی را جز به منظور بشارت به شما قرار نداد تا ثبات و پایداری شما افزایش یابد. «و تطمئن قلوبکم به» تا آرامش قلب بیاید و از کثرت تعداد دشمن بیمی به دل راه ندهید، و از کمی تعداد خود نهراسید. «و ما النصر إلا من عند الله» یعنی گمان نبرید که پیروزی باز یادی عدد و ساز و برگ است. و در حقیقت پیروزی فقط به یاری خداست؛ نه از جانب فرشتگان و غیره. «العزيز الحكيم» خداوند غالب و مسلطی که در کارش مغلوب نمی‌شود، خداوند علیم و دانایی که به مقتضای حکمت درخشان خود عمل می‌کند. «لیقطع طرفا من الذین كفروا» یعنی چنان تدبیری از جانب خدا به منظور نابود شدن جمعی از کفار به طریق کشتن و اسارت صورت می‌گیرد. تا رکنی از ارکان و پایه‌های شرک منهدم گردد. «أو یکبتهم» یعنی کینه‌ی آنان را برانگیزد و با شکست، آنان را خوار و خفیف کند. «فینقلبوا خائبین» بدون این که به مقصود خود نایل آیند، دماغ سوخته و ناامید برمی‌گردند. خدای متعال در بدر آنان را به چنان مصیبتی گرفتار کرد، که مسلمانان توانستند هفتاد نفر از سران آنها را به قتل برسانند و هفتاد نفر را نیز اسیر کنند. بدین ترتیب خدا مؤمنان را با عزت و مشرکان را با ذلت و خواری قرین کرد. «لیس لك من الأمر شیء» این به عنوان جمله‌ی معترضه در مورد داستان احد آمده است. وقتی دندان پیشین پیامبر ﷺ شکسته شد و سرش زخمی گشت، گفت: ملتی که چهره‌ی پیامبر خود را با

خون رنگین کند چگونه رستگار می شود؟ آنگاه آیه ی ﴿لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ﴾ نازل شد؛ یعنی ای محمد! تدبیر کار بندگان اصلاً به تو مربوط نیست بلکه کار آنان فقط به خدا مربوط است. ﴿أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ یعنی کارشان با خداست، در صورتی که مسلمان شوند یا آنها را نابود می کند، یا شکست می دهد یا توبه ی آنان را می پذیرد. و اگر بر کفر اصرار ورزند آنها را عذاب می دهد؛ چون ستمگر و مستحق عذابند. ﴿وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ یَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ﴾ یعنی مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست، هر کس را که بخواهد عذاب می دهد و هر کس را که بخواهد می بخشد که همو بخشنده و مهربان است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ بدین ترتیب خدای متعال مؤمنان را از پرداختن به ربا و اشتغال به آن نهی فرموده است. و آنان را به خاطر آنچه که در زمان جاهلیت بر آن بوده و ربا را چند برابر می گرفتند، توبیخ نموده است. ابن کثیر می گوید: در زمان جاهلیت وقتی سر رسید بدهی فرا می رسید طلبکار به بدهکار می گفت: یا بدهی را پرداخت کن یا اضافه کن. اگر آن را پرداخت می کرد مسأله خاتمه می یافت وگرنه مدت و مقدار را افزایش می داد، و هر سال چنین عملی تکرار می شد. که چه بسا وامی کوچک به مبلغی زیاد و چند برابر می رسید.^(۱) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ یعنی با ترک نافرمانی از عذابش بپرهیزید. ﴿لَعَلَّکُمْ تَفْلَحُونَ﴾ تا از جمله ی فایزین باشید. ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ﴾ از آتش جهنم که برای کافران آماده شده است بر حذر باشید. ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ﴾ یعنی فرمان خدا و پیامبر را به جا آورید تا از جمله ی نیکان بشوید که به مهر و رحمت خدا نایل می شوند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ چون صورت گذشته را در ذهن حاضر کرده است، گذشته را به صیغه ی مضارع تعبیر کرده است.

۲- ﴿أَنْ يَمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ﴾ اشاره به عنوان ربوبیت و اضافه کردن آن به مخاطبان، به منظور نشان دادن عنایت خدا به آنان است. نقل از ابوسعود.

۳- ﴿يَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ﴾ در بین آنها طباق است.

۴- ﴿أَضْعَافُ مِثْلِهِ﴾ جناس اشتقاق.

۵- ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ گرفتن به خوردن موسوم گشته است؛ چون سرانجام همان است. پس مجاز مرسل است.

یادآوری: آمدن «أَضْعَافُ مِثْلِهِ» در آیه نه قید است و نه شرط، بلکه به منظور بیان حالتی آمده است که در زمان جاهلیت جاری بوده و برای زشت نشان دادن چنان معامله‌ای آمده است که ظلمی آشکار و تجاوزی روشن است، که ربا را چند برابر می‌گرفتند. ابوحیان گفته است: از حالتی زشت نهی شدند که ربا را به آن صورت درآورده بودند؛ چون چه بسا با مال و طلبی اندک، تمام دارایی بدهکار را می‌گرفتند. و به گفته‌ی «مِثْلِهِ» اشاره کرده است که آنها هر ساله ربا را تکرار می‌کردند. ربا تمام انواعش حرام است. پس این حال قید نهی نیست.^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٢﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ١٢٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ
 مَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٢٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ

مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ
 هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
 إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَارِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَ لِيُصْحَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ
 يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٣﴾
 وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَ
 مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ
 تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ
 نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَ كَأَيُّنَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
 أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعَفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَ مَا كَانَ قَوْلُهُمْ
 إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال بر صبر و
 پرهیزگاری تأکید نمود، و به مؤمنان یادآور شد که در غزوه‌ی بدر به وسیله‌ی فرشتگان
 آنان را یاری داد، به دنبال آن فرمان رو آوردن به نیل رضایت خدا را داد. سپس غزوه‌ی
 احد را به تفصیل بیان کرد و یادآور شد که به سبب مخالفت با دستور پیامبر ﷺ بعد از
 پیروزی با شکست مواجه شدند، سپس یادآور شد که آزمایش و ابتلاء، سنت و روش

حیات است. و کشته شدن پیامبران نباید در نهاد مؤمنان سستی ایجاد کند. سپس در مورد پند و درس گرفتن از غزوه‌ی احد، آیات پشت سرهم آمده‌اند.

معنی لغات: ﴿و سارعوا﴾ بشتابید، عجله کنید. ﴿السراء﴾ آسایش. ﴿الضراء﴾ سختی و تنگی. ﴿والكاظمين﴾ كظم الغیظ: کین را فرو خورد، به داخل برگرداند، قهرش را بروز نداد، با این‌که توانایی عملی کردن آن را هم داشت. از كظم القربة، یعنی مشک را پرکرد و درش را بست. ﴿فاحشة﴾ کاری در نهایت زشتی است. ﴿خلت﴾ گذشت، سپری شد. ﴿سنن﴾ جمع سنت به معنی روش و طریقه‌ی قابل پیروی است از جمله سنت پیامبر ﷺ. در اینجا منظور وقایعی است که برای تکذیب‌کنندگان پیش آمد. ﴿قرح﴾ به ضم و فتح به معنی زخم است. فراء گفته است: به فتح به معنی زخم و به ضم به معنی درد و الم زخم است^(۱) در اصل به معنی خالص است. ﴿نداوها﴾ به معنی نقل و انتقال چیزی است از یکی به دیگری. «تداولته الأیدی» از شخصی به شخصی دیگر انتقال یافت. ﴿ولیحص﴾ تمحیص به معنی پاک و تصفیه کردن است. در اصل به معنی پاک نمودن و ازاله می‌باشد. ﴿ویمحق﴾ به معنی نقص تدریجی است. ﴿أعقابکم﴾ جمع عقب به معنی پشت سر. انقلب علی عقبه: به حال اول برگشت. ﴿مؤجلاً﴾ وقتی معین که نه تأخیر دارد و نه تقدیم. ﴿وکأین﴾ چند؟ برای تکثیر به کار می‌رود و اصل آن ﴿ای﴾ بود، کاف تشبیه در اولش آمد و معنی تکثیر را متضمن شد. ﴿ریئون﴾ جمع ربی و منسوب به رب می‌باشد، مانند ربانین به معنی دانشمندان پرهیزگار و زاهد. قول ضیعفی می‌گوید: منسوب به «رَبَّة» به معنی جماعت است. ﴿استکانوا﴾ به معنی سر بزیر و خوار است. از سکون گرفته شده است؛ زیرا سر به زیر تسلیم است.

تفسیر: ﴿و سارعوا إلى مغفرة من ربکم﴾ با انجام دادن اوامر و فرامین و امتثال دستورات خدا به اعمالی رو بیاورید که موجب بخشودگی از جانب خدا می‌شود. ﴿وجنة

عرضها السموات و الأرض» به سوی بهشتی بشتایید که به میزان گنجایش آسمان و زمین وسیع است. در سوره‌ی «حدید» چنان آمده است: «عرضها كعرض السماء و الأرض» منظور بیان وسعت آن است. وقتی عرضش چنین باشد، دربارهی طولش چه باید گفت؟ «أعدت للمتقين» برای آنان که از خدا می‌ترسند آماده شده است. «الذين ينفقون في السراء والضراء» آنان که دارایی خود را در رفاه و سختی و در زمان وفور و زمان کمبود بذل می‌کنند، «و الكاظمين الغیظ» و قهر و عصبانیت خود را زمانی کنترل می‌کنند که قدرت انتقام را دارند. «و العافین عن الناس» و افرادی را می‌بخشند که نسبت به آنها بدی و ستم روا داشته‌اند. «و الله یحب المحسنین» و خدا افراد متصف به چنان اوصافی والا را دوست دارد. «و الذين إذا فعلوا فاحشة» یعنی آنهایی که وقتی مرتکب گناهی زشت مانند گناهان کبیره می‌شوند،^(۱) «أو ظلموا أنفسهم» و با ارتکاب هر گناهی به خود ستم کردند. «ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم» عظمت خدا را به یاد می‌آورند و تهدیدش را در مورد عاصیان متذکر شده، آنگاه ریشه‌ی گناه را برکنده و توبه کرده و پشیمان می‌شوند. «و من یغفر الذنوب إلا الله» استغفامی است در معنی نفی؛ یعنی جز خدا هیچ‌کس گناهان را نمی‌بخشاید. جمله‌ی معترضه است و به خاطر شاد کردن دل بندگان، و برانگیختن آنان به توبه کردن، آمده است. و نیز نشان می‌دهد که گناهان - هر اندازه بزرگ باشند - باز بخشایش خدا بزرگتر است و رحمتش وسیع‌تر. «و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون» یعنی بر ارتکاب اعمال زشت اصرار نمی‌ورزند؛ یعنی با علم به زشتی آن بر ارتکاب آن پایدار نیستند، بلکه آن را ترک نموده و توبه می‌کنند. «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم» یعنی افرادی که به چنان صفاتی حمیده متصفند، خداوند به آنان پاداش و ثواب داده و گناهان پیشین آنها را می‌بخشاید. «و جنات تجری من تحتها الأنهار» باغ‌هایی دارند که در

۱- ابن عباس گفته است: فاحشه یعنی زنا، و ظلم نفس یعنی کمتر از آن از قبیل نظر و لمس.

زیر درختانش نهرها جاری است. ﴿خالدین فیها﴾ برای ابد در آن خواهند ماند. ﴿و نعم أجر العاملین﴾ چه نیکوست پاداش افرادی که به دستورات خدا عمل می نمایند! سپس خدا بعد از فراهم کردن مقدمات رشد و صلاح، به ذکر تتمه‌ی موضوع غزوه‌ی احد پرداخت و فرمود: ﴿قد خلت من قبلکم سنن﴾ سنت‌های خدا در مورد ملت‌های پیشین سپری شد که به سبب مخالفتشان با پیامبران نابود و ریشه کن شدند. ﴿فسیروا فی الأرض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین﴾ بروید سرانجام تکذیب‌کنندگان را ببینید، ببینید چه سرنوشتی داشتند؟ تا از مشاهده‌ی آثار هلاک آنان پند و عبرت بگیرید. ﴿هذا بیان للناس﴾ یعنی در این قرآن توضیح و بیان کافی برای انسان‌ها آمده است.^(۱) ﴿و هدی و موعظة للمتقین﴾ راهنمایی به راه هدایت و پند و ییادآوری مخصوص پرهیزگاران در آن است؛ چون پرهیزگاران از آن فایده می‌برند؛ نه بقیه‌ی مردم، به همین جهت آنها را مخصوصاً نام برده است. آنگاه در مورد شکست غزوه‌ی احد آنها را دل‌داری و تسلی خاطر داده و فرمود: ﴿ولاتهنوا و لاتحزنوا﴾ در جهاد، سستی نشان ندهید و به خاطر مصیبت پیش آمده از قبیل کشته شدن و شکست، افسرده خاطر نشوید. ﴿و أنتم الأعلون﴾ شما بر آنان غالب و فایق هستید. که اگر در روز احد برای شما مصیبت بار آوردند، می‌دانید که در روز بدر چه به سرشان آوردید! ﴿إن نتم مؤمنین﴾ اگر واقعاً و به حقیقت ایمان دارید، سستی و اندوه به خود راه ندهید. ﴿إن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾ اگر کشته و زخمی شدید، یقین بدانید مشرکان نیز مانند شما مصیبت داشتند. ﴿و تلك الأيام نداؤها بین الناس﴾ یعنی روزگار در گردش است، روزی برای تو و روزی علیه تو می‌باشد. روزی غمگین می‌شوی و روزی مسرور. ﴿و لیعلم الله الذین آمنوا﴾ یعنی خدا چنین کاری را انجام داد

۱- طبری و بعضی از مفسران چنان نظر دارند که اشاره به ماتقدم برمی‌گردد، پس معنی چنین است: این که برایتان توضیح دادم و از آن آگاهی یافتید از قبیل نابودی ملت‌های پیشین، انسان را بینا و گمراه را به راه می‌آورد و برای آنان پند و عبرت است.

تا شما را در بونه‌ی آزمایش قرار دهد و معلوم شود چه کسی در دوران مشکلات و سختی‌ها صبور و شکیباست، و مؤمن و منافق را مشخص کند. ﴿وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ﴾ یعنی تا کرم و فضل و شرافتِ شهادت در راه خدا را به بعضی ارزانی دهد. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ یعنی خدا تجاوزگران را دوست ندارد، از جمله منافقینی که در روز احد از پیامبر ﷺ جدا شدند. ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تا خدا مؤمنان را از گناهان پاک و تصفیه کند و آنان را از منافقین جدا و متمایز نماید. ﴿وَيُمِيزَ الْكَافِرِينَ﴾ و کافران را به تدریج نابود کند. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ﴾ استفهام انکاری است؛ یعنی ای گروه مؤمنان! آیا گمان می‌کنید بدون آزمایش و پاکسازی به بهشت نایل می‌شوید؟! ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ﴾ یعنی در راه او تلاش و جهاد نکرده‌اید تا خدا جهاد و شکیبایی شما را در سختی‌ها و مشکلات مشخص کند. طبری گفته است: یعنی ای یاران محمد! آیا گمان برده‌اید که به کرم پروردگارتان نایل می‌آیید، در حالی که جهادگران در راه خدا و شکیبایان و صابران بر سختی و رنج برای بندگان مؤمن من هنوز معلوم نشده است؟^(۱) ﴿وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ﴾ یعنی آرزوی رویارویی با دشمن را داشتید تا به فیض شهادت نایل آیید. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ تُلْقَوْهُ﴾ قبل از این که با سختی آن مواجه شوید. آیه در راستای سرزنش شکست خوردگان کنار کشیده نازل شده است. ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ با چشم خود کشته شدن برادران خود را دیدید، و خود در جنگ نظارت داشتید. این آیه وقتی نازل شد که کفار شایع کردند که محمد کشته شده است و منافقان گفتند: اگر او کشته شده است بیایید به دین اول خود برگردیم. ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ محمد فقط پیامبر است و قبل از او پیامبران دیگری برفتند. در میان آنان بودند افرادی که مردند و جمعی هم کشته شدند. ﴿أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ آیا اگر بمیرد یا

کفار او را به قتل برسانند، بعد از ایمان به کفر برمی گردید؟ ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا﴾ یعنی هرکس از دین برگردد، به خدا زبانی نمی رساند، بلکه به خود ضرر می رساند و خود را در معرض قهر و عذاب قرار می دهد. ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ خدا ثواب و پاداش مطیعان را می دهد، آنهایی که ثابت قدم ماندند و از آیین اسلام دست برنداشتند. سپس خدا خبر داد که هر موجود زنده ای اجلی دارد که نه جلو می افتد و نه عقب: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی هیچ جاننداری جز به اراده و مشیت خدا نخواهد مرد. ﴿كِتَابًا مُّؤْجَلًا﴾ اجل هرکس نوشته شده و معین است، پس و پیش ندارد. منظور این است آنها را به جهاد و روبرو شدن با دشمن تحریک و تشویق کند؛ چرا که ترس عمر را افزایش نمی دهد و شجاعت و تهوّر از آن نمی کاهد، پرهیز تقدیر را دفع نمی کند، و انسان هر چند خود را در معرض مخاطرات و مهالک قرار دهد، قبل از فرا رسیدن اجلش نخواهد مرد. ﴿وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابُ الدُّنْيَا نَوْتَهُ مِنْهَا﴾ هرکس هدفش از کار، منافع دنیا باشد، به او می دهیم و در آخرت نصیبی ندارد. کنایه از کسانی است که آرزوی غنایم داشتند. آنگاه خدا مشخص کرد که فراهم شدن دنیا برای آدمی جای رشک و بخل نیست؛ زیرا به نیک و بد داده می شود. ﴿وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابُ الْآخِرَةِ نَوْتَهُ مِنْهَا﴾ و هرکس هدفش از عمل، پاداش آخرت باشد در حالی که سهم دنیویش را می دهیم، پاداش آخرتش را کاملاً و بدون نقص می پردازیم. که گفته است: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾. ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ مطابق سپاس و عملشان، از فضل و رحمت خود به آنها پاداش می دهیم. ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتِلٍ مَّعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ بسی از پیامبران برای اعلای گفته ی خدا به جنگ و ستیز برخاستند، و بسیاری از دانشمندان ربانی^(۱) و بندگان صالح

۱- طبری می گوید: «ربیون» به جمعی کثیر گفته می شود و این قول قتاده است. از حسن نقل است که منظور، دانشمندان زیاد است.

در کنار آنها جنگیدند، و در میان آنها تعدادی هم کشته شدند. ﴿فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قتل و زخمی که در راه خدا به آنها اصابت کرد سبب ترس و ضعف اراده‌ی آنها نشد. ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ از جهاد ناتوان نشدند، ﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ و ذلیل نشدند و بر دشمن تسلیم نگشتند. ﴿وَاللَّهُ يَحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ و خداوند افرادی را دوست دارد که در راه او و در سختیها و هول و هراس، صبور و شکیبا هستند. ﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ یعنی با وجود ثبات و استواریشان در دین جز طلب بخشودگی از خدا سخنی بر زبان ندارند، ﴿وَأَسْرَفْنَا فِي أُمُورِنَا﴾ یعنی از تقصیر و کوتاه آمدن در طاعت و عبادت، ما را ببخشای! ﴿وَوَثِّبْتَ أَقْدَامَنَا﴾ و در هنگام جنگ و در میدان نبرد ما را ثابت قدم بدار! ﴿وَوَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ و ما را بر کفار پیروز و چیره گردان! ﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ یعنی خدا با اعطای غنایم و عزت و چیرگی و استقرار در دنیا، و نعمت‌های بهشت در آخرت، پاداش آنها را داده است. ﴿وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آن‌که عملش نیکو و نیتش خالص باشد، خدا او را دوست دارد. ثواب آخرت را به «حُسْن» اختصاص داده است، تا فضل خود را نشان دهد و در نزد خدا تکیه‌گاه همان است.

نکات بلاغی: آیات فوق اقسام متعددی از بیان و بدیع را در بر دارد که به طور مختصر به آن می‌پردازیم:

- ۱- ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یعنی مانند عرض سماوات و ارض، ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده است. این را «تشبیه بلیغ» می‌گویند.^(۱)
- ۲- ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ از باب تسمیه‌ی چیز است به نام سبیش یعنی موجبات مغفرت.

۳- ﴿السراء والضراء﴾ شامل طباق است که از محسنات بدیعی است.

۴- ﴿ومن یغفر الذنوب إلا الله﴾ از استفهام قصد نفی شده است؛ یعنی لا یغفر.

۵- ﴿أولئک جزاؤهم مغفرة﴾ آوردن اشاره به دور، برای نشان دادن علو درجه‌ی فضل آنان است.

۶- ﴿ونعم أجر العاملین﴾ مخصوص به مدح حذف شده است؛ یعنی ﴿نعم أجر العاملین ذلک﴾.

۷- ﴿ولیعلم الله﴾ از باب التفات است؛ چون بعد از لفظ ﴿نداو لها﴾ آمده است. التفات از حاضر به غایب است. راز این التفات، عظمت نشان دادن حال جهاد در راه خدا می باشد.

۸- ﴿وما محمد إلا رسول﴾ قصر موصوف بر صفت است.

۹- ﴿انقلبتم علی أعقابکم﴾ در تلخیص البیان گفته است: این استعاره می باشد. منظور از آن از دین برگشتن است. خدا برگشتن ناشی از شک را به برگشت به عقب تشبیه کرده است.^(۱)

فوائد: اول؛ در میان این آیات، ﴿وسارعوا إلى مغفرة﴾ اساس و مادر مکارم اخلاق از قبیل بذل، فرو خوردن کینه، صرف نظر از خطاکاران و توبه از گناهان است. و هریک از آنها منبع بسیاری از فضایل است.

دوم؛ مغفرت (بخشودن) را پیش از جنت (بهشت) آورده است؛ چون اول باید تصفیه و پاکیزگی صورت گیرد آنگاه آرایش به عمل آید، بنابراین فردی که از گناهان و زشتیها پاک نشده است استحقاق ورود به جنت را ندارد.

سوم؛ نام بردن عرض جنت، به منظور مبالغه در وصف وسعت و گسترش جنت است. پس وقتی عرض آن چنین باشد، طولش چگونه است؟ ابن عباس گفته است: طول آن به اندازه‌ی هفت آسمان و هفت زمین می باشد.^(۲)

چهارم؛ هر قل به پیامبر ﷺ نوشت: تو مرا به جتنی دعوت کرده ای که عرض آن عبارت است از آسمان ها و زمین. پس جهنم (آتش) کجا است؟ پیامبر ﷺ فرمود: سبحان الله! هنگام روز، شب کجا است؟^(۱)

پنجم؛ خدای متعال در آیاتی متعدد دستور داده است که در انجام اعمالی که در روز قیامت به حال انسان مفید واقع می شوند بشتابند از جمله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ﴾، ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ﴾، ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾، ﴿فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ و ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ و اما در مورد عمل برای دنیا... امر کرده است: ﴿فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ و ﴿وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ پس درباره ی راز دقیق آن بیندیشید.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ إِذْ تُضْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةٌ نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ

كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ
لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾
تَايِبَاتٍ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا
غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُخَيِّنُ وَيُمِيتُ
وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات بازگویی حوادث احد و پند و
عبرتهای آن را دنبال می کنند، درباره ی اسباب شکست و وضعیت افتضاح آمیز منافقان
در آن غزوه بحث می کنند و توطئه و دسیسه های آنان را بر ضد دعوت اسلامی با
سست کردن همت مؤمنان یادآور می شوند.

معنی لغات: «سلطان» دلیل و برهان. در اصل به معنی نیرو است و به همین دلیل حاکم
را سلطان می گویند. «مثنوی» مکان و مقری که جای استقرار انسان است. «ثوی بالمکان»
یعنی در آن اقامت گزید. «تحسونهم» یعنی آنان را به قتل می رسانند. «حس» به معنی
استیصال و ریشه کن کردن به وسیله ی قتل است. در اصل به معنی ضربت زدن به محل
حس است. شاعر گفته است:

حسناهم بالسيف حساً فأصبحت بقیتهم قد شردوا و تبد دوا

«با شمشیر آنها را از پا درآوردیم، که در نتیجه باقیمانده ی آنان آواره و پراکنده شدند».

«تصعدون» اصعاد. به معنی دور شدن در زمین و حرکت کردن در آن است. فرق

آن با صعود این است که اصعاد حرکت در زمین مسطح و هموار است و صعود بالا رفتن از بلندی را معنی می دهد. ﴿لَا تَلْوُونَ﴾ یعنی به هیچ کس توجه نمی کنند، همان طور که شکست خورده به هیچ کس نگاه نمی کند. در اصل به معنی چهره و گردن چرخاندن است. ﴿أَخْرَاكُم﴾ آخرتان. ﴿أَثَابَكُمْ﴾ به شما پاداش داد. ﴿أَمْنَةً﴾ امنیت و آرامش. ﴿يَغْشَى﴾ می پوشاند. ﴿وَلِيُخْصَّ﴾ تمحیص: پاک و خالص کردن چیزی تا بدون عیب شود. ﴿اسْتَزَلُّهُمْ﴾ آنان را در لغزش انداخت، به معنی خطا است. ﴿غَزًى﴾ جمع غازی است به معنی جهادگر در راه خداست.

سبب نزول: وقتی پیامبر ﷺ با مصیبتی که در روز احد برایشان پیش آمد به مدینه برگشت، بعضی از یارانش پرسیدند: چرا به این مصیبت گرفتار شدیم، در حالی که خدا وعده ی پیروزی را به ما داده بود؟ آنگاه خدا آیه ی ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ... تا... مِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا﴾ را نازل کرد. منظور تیراندازان است که در روز احد همان کار را کردند که کردند.^(۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ای مؤمنین! اگر از فرمان و دستور کفار و منافقین اطاعت کنید، ﴿يَرُدَّوْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ شما را به کفر برمی گردانند، ﴿فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ به زیان و ضرر برمی گردید. و هیچ ضرر و زبانی از تبدیل ایمان به کفر بزرگتر نیست. ابن عباس گفته است: منافقین وقتی که از احد برگشتند، به مؤمنان گفتند: اگر محمد پیامبر بود به چنین مصیبتی دچار نمی شد، پس شما پیش برادران خود برگردید. ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ بل برای اضراب و اعراض است؛ یعنی آنها یاور شما نیستند تا از آنها اطاعت کنید، بلکه خدا یاور شما است و از او اطاعت کنید. ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ یعنی خدای سبحان بهترین یاور و بهترین مددکار است، پس از غیر او یاری طلب نکنید.

سپس خدای منزّه مژده داد که در دل دشمنان آنها بیم و هراسی ایجاد می‌کند. و فرمود: ﴿سَنَلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ در قلب آنان بیم و هراس می‌اندازیم، ﴿بِمَا أَشْرَكُوا﴾ بالله ما لم ينزل به سلطاناً به سبب این که برای خدا شریک قرار دادند، و در عبادت، بدون دلیل خدایان دیگری را شریک او کردند. ﴿وَمَا وَاهِمُ النَّارُ﴾ در آتش مستقر خواهند شد. ﴿وَبُئْسَ مَثْوًى لِلظَّالِمِينَ﴾ آتش جهنم برای ستمگران مکانی است بس بد! بدین ترتیب در دنیا در هراسند و در آخرت در عذاب. در حدیث آمده است: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» با ایجاد هراس به مسافت یک ماه پیروز شدم. ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ خدا به وعده‌ی خود در قبال شما وفا کرد که شما را بر دشمنتان پیروز کرد، ﴿إِذْ تَحْسَبُونَهُم﴾ وقتی که آنان را به صورت دسته‌جمعی و سریع می‌کشتید و بنا به اراده و حکم خدا با شمشیرهایتان آنان را درو کردید. ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ﴾ حتی وقتی که ترس از خود نشان دادید و در مورد ماندن در کوه ضعف و اختلاف پیدا کردید، ﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحْبُونَ﴾ بعد از این که پیروزی از آن شما بود، از دستور پیامبر ﷺ سرپیچی کردید. روایت شده است که پیامبر ﷺ پنجاه نفر از تیراندازان را در بالای کوه قرار داد، و فرمان داد از مسلمانان دفاع کنند. و به آنان فرمود: جای خود را رها نکنید حتی اگر پرندگان نیز بر ما فرود آیند. کنایه کشته شدن است. وقتی دو سپاه با هم درگیر شدند بر اثر تیراندازی تیراندازان به طرف مشرکین، نیروی مشرکان تاب مقاومت نیاورد، و شکست خورد، اما به محض این که تیراندازان چنان دیدند به خود گفتند: غنیمت غنیمت و برای جمع‌آوری ساز و برگ شکست خوردگان از کوه پایین آمدند و تنها فرمانده و ده نفر از آنان سنگر را خالی نکردند. اما مشرکان از پشت حمله کردند و بقیه‌ی تیراندازان را کشتند و از پشت با شمشیرهایشان بر مسلمانان حمله‌ور شدند، و سرانجام پیروزی به شکست مسلمانان مبدل شد. و فرموده‌ی خدا چنان است که فرمود: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحْبُونَ﴾ یعنی بعد از پیروزی. ﴿مَنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا﴾ یعنی خواستاران غنیمت، همان افرادی بودند که کوه را

ترک نمودند. ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ یعنی برخی از شما پاداش خدا را می جویند. همان ده نفری بودند که با رئیس خود، «عبدالله بن جبیر» در سنگر پایدار ماندند و استقامت ورزیدند سپس شهید شدند. ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ سپس با شکست خوردتان شما را از کفار منصرف کرد تا ایمان شما را امتحان کند. ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ با این که نافرمان بودید، از خطا و گناه شما صرف نظر کرد. نشان می دهد که اگر عفو خدا نبود، گناهی که آنان مرتکب شده بودند مستوجب عقوبت و عذاب بیشتری بود، از این رو فرمود: ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ یعنی خدا در جمیع اوقات و احوال بر مؤمنان منت و نعمت دارد. ﴿إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ﴾ ای گروه مؤمنین! زمانی را به یاد بیاورید که پا به فرار نهاده بودید و دور می شدید، و پشت سر و اطراف خود را نگاه نمی کردید، و هیچ کس به فکر دیگری نبود. ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ﴾ در حالی که محمد ﷺ از پشت سر شما را می خواند و می گفت: ای بندگان خدا! پیش من بیایید، بندگان خدا من پیامبر خدا هستم. هر کس حمله کند بهشت برای او است در حالی که شما بیشتر پا به فرار می گذاشتید. ﴿فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ﴾ شما را به خاطر اندوهی که برای پیامبر ﷺ فراهم کردید، به اندوه کیفر داد و دچار غم و غصه نمود؛ چون با امر او مخالفت کردید. (۱) ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَافَاتِكُمْ﴾ تا به خاطر چیزی که از دست دادید یعنی غنیمت، غصه نخورید. ﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ یعنی تا به خاطر شکستی که خوردید غصه نخورید. هدف بیان حکمت غم است؛ یعنی بر مبنای فضل و رحمت خدا مصیبت وارده و غنیمت از دست رفته را فراموش کنند و غصه ی آن را نخورند. ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ خدا

۱- طبری معتقد است که «باء» به معنی «علی» است و بر این اساس معنی چنین حواهد شد: فجازاً کم علی معصیتکم و مخالفتکم امر الرسول غمّاً علی غم: «به خاطر مخالفتی که با دستور پیامبر از خود نشان دادید، خداوند غم های فراوانی را بر شما مستولی کرد». همان گونه که در آیه ی ﴿وَلَا تُصِيبُكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ﴾ «فی» به معنی «علی» آمده است. ابن القيم این قول را ترجیح داده و این کثیر نیز بر آن اعتماد نموده است.

مخلص و نامخلص را می شناسد. ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا﴾ متنی است که خدا بر آنان نهاد. آنگاه بعد از پریشانی شدید، خدا برای آرامش و آسودگی آنان، خواب را بر آنان مسلط کرد تا از ناحیه‌ی دشمن بر خود احساس امنیت کنند؛ چون ترسو خوابش نمی‌برد. بخاری از انس نقل کرده است که اباطلحه گفته است: روزی احد در مصاف با دشمن چرت به ما دست می‌داد به نحوی که شمشیر از دستم می‌افتاد و آن را برمی‌داشتم و باز می‌افتاد و آن را برمی‌داشتم. سپس خدا یادآور شده است که این امنیت و آسایش عمومی نبود بلکه فقط شامل حال اهل اخلاص بود. و منافقان همچنان در بیم و هراس باقی ماندند آنجا که می‌فرماید: ﴿یغشی طائفة منکم﴾ خواب فقط گروهی از شما را فرا می‌گیرد که عبارتند از: مؤمنان مخلص. ﴿و طائفة قد أهتهم أنفسهم﴾ یعنی جماعتی دیگر، که عبارت بودند از منافقان ترسی که بر آنان مستولی شده بود آنها را دچار شکست نمود و به فرار وا داشت. آنها جز نجات خود آرزویی نداشتند و سبب شکست و فرار نمودن آنها، تهدید مشرکین بود؛ چرا که آنان تهدید می‌نمودند که به جنگ برخوانند گشت. پس مسلمانان به انتظار نبرد نشستند، در این هنگام خدا آرامش را بر قلب آنها نازل کرد و آسوده خاطر خوابیدند، و بیم و ترس برگشتن کفار به میدان کارزار منافقان را پریشان کرده و خواب را از دیدگان آنها پراند و از شدت ترس و آشفتگی، خواب به چشمان آنها راه نیافت. ﴿یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة﴾ مانند افراد زمان جاهلیت نسبت به خدا گمان بد دارند. ابن‌کثیر گفته است: آنها گمان می‌کردند که با پیروزی مشرکان در آن ساعت کار خاتمه یافته و اسلام و مسلمانان نابود خواهند شد. حال و وضع اهل شک و تردید چنین است که هر وقت کاری زشت و ناخوشایند فراهم گردد چنین شک و تردید زشتی به آنها دست می‌دهد. ^(۱) ﴿یقولون هل لنا من الأمر من شیء؟!﴾ کاری از ما ساخته نیست و اگر

اختیار داشتیم، به جنگ نمی آمدیم. ﴿قُلْ إِنْ أَمَرَ كُلُّهُ﴾ ای محمد! به منافقین بگو: تمام امور در دست خدا است. به میل خود در آن تصرف می کند. ﴿يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ﴾ در دل چیزی را نهان دارند که آن را برای تو برملا نمی سازند. ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هَٰؤُلَاءِ﴾ یعنی اگر اختیار داشتیم بیرون نمی آمدیم پس کشته نمی شدیم، اما مجبور شدیم بیرون بیاییم، و این تفسیر چیزی است که پنهان می داشتند. زیر گفته است: در آن روز خواب بر ما غلبه کرد و من سخنان «معتب بن قشیر» را می شنیدم در حالی که چرت می زدم می شنیدم می گفت: اگر اختیار داشتیم در آنجا کشته نمی شدیم^(۱). ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ یعنی ای محمد! به آنها بگو: اگر از منزل خود خارج نمی شدید، آنان که خدا تقدیر کرده بود که کشته شوند، بیرون می آمدند و به قتلگاه خود می رفتند. پس تقدیر خدا علاج و مفری ندارد. ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ یعنی تا خدا درباره‌ی اخلاص و نفاق‌ی که در دل دارید، شما را آزمایش کند. ﴿وَلِيَخْصَّ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ و تا آنچه را که در نهاد دارید تصفیه و آن را پاکیزه کند. خدا در حالی چنین عملی را نسبت به شما انجام می دهد که ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ به اسرار و راز و پنهانی‌های ضمائر آگاه است و از خیر و شر نهفته در آن باخبر است. سپس خدا شکست آنها را در روز احد بیان کرده و گفته است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ﴾ یعنی آنان که به نبرد پشت کردند ﴿يَوْمَ التَّقِیِّ الْجَمْعَانِ﴾ روزی که گروه مسلمانان و گروه کفار با هم روبرو شدند، ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا﴾ شیطان با ایجاد وسوسه و انداختن آنها در خطا، آنان را به سبب بعضی اعمالشان خوار کرد که عبارت بود از مخالفت با فرمان و دستور پیامبر ﷺ. ﴿وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ خدا از کیفر و عقوبت آنها درگذشت و صرف نظر کرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ همانا دایره‌ی بخشودگیش وسیع است و در کیفر کسی

که از او نافرمانی کرده است، شتاب و عجله ندارد. پس خدای سبحان از پیروی از اقوال و گفتار منافقان نهی فرموده و گفته است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ای ایمان آورندگان! مانند منافقان نباشید. ﴿وَقَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی به برادران خود که چون به مسافرتی می‌رفتند، ﴿أَوْ كَانُوا غَزَى﴾ یا برای جنگ در راه خدا بیرون می‌رفتند، می‌گفتند: ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ اگر پیش ما می‌ماندند و بیرون نمی‌رفتند، نه می‌مردند و نه کشته می‌شدند. خدای متعال برای رد این سخنان فرمود: ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ آن را گفتند تا چنان اعتقاد و باوری فاسد، داغ و حسرتی در نهان آنان بشود. ﴿وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ﴾ اعتقاد فاسد آنها را رد می‌کند. پس مرگ و زندگی در اختیار خدا است و نشستن در خانه از مرگ جلوگیری نمی‌کند. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ خدا از اعمال بندگان آگاه است و پاداش یا کیفر اعمال آنها را می‌دهد. ﴿وَلَنُؤْتِيَنَّكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اگر در جنگ و جهاد کشته شوید، ﴿أَوْ مَتَمَّ﴾ یا مرگ هنگامی دامنگیر شما بشود که قصد قتال آنها را داشته باشید، ﴿وَالْمَغْفِرَةُ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةُ خَيْرَ مَا يَجْمَعُونَ﴾ بخشودگی و رحمت از جانب خدا بهتر از ماندن در دنیا و جمع آوری حطام فناپذیر آن می‌باشد. ﴿وَلَنُؤْتِيَنَّكَ أَوْ قَتَلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ﴾ خواه در بستر بمیرید یا در میدان نبرد کشته شوید بازگشت شما به سوی خدا است و در مقابل اعمالتان از شما بازخواست می‌کند. پس اعمالی را ترجیح بدهید که شما را به خدا نزدیک می‌کند و رضایتش را برایتان فراهم می‌سازد، از قبیل جهاد در راه خدا و اطاعت از فرامین او. خداوند پاداش گوینده را بدهد که می‌گوید:

«مادامی که تن بهر مردن ساخته شده است پس کشته شدن انسان با شمشیر در راه

خدا بهتر است».

تکلات بلاغی: ۱- ﴿يَرُدُّكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾؛ شما را از ایمان به کفر برمی‌گرداند، از

باب استعاره می‌باشد. قبلاً بیان شد.

۲- در بین لفظ «آمنوا» و «کفروا» در آیه و همچنین بین «یخفون و یبدون و فاتکم وأصابکم» طباق برقرار است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید.

۳- «و بشس مثنوی الظالمین» نگفته است و «بشس مثنواهم»، بلکه به منظور تغلیظ و سختگیری و نشان دادن این‌که آنها ستمکارند اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده است؛ زیرا آنان امری را در غیر محل خود قرار داده‌اند. در اینجا «مخصوص به ذم» محذوف است؛ یعنی «بشس مثنوی الظالمین النار». ابوسعود این مطلب را گفته است.^(۱)

۴- «ذو فضل علی المؤمنین» «فضل» نکره آمده به منظور تفخیم. و در گفته‌ی «علی المؤمنین» به منظور ارج نهادن به مقام و اشاره به علت حکم، اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است.

۵- «یظنون بالله ظن» در بین آن دو و همچنین در «فتوکل... و المتوکلین» جناس مقرر است.

۶- «إذا ضربوا فی الأرض» با تشبیه مسافر در خشکی به شناگر که به دریا می‌زند استعاره به کار گرفته شده است. در تلخیص‌البیان چنین آمده است: چون در میان آب، بازو می‌زند و سینه دریا را می‌شکافد و از بازوهای خویش برای عبور از دریا کمک می‌گیرد.^(۲)

فواید: اول؛ از جمله کسانی که در روز درگیری اُحد ثابت قدم و پایدار ماند، شیر حمله‌گر، انس بن نصر، عموی انس بن مالک بود. وقتی مسلمانان شکست خوردند و منافقان شایع کردند که حضرت محمد ﷺ کشته شده است گفت: بار خدایا! من از اعمال اینها یعنی مسلمانان، شرم دارم و پوزش می‌طلبم، و از کردار آنها، یعنی مشرکین تبری می‌کنم. آنگاه شمشیر را از نیام کشید و پیش رفت. در این موقع «سعد بن معاذ» به او

رسید و گفت: سعد کجا؟ به خدا قسم بوی بهشت را در أحد می‌یابم. آنگاه جلو رفت تا کشته شد و مشرکان جسدش را «مثله» کردند به طوری که جز خواهرش آن هم از روی انگشتانش هیچ کس او را نشناخت. و در روایت آمده است که هشتاد و چند زخم خنجر و شمشیر و نیزه بر بدن داشت.^(۱)

دوم؛ ابن کثیر از ابن مسعود روایت کرده و گفته است: در روز أحد زنان پشت سر مسلمانان زخمیان مشرکین را می‌کشتند اگر قسم بخورم که هیچ یک از ما دنیا را نمی‌خواست دروغ نمی‌گوییم تا این که آیه نازل شد که (در بین شما هستند افرادی دنیا را می‌جویند و نیز افرادی هستند که آخرت را آرزو می‌کنند). بعد از این که یاران پیامبر ﷺ به خلاف دستور او عمل کردند و از مأموریت خود نافرمان شدند، پیامبر ﷺ به جز نه نفر کس دیگری در کنار خود ندید. وقتی دشمنان به او فشار آوردند، فرمود: خداوند آن کس را پیامرزد که مشرکان را از ما دور می‌کند. و همین گفته را تکرار می‌کرد، تا هفت نفر از آنان از پا درآمده و کشته شدند، آنگاه مشاهده کردند شکم حضرت حمزه رضی الله عنه دریده شده و «هند» جگر او را با دندان بیرون آورد، اما نتوانست آن را بخورد و پیامبر ﷺ سخت محزون و غمگین شد و در همان روز هفتاد مرتبه بر او درود فرستاد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلَى الْقُلُوبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحْذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
 كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمِنْ أَتْبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَا وَاهُ جَهَنَّمَ وَ
 بِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
 بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ
 كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَلَمْ أَصَابَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ
 هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَ مَا أَصَابَكُم يَوْمَ التَّنْقِ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ
 اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا
 قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْغَاكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَيْنِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ مَا لَيْسَ
 فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ
 فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز قرآن در مورد غزوه‌ی أحد بحث
 می‌کند. قبل از این خدا شکست و غم و آشفتگی مسلمانان را بیان کرد و آنها را به
 منشأ بیماری و توصیف دوا رهنمون شد. در این آیات به فرماندهی مدبر و داهیه نیز
 اشاره می‌کند. با این‌که بعضی از یاران به خلاف دستور پیامبر ﷺ عمل کردند، اما
 پیامبر ﷺ مطابق اخلاق نیکو و قلب مهربان خود، بر آنان سخت نگرفت و به شدت و
 تندى آنان را مورد خطاب قرار نداد، بلکه با کمال نرمش و لطف با آنان برخورد نمود، به
 همین دلیل قلوب مردم جذب نمود و در اطرافش گرد آمدند، و در زیر پرچم راهبریش
 یکپارچه جمع شدند. آیات قرآن در مورد اخلاق نبوت داد سخن داده و نعمت عظیم
 بعثت پیامبر مهربان و فرماندهی داهی و آگاه و دیگر جریانات مهم همان غزوه را یادآور
 شده است.

معنی لغات: ﴿فَظًا﴾ فظ به معنی غیظ و شدید و خشک است. واحدی گفته است: به معنی سختگیر و بداخلاق آمده است. شاعر گفته است: از سختگیری عمرو یا جور برادر ترس دارم، اما از آزار سخن بیشتر می ترسم.

﴿غلیظ القلب﴾ عبارت است از انسانی که قلبش متأثر نمی شود و رقت ندارد. شاعر گفته است: به حال ما زاری می شود و ما بر کسی زاری نمی کنیم. ما از شتر سنگدل تریم. ﴿انفضوا﴾ یعنی پراکنده شدند. «فض» در اصل به معنی شکستن است. و گفته اند: «لا یفضض الله فاك»؛ خدا دهانت را نشکند. ﴿یغل﴾ غلول به معنی خیانت است، در اصل به معنی برگرفتن چیزی است به نهان. گفته می شود: ﴿غل فلان فی الغنیمه﴾ یعنی به پنهانی از آن برداشت. ﴿باء﴾ یعنی رجوع کرد، برگشت. ﴿سخطه﴾ به معنی قهر و غضب شدید است. ﴿مأواه﴾ منزل و جایگاهش. ﴿یزکیهم﴾ آنها را پاک می سازد. ﴿من﴾ منت به معنی نعمت دادن و احسان است. ﴿فادرؤا﴾ «درء» به معنی دفع است. ﴿ویدره عنها العذاب﴾ عذاب را از او دفع می کند.

سبب نزول: در روز بدر حوله ای قرمز رنگ از غنیمت ناپدید شد، بعضی گفتند: شاید پیامبر ﷺ آن را برداشته باشد. آنگاه آیه ی ﴿وما کان لنبی أن یغل﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿فما رحمة من الله لنت لهم﴾ یعنی ای محمد! به سبب مهربانی و عطوفتی که خدا آن را در نهاد تو به ودیعه نهاده است در مقابل آنان نرمش به کار گرفته ای در صورتی که آنان به خلاف دستور تو عمل کرده و از فرمانت در رفتند. ﴿ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک﴾ اگر طبیعتی خشک و قلبی سختگیر داشتی و با شدت و خشونت با آنان رفتار می کردی، در نتیجه از اطرافت پراکنده گشته و از تو دوری و نفرت می کردند. و چون خشونت و تندخویی در گفتار ظاهر می شود، از زبانش ناروا و از قلبش

قساوت نفی شده است. ﴿فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر﴾ از آزاری که به سبب عمل آنان بر تو وارد شد درگذر، و از پیشگاه خدا برای آنان بخشودگی بخواه و در تمام کارهایت با آنان مشورت کن تا مردم از تو پیروی کنند. حسن گفته است: هر قومی که در بین خود از مشورت و رایزنی استفاده کنند حتماً در کارشان موفق خواهند بود.^(۱)

پیامبر ﷺ با یاران بسی مشورت می‌کرد. ﴿فإذا عزم فی فتوکل علی الله﴾ هر وقت بعد از مشورت در انجام کاری تصمیم گرفتی، به خدا تکیه کن و امورت را به او واگذار کن. ﴿إن الله یحب المتوکلین﴾ چرا که خدا افرادی را دوست دارد که به او تکیه کرده و کار خود را به او واگذار می‌کنند. ﴿إن ینصرکم الله فلا غالب لکم﴾ اگر خدا قصد و اراده‌ی نصرت و یاری شما را بکند، امکان ندارد هیچ‌کس بر شما غالب آید. ﴿وإن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده﴾ اگر خدا قصد خواری و یاری ندادن شما را بکند، هیچ یاری‌دهنده‌ای نخواهید یافت. پس هر پیروزی که برایتان حاصل آید، مانند پیروزی روز بدر، با هر خواری و خفتی که برایتان پیش بیاید، به میل و خواست خدای سبحان پیش می‌آید، پس تمام کارها در اختیار اوست، و عزت و نصرت و ذلت و خفت به دست او است. ﴿وعلی الله فلیتوکل المؤمنون﴾ مؤمنان باید فقط به خدای یگانه متکی شوند و تنها به او پناه ببرند. ﴿و ما کان لنبی أن یقل﴾ در شأن هیچ پیامبری نیست که خیانت کند، عقلاً و شرعاً درست و روا نیست هیچ پیامبری در غنیمت خیانت کند. نفی در اینجا نفی «شأن» است که از نفی «فعل» بلیغ‌تر است؛ چون منظور این است خیانت رخ نمی‌دهد و قابل تصور هم نیست تا چه رسد به این که حاصل شود و رخ دهد. ﴿و من یغلل یأت بما غل یوم القیامة﴾ هر کس در غنایم مسلمین خیانت کند، در روز قیامت آن را به دوش گرفته و می‌آورد، تا افشا شود و همه آن را ببینند. ﴿ثم توفی کل نفس ما کسبت﴾ سپس به هر کس پاداش عملش به

طور کامل و بدون کم و کاست داده می شود. ﴿وهم لا یظلمون﴾ پاداش عادلانه ی عمل خود را بدون نقص و به طور وافی می یابند. پس کیفر نافرمان اضافه نمی شود، و پاداش فرمانبر کاسته نمی گردد. ﴿أفمن اتبع رضوان الله کمن بآء بسخط من الله﴾ یعنی مطیع و فرمانبر و جوینده ی رضای حق با نافرمان برابر نیست؛ چون عاصی استحقاق قهر خدا را دارد و دچار ضرر و زیان می گردد. ﴿و مأواه جهنم وبئس المصیر﴾ سرانجام و مرجعش جهنم است و آتش جایگاهی بس بد است. ﴿هم درجات عندالله﴾ در مقام و منزلت تفاوت دارند. طبری گفته است: منازل آنان در نزد خدا مختلف است، پس آنکه رضایت خدا را دنبال و جستجو کند، اکرام و پاداش بزرگ و فراوان می یابد و آنکه کوله بارش قهر و کین خدا شد، خفت و کیفر دردناک می یابد.^(۱) ﴿والله بصیر بما یعملون﴾ اعمال بندگان بر او مخفی نیست، و بر مبنای اعمالشان، آنان را مجازات می کند. سپس خدا منت عظیم بعثت خاتم پیامبران را بر مؤمنان خاطر نشان ساخته و می فرماید: ﴿لقد منّ الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم﴾ آری به حقیقت خدا نعمت خود را به مؤمنان عطا فرمود که از خودشان و از همان سلاله و جنس عرب پیامبری برای آنان فرستاد که او را می شناختند و از وضع و حالش باخبر بودند، خدا مخصوصاً مؤمنان را یادآور شده است، هر چند حضرت محمد «رحمة للعالمین» است؛ چون مؤمنان از بعثتش بهره می برند. ﴿یتلوا علیهم آیاته﴾ وحی منزل از جانب خدا را بر آنان می خواند، ﴿و یزکیهم﴾ و آنان را از چرک و آلودگی اعمال ناپاک، پاک می سازد، ﴿و یعلمهم الکتاب و الحکمة﴾ و قرآن مجید و سنت پاک را به آنان می آموزد، ﴿و إن کانوا من قبل لى ضلال مبین﴾ در حالی که قبل از بعثت حضرت محمد آشکارا گمراه بودند، پس از تاریکی گمراهی به نور و روشنایی هدایت درآمدند، و به صورت گرامی ترین و فاضل ترین ملت درآمدند.

﴿أولما أصابتكم مصيبة﴾ ای گروه مؤمنان! وقتی مصیبت و فاجعه‌ی أحد برایتان پیش آمد و در نتیجه هفتاد نفر از شما کشته شدند، ﴿قد أصبتم مثلها﴾ شما دو برابر آن را وارد کردید که در بدر هفتاد نفر را کشتید و هفتاد اسیر گرفتید. ﴿قلم أنى هذا﴾ گفتید: این بلا از کجا آمد و نازل شد، و شکست از کجا ناشی شد در حالی که وعده‌ی پیروزی داشتیم؟ با این که خود سبب شکست شده بودند اما با این حال با تعجب می پرسیدند: ﴿أنى هذا﴾. ﴿قل هو من عند أنفسكم﴾ ای محمد! به آنان بگو: سبب و عامل مصیبت وارده بر شما همانا خودتان بودید که از فرمان پیامبر ﷺ سرپیچی کرده و برای به چنگ آوردن غنیمت حرص ورزیدید. ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ یعنی هرچه را خود بخواهد همان را انجام می دهد. و حکم و تقدیر و قضایش قابل برگشت نیست. ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله﴾ و مصیبت روز احد که بر شما وارد آمد، روزی که گروه مسلمانان با گروه مشرکان روبرو شدند، به قضا و قدر و اراده‌ی ازلی و تقدیر حکیمانه‌ی خدا صورت گرفت، تا مؤمنان از منافقان جدا و متمایز گردند. ﴿وليعلم المؤمنین﴾ تا اهل ایمان که صبر و شکیبایی نشان دادند و از خود تزلزل و دودلی و سستی بروز ندادند، مشخص شوند. ﴿وليعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله أو اذفعا﴾ یعنی تا منافقان از قبیل عبدالله بن ابی سلول و یارانش شناخته شوند که در روز احد از پیامبر ﷺ کنار کشیدند و برگشتند. تعداد آنها در حدود سی صد نفر بود. مؤمنان به آنها گفتند: بیاید در کنار ما با مشرکان بجنگید، با افزودن خودتان تعداد ما را زیاد نشان دهید و به دفاع پردازید. ﴿قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم﴾ یعنی منافقان گفتند: اگر می دانستیم شما در جنگ درگیر می شوید، همراه شما می جنگیدیم. اما گمان نمی کنیم جنگی رخ بدهد. ﴿هم للکفر یومئذ أقرب منهم للإیمان﴾ با گفتن این سخنان به کفر نزدیک تر بودند تا به ایمان. ﴿یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم﴾ چیزی را ابراز می دارند که با مکنونات ضمیرشان اختلاف دارد؛ یعنی با زبان چیزی می گفتند که در دل به آن باور نداشتند.

﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ و خدا به شرک و نفاقى که نهان مى دارند آگاهتر است. ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِاخْوَانِهِمْ وَقْعُدُوا﴾ و نیز خدا از منافقینی که به برادران خود گفتند و خود از شرکت در قتال کنار کشیدند. ﴿لَوْ اطَاعُونَا مَا قَتَلُوا﴾ اگر مؤمنان از ما اطاعت مى کردند و اندرز ما را مى شنیدند و مانند ما بر مى گشتند، در آنجا کشته نمى شدند. ﴿قُلْ فَادْرَءَا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ای محمد! به منافقان بگو: چنانچه بیرون رفتن سبب نجات از مرگ مى شود پس مرگ را از خود دور کنید اگر راست مى گوئید. مقصود از آن توییح و سرزنش است؛ چرا که مرگ را خواهند چشید هر چند در دژ و قلعه‌ای محکم هم باشند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿اِنْ يَنْصُرْكُم... وَاِنْ يَخْذَلْكُم﴾ در بین آن دو مقابله مقرر است که از محسنات بدیعی به شمار مى آید.

۲- ﴿وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلْ﴾ به منظور افاده‌ی حصر، جار و مجرور پیش افتاده است.

۳- ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغْلِبَ﴾ در اینجا نفی بر شأن است که از نفی فعل بلیغ تر است.

۴- ﴿اَمِنْ اَتَّبِعَ رِضْوَانُ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللّٰهِ﴾ ابو حیان گفته است: این از جمله استعاره‌ی بدیع است، آنچه را خدا مشروع کرده است به صورت دلیل آورده است که جوینده از آن پیروی می‌کند، و عاصیان را مانند شخصی قرار داده است که به وی امر شده است از چیزی تبعیت کند، اما آن را رها کرده و بدان عمل نمی‌کند.^(۱)

۵- ﴿بِسَخَطِ اللّٰهِ﴾ به منظور تهویل و ترساندن آن را نکره آورده است؛ یعنی کین و قهری عظیم که وصف ناپذیر است.

۶- ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ﴾ در اینجا مضاف حذف شده است؛ یعنی «ذو درجات متفاوتة». درجه و منزلت مؤمن، رفیع و درجه‌ی کافر، پایین است.^(۲)

۷- در بین ﴿لِلْكَفَرِ... وِلِلْاِيْمَانِ﴾ و ﴿يَبْدُونَ... وِيَخْفُونَ﴾ طباق وجود دارد.

۸- ﴿أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ دارای جناس است که از محسنات بدیع به شمار می آید. یاد آوری: آیه ی ﴿فَبِأَرْحَمَةٍ مِنْ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ﴾ دلیل بر آن است که تمام مکارم اخلاق در پیامبر اسلام انحصار یافته است. از عجایبات امرش این که عوامل عظمت بیش از حد در او جمع شده بود در صورتی که از همه کس بیشتر متواضع و فروتن بود. از لحاظ نسب و حسب شریفترین انسان، از لحاظ عمل پاکترین، از جهت کرم بخشنده و سخی ترین و در گفتار و سخنوری فصیح ترین انسان بود که همه ی اینها عوامل عظمت و بزرگی است. از آثار تواضع و فروتنی آن حضرت این که خود به رفو کردن لباس و تعمیر کفش می پرداخت. سوار الاغ می شد، روی زمین می نشست، دعوت برده را می پذیرفت. پس درود و سلام خدا بر آن چراغ روشنگر راه هدایت و دریای اخلاق نیکو و فضایل باد!

فواید: توکل به خدا از دو جهت بالاترین منزلت به شمار می آید: اول، باعث جلب محبت خدا نسبت به بنده اش می شود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾، دوم؛ این که توکل سبب می شود که بنده در پناه خدا قرار گیرد: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾. (۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (۱۶۹) ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (۱۷۰) ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱۷۱) ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۷۲) ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَىٰ خُلُقُومًا فَانْقَلَبُوا ﴿٧٤﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٥﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٦﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٧﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٨﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٩﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٨٠﴾

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَىٰ خُلُقُومًا فَانْقَلَبُوا ﴿٧٤﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٥﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٦﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٧﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٨﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٧٩﴾ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٨٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه حوادث أحد را دنبال کرده و راز و نهان و موضع گیری های منافقان را برملا می سازد و پند و عبرت های آن غزوه ی پر افتخار را توضیح می دهد.

معنی لغات: «یستبشرون» شادمان می شوند در اصل از بشره آمده است؛ چون وقتی انسان شاد شود آثار سرور از چهره اش هویدا می گردد. ابن عطیه گفته است: «استفعل» در اینجا به معنی طلب بشارت نیست بلکه به معنی مجرد فعل است، مانند گفته ی حق تعالی «و استغنی». «القرح» به فتح به معنی زخم و به ضم به معنی درد ناشی از زخم است. قبلاً بیان شد. «حسبنا» ما را بس است. از «احساب» به معنی کفایت (بس) گرفته شده است. شاعر گفته است: خانه ی ما را از گوشت و روغن پر می کنی، برای بی نیازی تو این بس است که تشنه و گرسنه نیستی. «حظا» به معنی نصیب و سهم است و برای خیر و شر

به کار می‌رود، اما اگر همراه قید نباشد، برای خیر به کار رفته است. ﴿فَعَمَلِي﴾ به معنی نادیده گرفتن و تأخیر است. قرطبی گفته است: در اینجا منظور از املاء: طول عمر و فراخی عیش است.^(۱) ﴿يُمَيِّزُ﴾ متمایز و جدا شود. «ماز» یعنی از چیزی جدا و مشخص شد. ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ﴾ از این مقوله می‌باشد. ﴿يَجْتَبِي﴾ برمی‌گزیند. ﴿سَيُطَوَّقُونَ﴾ از طوق به معنی قلاده است؛ یعنی مانند قلاده و طوق گردن به آن بسته می‌شوند.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روایت شده است که پیامبر ﷺ فرمود: وقتی برادران شما در أحد با مصیبت روبرو شدند، خداوند توانا ارواح آنان را در شکم پرنده‌های سبز رنگ قرار داده از رودهای بهشت می‌نوشند و از میوه‌های آن تغذیه می‌کنند، و در آشیانه‌های زرین و طلایی که در سایه‌ی عرش آویخته شده‌اند پناه می‌گیرند. وقتی خوراک و آشامیدن و محل سکونت نیکو را یافتند، می‌گویند: چه کسی از ما به برادرانمان خبر می‌دهد که ما در بهشت زنده‌ایم، تا آنان از جهاد کوتاهی نکنند و در موقع جنگ سرباز تزنند؟ خدای سبحان فرمود: من از سوری شما به آنها خبر می‌دهم آنگاه آیه‌ی ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا...﴾ را نازل کرد.^(۲)

ب؛ از جابر بن عبد الله روایت شده است که گفته است: به پیامبر ﷺ رسیدم فرمود: جابر چه شده است! تو را سرافکنده و در فکر فرو رفته می‌بینم؟ گفتم یا رسول الله! پدرم شهید شده و عیال و قرضی به جا گذاشته است. فرمود: می‌خواهی به شما مرده بدهم که پدرت از خدا چه چیزی دریافت کرده است؟ گفتم: بله، فرمود: خدا پدرت را زنده کرد و بدون حجاب و پرده با او سخن گفت.^(۳) و خدا با هیچ‌کس جز از پشت پرده سخن نگفته است. و فرمود: ای بنده‌ی خدا! آرزو کن به تو عطا می‌کنم. پدرت گفت: پروردگارا! از تو

۱- قرطبی ۲/ ۲۸۶.

۲- اسباب نزول ص ۷۳ و قرطبی ۲/ ۲۶۸.

۳- کفاحا یعنی ملاقات بدون حجاب (مترجم).

درخواست می‌کنم که مرا به دنیا باز بفرستی تا باری دیگر در راهت کشته شوم، خدای متعال فرمود: **قبلاً گفته‌ام: به آنجا باز نمی‌گردند.** گفت: پروردگارا از من خبر بده! خدا آیه‌ی **﴿و لا تحسبن الذين...﴾** را نازل کرد.^(۱)

تفسیر: ﴿و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا﴾ یعنی گمان نبرید آنهایی که در راه خدا و به خاطر اعتلای دین خدا کشته شده‌اند، مرده هستند، چیزی را حس نمی‌کنند و از نعمت برخوردار نیستند. **﴿بل هم أحياء عند ربهم يرزقون﴾** بلکه آنان زنده هستند و در بهشت برین و ابدی از نعمت خدا برخوردار هستند.

واحدی گفته است: در رابطه با نحوه‌ی زندگی کردن شهدا از پیامبر ﷺ روایت شده است که ارواح آنان در شکم پرندگانی سبز رنگ قرار گرفته و روزی می‌یابند و می‌خورند و از نعمت بهره می‌گیرند. **﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله﴾** در بهشت از نعمت برخوردارند، و از نعمت و رفاه و آسایش خشنودند. **﴿ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم﴾** به برادران خود که در جهاد کشته نشده‌اند بشارت و مژده می‌دهند که در صورت شهید شدن به مقام و منزلتی نایل خواهند آمد که از آن شاد و مسرور خواهند شد و بشارت می‌دهند که: **﴿ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾** در آخرت بیم و هراسی ندارند، و از مفارقت و دوری دنیا غمگین و افسرده‌خاطر نخواهند بود؛ چون در بهشت مالا مال از نعمت مستقر خواهند شد. **﴿يستبشرون بنعمة من الله و فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين﴾** بشارت آنان را تأکید کرده است تا نعمت و کرم و فضلی را یادآور شود که به آن مربوط است، و معنی آن چنین است: از محبت و مهر خدا نسبت به خود مسرورند، و از اکرام عظیمش شادند و از بخشش و پاداش هنگفتش دلگرم و شادمانند. نعمت را به سبب طاعت خود مستحق شدند، و خدا فضل و بخشش را به پاس اعمال نیک آنها چند برابر کرده است.

﴿الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما أصابهم القرح﴾ آنان که بعد از زخم و مصیبتی که در روز احد دامنگیرشان شد، از خدا و پیامبر ﷺ اطاعت کردند. ابن کثیر گفته است: این واقعه روز «حمراء الاسد» بود، آنگاه که مشرکان، مسلمانان را شکست دادند و آنان را با مصیبت روبرو کردند پس به سرعت عقب نشینی کرده و به سرزمین خود رو نهادند. اما بعد از آن پشیمان شدند که چرا بر اهل مدینه حمله نبردند و کار را یکسره نکرده و آن را خاتمه ندادند. وقتی که این خبر به پیامبر ﷺ رسید، مسلمانان را تشویق کرد که آنان را تعقیب کنند تا در دل آنان هراس انداخته و نشان دهند نیرو و توانایی دارند، و جز به افرادی که در احد حاضر بودند به کسی اجازه نداد به آنها پیوند، مسلمانان با وجود زخم ها و درد فراوانی که داشتند از فرمان خدا و پیامبرش اطاعت کردند.^(۱) ﴿الذین آمنوا منهم و اتقوا أجر عظیم﴾ برای آنان که - با وجود زخم و سختی - فرمان پیامبر را اطاعت و اجابت کردند، اجر و پاداشی بس عظیم و سنگین مقرر است. ﴿الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً﴾ آنان که آشوبگران و هواداران مشرکان بر ضد آنان به آشوب برخاستند و گفتند: قریش جمع بی شماری را برای مقابله با شما گرد آورده است، از آنان بترسید، اما این سخن جز ایمان، چیزی در نهاد آنان نیفزود، و این ترساندن و تخویف بر ایمان آنان بیفزود. ﴿و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل﴾ مؤمنان گفتند: این که خدا حافظ و سرپرست امور ما باشد، ما را بس است، و او بهترین پناه دهنده و یاور است. ﴿فانقلبوا بنعمة من الله و فضل﴾ یعنی آنان با کوله باری از نعمت سلامت و بخشش و پاداش و ثواب، برگشتند. ﴿لم یمسسهم سوء﴾ مصیبت و آزاری به آنها نرسید. ﴿و اتبعوا رضوان الله﴾ به رضایت خدا نایل آمدند که یگانه راه نیکبختی دو جهان است. ﴿و الله ذو فضل عظیم﴾ و خدا نسبت به بندگانش بخشش و کرمی عظیم

دارد. ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ کسی که می‌گوید: مردم برای جنگ با شما جمع شده‌اند و قصد سست کردن اراده‌ی شما را دارد، همانا شیطان است که شما را از دوستان خودش یعنی مشرکان و کفار می‌ترساند تا بیم آنان را به دل ببرید.

﴿لَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ از آنها ترسید و بیم و هراسی از آنان به دل راه ندهید، که پیروزی شما را بر آنان من به عهده دارم و تضمین می‌کنم، اما اگر واقعاً ایمان دارید، از این بترسید که امر مرا اطاعت نکنید و در نتیجه نابود شوید. در اینجا منظور از شیطان، «نعیم ابن مسعود اشجعی» است که ابوسفیان او را فرستاده بود. عزم و اراده‌ی مسلمانان را سست کند. ابوحیان گفته است: به این علت از «نعیم ابن مسعود» به «شیطان» تعبیر شده است که عملکرد او از وسوسه و فریب شیطان ناشی شده است.^(۱)

﴿وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ ای محمد! دل تنگ و ناراحت مباش که منافقان باگفته و عمل به سوی کفر می‌شتابند و به حيله و نیرنگ آنان که بر ضد مسلمانان و اسلام تدارک می‌بینند اهمیت مده! ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئاً﴾ با کافر شدنشان هیچ‌گونه زبانی به خدا نمی‌رسانند، بلکه فقط به خود ضرر می‌رسانند. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِظًّا فِي الْآخِرَةِ﴾ خدا با حکمت و خواست خود می‌خواهد آنها در روز آخرت نصیب و سهمی از ثواب و پاداش نداشته باشند. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ علاوه بر محروم بودن از پاداش، آزار و رنجی عظیم در آتش جهنم خواهند داشت. ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ منافقان که ایمان را با کفر تبدیل کردند، با کفر و مرتد شدن خود هیچ‌گونه زبانی به خدا نمی‌رسانند ولی عذاب و آزاری جانکاه خواهند داشت. ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا غَلَبُوا لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ﴾ کافران گمان نبرند که نرمش و به تأخیر انداختن آزار و شکنجه‌ی آنان و عمر دراز، برایشان خیر و سعادت

است. ﴿إِنَّمَا أَمَلِيَ لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا﴾ به آنان مهلت و فرصت می دهیم و زمان مرگ آنان را به تأخیر می اندازیم تا گناهان بیشتر مرتکب شوند و بار گناهانشان سنگین تر گردد. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ در قیامت عذاب و آزاری خفت بار خواهند داشت. ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ این وعده ایست از جانب خدا به پیامبر ﷺ که مؤمنین و منافق را از هم جدا و متمایز خواهد کرد. معنی آیه چنین است: خدای متعال مؤمنان را رها نمی کند تا با کفار درآمیزند، مگر این که آنها را در بوته ی آزمایش قرار داده، آنگاه آنها را از کفار جدا می سازد. همان طور که در غزوه ی أحد آن را انجام داد که معلوم شد اهل ایمان چه کسانی بودند و منافقین چه کسانی؟ ابن کثیر گفته است: یعنی لازم است آزمایش و سختی به کار گیرد تا دوست معلوم و دشمن بی آبرو افشا گردد و آن مؤمن شکیباز منافق بدکار جدا و شناخته شود، همان طور که در روز أحد آنها را از هم جدا کرد. ^(۱) ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ طبری گفته است: بهترین تأویل در خصوص این بخش از آیه این است: خدا شما را از نهاد بندگان باخبر ن ساخت تا مؤمن و کافر را باز شناسید، اما با امتحان و ایجاد سختی و محنت تفاوت آنها را مشخص می کند همان طور که در روز أحد با جنگ و جهاد با دشمن، آن را مشخص کرد. ^(۲) ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُجِيبُكَ مِنْ رِسَالَةٍ مِنْ يَشَاءُ﴾ اما خدا از میان پیامبرانش هر کدام را که خدا بخواهد برمیگزیند و او را از نهان مطلع می سازد همان طور که حضرت محمد ﷺ را از وضع مناققان باخبر نمود. ﴿فَأَمْنُوا بِاللهِ وَرِسَالَةٍ﴾ پس به طور کامل و درست معتقد باشید که فقط خدا از غیب و نهان آگاه است، و آنچه پیامبر از امور غیب خبر می دهد فقط از طریق وحی و از جانب خدا تحقق پذیر است. ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ اگر پیامبرانم را تصدیق کنید و با پیروی نمودن از خدا بترسید، پاداشی بزرگ خواهید داشت.

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ بعد از این که خدای متعال مردم را به شرکت در جهاد تحریک و تشویق کرد، در اینجا تشویق در بذل مال را در راه خدا آغاز کرد. و خسیسان را که از بذل مال خود دریغ می‌ورزند به شدت مورد تهدید قرار داده است. و معنی آیه چنین است: خسیس و بخیل گمان نبرد که اندوختن مال و خست در بذل و صرف آن، برایش مفید است. بلکه در دنیا و دین برایش زیان‌آور است. ﴿بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ چنان که گمان می‌کنند نیست، بلکه همان بخالت برای آنان شر است. ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ خدا آنچه را که از بذلش دریغ کرده‌اند در روز قیامت طوق گردن آنان قرار می‌دهد و همان طور که در حدیث صحیح بخاری آمده است، روز قیامت به سبب آن طوق شکنجه می‌شوند. پیامبر ﷺ فرموده است: هر کس خدا به او مالی را عطا فرمود و زکات آن را پرداخت نکند در روز قیامت به صورت ماری بسیار عظیم در می‌آید که دو خال سیاه بالای چشمان دارد، هر دو لب صاحب مال را به دندان می‌گیرد آنگاه به زبان آمده می‌گوید: من مال و گنج تو هستم. آنگاه پیامبر ﷺ آیه‌ی ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ را خواند. ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تمام آنچه در عالم هستی قرار دارد از آن اوست و به او تعلق دارد و بعد از فنای خلق نزد او برمی‌گردد. ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ و خدا از اعمال شما باخبر و مطلع است.

نکات بلاغی: در البحر گفته شده است: این آیات نکات بلاغی و بدیع را در ضمن دارد؛ از جمله در «یستبشرون» و در «لَنْ يَضُرَّوْا» و در اسم مبارک خدا در چند جا، اطناب آمده است. و در «أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ» و «الْكَفَرُ بِالْإِيمَانِ» طباق است و در «اشْتَرَوْا الْكَفَرَ»، «يَسَارِعُونَ فِي الْكَفْرِ» و «الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» استعاره مقرر است؛ چون مقصود از آن مؤمن و منافق است و در چند محل حذف موجود است.^(۱)

فواید: گفته‌ی خدای متعال «حسبنا الله و نعم الوکیل» گفته شده است که حضرت ابراهیم وقتی او را در آتش انداختند آن را بر زبان آورد. سیوطی در «اکلیل» آورده است: در موقع اندوه و کارهای عظیم و هولناک گفتن این عبارت مستحب است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَ إِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از نشان دادن و توضیح معرکه‌ی أحد و جزئیات بزرگ و مهم آن از دیدگاه قرآن، و بعد از این که آیات، در ضمن حوادث نیرنگ

و دسیسه‌های منافقین را بررسی و برملا کرد و نشان داد چه کینه و نیرنگی نسبت به اسلام در نهاد دارند و در صدد هستند که تصمیم و اراده‌ی مسلمانان را در مورد جهاد در راه خدا سست و ضعیف کنند، به دنبال آن، دسایس و نیرنگ ناپاک یهود را یاد آور شد، و خیانت و ستیز آنان را با دعوت اسلامی از طریق ایجاد شک و تردید در دل مسلمانان خاطر نشان ساخت، تا مسلمانان را از دروغ و نیرنگ آنان بر حذر دارد، همان‌طور که آنان را از منافقان بر حذر داشته است. آیات درباره‌ی یهود و موضع‌گیری خفت‌آورشان در مورد ذات خدا بحث می‌کند که آنان اتهام خست و بخل و فقر را به خدا نسبت می‌دهند، سپس یاد آور می‌شود که آنها پیمان را نقض کرده و به کشتن پیامبران و خیانت در امانتی که خدا بر دوش آنها انداخته است، پرداخته‌اند. همچنین به ذکر جرائم زشت دیگری پرداخته است که این قوم نفرین شده بدان متصف شده‌اند.

معنی لغات: ﴿عهد الینا﴾ به ما توصیه کرد. ﴿بقربان﴾ قربان عبارت است از حیوانی که برای تقرب به خدا ذبح می‌شود. ﴿البینات﴾ آیات واضح و متجلی. در اینجا منظور معجزات است. ﴿الزبور﴾ جمع زبور به معنی کتاب است. از زَبَر به معنی کتابت و زبور به معنی مزبور یعنی مکتوب است، مانند رکوب به معنی مرکوب است. زجاج گفته است: زبور به هر کتابی مفید و با حکمت گفته می‌شود. ﴿زحزح﴾ به معنی کنار گذاشتن و دور کردن است. از تکرار «زح» به وجود آمده است که به معنی گرفتن و جذب نمودن با شتاب است. ﴿فاز﴾ به آرزو رسید؛ یعنی به خواست رسید و از آنچه که می‌ترسید رهایی یافت. ﴿الغرور﴾ مصدر «غرّه یفره» به معنی فریب و گول دادن است. ﴿متاع﴾ چیزی که از آن تمتع و انتفاع برده سپس زایل می‌شود. ﴿لتبلون﴾ مورد آزمایش قرار می‌گیرید. از ماده‌ی «بلا» به معنی «او را امتحان کرد» است. ﴿عزم الأمور﴾ اصل عزم به معنی استقرار و ثبات نظر بر چیزی است. در اینجا منظور درستی تدبیر و رای است که باید هر عاقلی عزم آن را داشته باشد. ﴿بمفازة﴾ در رستگاری و نجات بودن. فاز فلان یعنی نجات یافت.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که روزی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به منزل «مدراس» یهودی رفت. دید جمعی از یهودیان در اطراف یک نفر به نام فنحاص بن عازوراء گرد آمده اند، که از علماء و احبار آنان به شمار می آمد، ابوبکر به فنحاص گفت: خانه خراب! از خدا بترس، مسلمان شو! به خدا قسم نیک می دانید که محمد از جانب خدا پیامبر و فرستاده است. حق را از جانب خدا برایتان آورده است. پیامبری او را در تورات و انجیل می یابید. آنگاه فنحاص گفت: قسم به خدا ای ابوبکر! ما به خدا احتیاجی نداریم بلکه او به ما نیاز دارد و محتاج است، ما از او التماس نمی کنیم، آن طور که او به ما التماس می کند، و ما از او بی نیازیم. و اگر خدا بی نیاز بود، همان طور که رفیقان می پندارد، از ما قرض نمی گرفت، شما را از رباخواری منع می کند و انگهی خود او به ما ربا می دهد. و اگر غنی بود به ما ربا نمی داد، حضرت ابوبکر از این سخنان عصبانی شد و محکم به صورت (فنحاص) زد و گفت: قسم به آن که جانم را در قبضه ی قدرت دارد، اگر بین ما و تو عهد و پیمان نبود، گردنت را می زدم ای دشمن خدا! پس از آن فنحاص نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و گفت یا محمد! بین رفیقت چه کار کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید ابوبکر چرا چنین کاری کردی؟ گفت: یا رسول الله! این دشمن خدا سخنی بس زشت و ناروا گفت. گمان می کرد خدا فقیر و آنها غنی هستند. لذا به خاطر خدا عصبانی شدم و سیلی محکمی به صورتش نواختم. فنحاص موضوع را انکار کرد، آنگاه خدا در رد سخنان فنحاص و تصدیق ابوبکر آیه ی ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا...﴾ تا آخر آیه را نازل کرد. (۱)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است: جمعی از یهود از جمله کعب بن اشرف و مالک بن الصیف و فنحاص بن عازوراء و غیره نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: یا محمد! تو گمان میبری که پیامبر خدا هستی و خدا کتاب بر تو نازل کرده است. در تورات از ما

خواسته است به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم مگر این که قربانی بیاورد و آتش آن را فرو بلعد. اگر چنین امری آوردید تو را تصدیق می کنیم، آنگاه این آیه نازل شد: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ...﴾^(۱)

تفسیر: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ این گفته ی زشت و ناروا، گفته ی یهودیان، دشمنان خدا است، نفرین خدا بر آنان بادا که گمان کردند خدا بینوا است. این سخنان را بعد از نزول آیه ی ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ بر زبان راندند و گفتند: خدا فقیر و بینوا می باشد؛ از ما وام می گیرد و نیز گفتند: ﴿يَدَّ اللَّهُ مَغْلُولَةً﴾. قرطبی گفته است: این را به خاطر به اشتباه انداختن افراد ضعیف خود گفته اند، نه به عنوان این که بدان معتقد باشند. همچنین آنها می خواستند در نهاد مسلمانان ضعیف شک و تردید ایجاد کنند و به تکذیب پیامبر ﷺ پردازند. آنها می گفتند: بنا به گفته ی محمد خدا بینوا و فقیر است که از ما قرض می گیرد.^(۲) ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ به محافظان دستور می دهیم آنچه را که گفته اند در صحیفه ی اعمال آنها ثبت کنند. جرم زشت آنها را یعنی کشتن پیامبران را به ناروا، یادداشت می کنیم. منظور از کشتن پیامبران این است که آنان به اعمال پیشینیان خود راضی اند. ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ خدا در آخرت توسط فرشتگان به آنها می گوید: عذاب و شکنجه ی آتش را بچشید. ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ آن عذاب، کیفر اعمالی است که به دست خود مرتکب آن شده اید. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ خدا عادل و دادگر است به خلق ستم روا نمی دارد. منظور این است که چنان کیفری به سبب نافرمانی و معاصی خود و دادگری خدا دامنگیر شما می شود. زمخشری گفته است: عدالت یعنی کیفر دادن خطاکار و پاداش دادن به نیکوکار.^(۳)

﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ إِلَيْنَا﴾ آنها که می‌گفتند: خدا در تورات به ما دستور داده است که ﴿أَلَا تَوْمَن لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بَقَرَبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ هیچ پیامبری را تصدیق نکنیم تا آیات و دلیلی مخصوص نیاورد و آن این که قربانی بیاورد و از آسمان آتش نزول کند و آن را در کام فرو برد، چنین ادعایی افترایی است که به خدا بسته‌اند؛ چون خدا چنین امر و پیمانی را به آنها نداده است. ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالذِّقْلِ قُلْتُمْ﴾ یعنی ای محمد! به عنوان توبیخ و سرزنش و بر ملا ساختن دروغشان به آنها بگو: قبل از من پیامبران با معجزات واضح و دلایل آشکاری که دال بر صدق نبوتشان بود، آمدند و آنچه را که ادعا کردند آوردند، پس ﴿فَلَمْ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر راست می‌گویید و در ادعای ایمان به خدا و تصدیق پیامبران صادقید، چرا آنان را تکذیب کردید و کشتید؟ سپس خدا برای دلداری پیامبر ﷺ گفته است: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ از تکذیب آنها دلگیر و محزون مشو؛ چون اگر اینها چنین می‌کنند بدانید که نیاکان آنان پیامبران خدا را تکذیب کردند، پس افسرده خاطر مباش؛ چون تو در این رابطه الگوی نیکو داری. ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ دلایل قاطع و معجزات درخشان ارائه دادند، اما آنان را تکذیب کردند. ﴿وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ با کتب آسمانی مالا مال از حکمت و اندرز و کتاب واضح و جلی مانند تورات و انجیل آمدند. ﴿كُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ سرنوشت تمام مخلوقات نابودی است و هر جاننداری بدون شک خواهد مرد. خداوند گفته است: ﴿وَأَنَّمَا﴾ ﴿كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَاَن﴾ هر چه بر روی زمین قرار دارد فناپذیر است و نابودشدنی. ﴿وَأَنَّمَا﴾ ﴿تُوفُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ روز قیامت پاداش اعمال خود را بدون نقص می‌یابید. ﴿فَمَن زَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ هر کس از آتش دور شد و وارد بهشت گشت، به نیکبختی ابدی و به نعمت پایان‌ناپذیر نایل آمده است. ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا﴾ ﴿مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ دنیا جز منزلگاه فناپذیر چیز دیگری نیست که انسان ابله و نادان از آن لذت می‌برد.

ابن کثیر گفته است: آیه نشان دهنده‌ی بی‌ارزشی و حقارت و فناپذیری دنیا می‌باشد و همانا زایل می‌شود. ^(۱) ﴿لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ به خدا قسم به وسیله‌ی فقر و مصایب در اموالتان مورد آزمایش جدی قرار می‌گیرید و با سختی‌ها و بیماری‌ها در مورد نفس خود آزمایش می‌شوید. ﴿وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ از جانب یهود و نصاری و مشرکان - دشمنانتان - اذیت و آزاری زیاد می‌بینید. بدین وسیله خدای ذوالجلال خبر داده است که مؤمنان از دست مشرکان و فجار مصایب و بلاها و محنت‌ها خواهند دید، و به آنان امر فرموده است که در چنان احوالی صبر و شکیبایی داشته باشند؛ زیرا راه بهشت پر از مشکلات است، از این رو خدا می‌فرماید: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ و اگر در مشکلات صبر را پیشه کنید و در گفتار و کردار از خدا بترسید، ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ یعنی همانا صبر و پرهیزگاری از جمله اموری است که باید قصد و احتیاط را بر آن بنا نهاد؛ چون از مجموعه اموری است که خدا دستور اجرای آنها را داده است. ﴿وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ای محمد! زمانی را به خاطر بیاور که خدا در تورات از یهود عهد و پیمان مؤکد گرفت، که ﴿لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ احکام مکتوب خدا را آشکار و ظاهر کنند و آن را پنهان ننمایند. ابن عباس گفته است: این آیه مربوط به یهود است، در مورد امر پیامبر از آنان عهد و پیمان گرفت. و وقتی از آنان خواست به عهد خود وفا کنند، آن را کتمان کرده و به آن پشت پازدند و دور انداختند. ^(۲) ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ به آن عهد و پیمان پشت پازدند و آن را با بهای ناچیز از حطام دنیا عوض کردند. ﴿فَبَشَّسْ مَا يَشْتَرُونَ﴾ این خرید و فروش و معامله‌ی زیان‌آور، بسی ناپسند و زشت است. ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا﴾ ای محمد! گمان مبر آنان که به اخفای امر تو می‌پردازند و می‌خواهند از مردم مکتوم بمانند،

﴿و یحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا﴾ و دوست دارند مردم آنان را تمجید کنند که از حق جانب داری و پیروی می کنند در صورتی که راه ضلالت را پیش گرفته اند. ﴿فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب﴾ پس گمان مبر که از عذاب و کیفر خدا رهایی یافته اند. ﴿و لهم عذاب أليم﴾ بلکه با عذاب دردناک مواجه می شوند. ابن عباس گفته است: در مورد اهل کتاب نازل شده است. پیامبر ﷺ از آنان چیزی را پرسید، آن را از پیامبر کتمان و پنهان کردند و چیزی دیگر را به او گفتند، و از این کتمان خوشحال هم شدند.^(۱) ﴿و لله ملک السموات و الأرض﴾ تمام آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد از آن خدای سبحان است، پس چگونه مالک و دارنده ی آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد فقیر و بینوا می باشد؟ این آیه جواب دندان شکنی است به آنان که می گفتند: خدا فقیر است و ما ثروتمند و غنی. ﴿و الله علی کل شیء قدیر﴾ و خداوند قادر است آنان را کیفر بدهد.

نکات بلاغی: این آیات متضمن گونه های متعدد بیان و بدیع است که آن را در زیر به اختصار می آوریم:

۱- ﴿إن الله فقیر و نحن أغنیاء﴾ یهود بر سیل مبالغه جمله را با ﴿إن الله فقیر﴾ مؤکد کرده اند در حالی که غنا و بی نیازی را بدون تأکید به خود نسبت داده و آن را مؤکد نیاورده اند، بلکه آن را طوری آورده اند که به تأکید احتیاج ندارد، انگار غنا و بی نیازی صفت بلامنازع آنها می باشد، لذا احتیاجی به تأکید ندارد و این هم دلیل فرو رفتن آنان در کفر و طغیان آنها می باشد.

۲- ﴿سنکتب ما قالوا﴾ شامل مجازی است به نام مجاز عقلی؛ یعنی فرشتگان ما آن را خواهند نوشت؛ چون خدا خود چیزی را نمی نویسد، بلکه دستور نوشتن را به فرشتگان می دهد، از این رو فعل را به صورت مجاز به خود نسبت داده است.

۳- ﴿ذَلِكْ بِمَا قَدِمْتَ أَيْدِيكُمْ﴾ شامل مجاز مرسل است، از اطلاق جزء، کل را قصد کرده است، و دست‌ها را ذکر کرده است؛ زیرا اکثر اعمال از طریق دست صورت می‌گیرد.

۴- ﴿تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ به طریق استعاره فعل «خوردن» به آتش نسبت داده شده است؛ زیرا در حقیقت خوردن از جانب انسان و حیوان صورت می‌گیرد. و همچنین در گفته‌ی ﴿ذَائِقَهُ الْمَوْتِ﴾ استعاره وجود دارد؛ زیرا حقیقت ذوق و چشیدن به وسیله‌ی زبان انجام می‌شود.

۵- ﴿مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ زمخشری گفته است: دنیا را به کالایی تشبیه کرده است که به وسیله‌ی فریب و نیرنگ، خریدار را فریب می‌دهند و شیطان فریبنده و نیرنگباز است.

۶- ﴿فَنَبْذُوهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ همچنین در اینجا استعاره به کار رفته است؛ عدم تمسک و عمل نکردن به آیات به چیزی تشبیه شده است که آن را پشت پا انداخته‌اند. و بهای ناچیز به حطام دنیا تشبیه شده که در عوض و مقابل آن کتمان آیات خدا را به دست می‌آورند.

۷- همچنین آیات شامل محسنات بدیعی است از جمله در ﴿فَقْرٌ وَ غِنًی﴾ طباق و در ﴿زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ﴾ مقابله و در ﴿لَنَبَيِّنَنَّ... وَ لَا تَكْتُمُونَهُ﴾ جناس مغایر و در ﴿قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا﴾ و در ﴿كَذَّبُواكَ فَقَدْ كَذَّبُ﴾ نیز جناس آمده است.

فواید: صیغه‌ی «فعال» در آیه‌ی ﴿وَمَا رَيْكَ بِظُلَامٍ﴾ برای مبالغه به کار نمی‌رود، بلکه معنی نسبت می‌دهد، مانند عطار و نجار و تمار، تمام اینها معنی مبالغه ندارند بلکه برای نسبت به کار می‌روند. ابن مالک گفته است:

و مع فاعل و فعّال و فُعل فی نسب اغنی من الیاء قبل

یادآوری: خدای توانا از زندگی و نعمت‌های دنیا به کالا و متاع فریب و غرور نام برده است؛ زیرا انسان آرزو می‌کند که لذت‌ها و هوس‌ها و خواسته‌هایش درازمدت و پایدار بماند. اما او را فریب داده سپس پشتش را به خاک می‌مالد. از این‌رو بعضی از

پیشینیان گفته‌اند: دنیا کالایی است اسقاطی و در شرف نابودی و زوال قرار دارد. پس ای خردمندان! این کالا را بگیرید و تا می‌توانید آن را در اطاعت خدا به کار ببرید. خداست که نصرت و یاری را فراهم می‌سازد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَا إِنَّتَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ فَاسْتَجَبْ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَ قَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغْرُنَّكَ تَلَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ۝ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای متعال این سوره را با ذکر دلایل توحید و الوهیت و نبوت شروع و آن را با خاطرنشان ساختن دلایل یگانگی و قدرت و دلایل خلق و «ایجاد» خاتمه داده است، تا انسان از آن به بعث و حشر و نشر، راه یابد، پس نیکو ختامی شد. و چون منظور و مقصود از این کتاب با عظمت، جلب و جذب قلوب و ارواح است تا از مشغول شدن به «خلق» رهایی یابند و متوجه خالق یکتا شوند، آیات شریفه قلوب را با دلایل یکتایی و پروردگاری روشن و منور می‌کند، و دیدگان را به تفکر و اندیشیدن در ملکوت آسمان‌ها و زمین متوجه می‌سازد، تا انسان از روی صدق و اخلاص به وحدانیت و قدرت متجلی خدا اعتراف کند. انسان می‌تواند در کتاب وسیع و بی‌کران خدا یعنی عالم هستی بنگرد سپس در کتاب مسطور و نوشته‌ی خدا یعنی قرآن عظیم بیندیشد و وحدانیت خدا را نیک دریابد. در کتاب «مسطور» اشارات متعددی در رابطه با «منظور» آمده است. کتاب «مسطور» انسان را به شناخت خالق فرامی‌خواند و از وی می‌خواهد در این راستا از حواسش یاری بجوید: ﴿وَكَايْنِ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّنَ عَلَيْهَا وَهَمَّ عَنْهَا مَعْرُضُونَ﴾.

معنی لغات: ﴿الْأَلْبَابُ﴾ عقل‌ها. ﴿بَاطِلًا﴾ بیهوده و بدون حکمت. ﴿سَبْحَانَكَ﴾ منزّه دانستن خدا از زشتی و خرابی. ﴿أَخْزَيْتَهُ﴾ خوار و خفیفش کرده‌ای. ﴿كَفَرْنَا﴾ بی‌پوش و محوکن و بزدای. ﴿الْأَبْرَارُ﴾ جمع «بر» یا «بار» به معنی مستمسکان به شریعت است. ﴿فَاسْتَجَابَ﴾ یعنی اجابت کرد. ﴿نَزَلًا﴾ وسیله‌ی پذیرایی از مهمان. هر نوع تعارف و احترام که باشد. ﴿رَابِطُوا﴾ در کمین دشمن بودن در مرزها و خطوط جبهه.

سبب نزول: از ام سلمه روایت شده است که به رسول خدا ﷺ گفتم: یا رسول الله! من نشنیده‌ام که خدا درباره‌ی هجرت زنان چیزی گفته باشد. آنگاه آیه‌ی ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ در خلق و ایجاد آسمان‌ها و زمین با آن همه استحکام و ظرافت و ابداع که در آنها هست. ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ و دنبال هم آمدن مداوم شب و روز، ﴿لَايَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ نشانه‌های روشن و آشکار و حکمت درخشان بر وجود خالق و سازنده‌ی آنها موجود است. اما جز برای خردمندان عمیق‌اندیش بر ملا نمی‌شود که در عالم هستی به صورتی مستدل می‌نگرند؛ نه مانند حیوانات. سپس خدای متعال خردمندان را توصیف کرده و می‌فرماید: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آنهایی که در تمام احوال، در حال قیام و نشستن و دراز کشیدن با زبان و قلبشان خدا را یاد می‌کنند، در تمام اوقات از او غافل نمی‌شوند؛ زیرا با ذکر و یاد او نهادشان آرامش یافته و ضمائرشان در اندیشه و مراقبت او مستغرق می‌شود. ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ در ساختار آسمان‌ها و زمین و در خلق ستارگان و سیارات عظیم و در مخلوقات و صنایع شگفت‌انگیز و خیره‌کننده‌ی بی‌نظیر، اندیشیده و می‌گویند: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ پروردگارا! این عالم هستی و عجایب مستقر در آن را بیهوده و بدون حکمت نیافریده‌ای. ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ تو را تنزیه می‌کنیم و از بیهودگی تبرئه می‌نماییم پس ما را از عذاب جهنم دور و محفوظ بدار! ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مِّنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ پروردگارا! هرکس را به آتش جهنم دراندازی، او را خوار و ذلیل و بی‌نهایت توهین را نسبت به او روا داشته‌ای، و در مقابل دید عموم او را رسوا و مفتضح می‌نمایی. ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ هیچ‌کس نیست عذاب را از آنان منع کند. منظور از ظالمان، همانا کفار است. ابن عباس و جمهور مفسران چنان گفته‌اند و در سوره‌ی بقره به آن تصریح کرده است آنجا که می‌گوید: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. ﴿رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعنا مُنَادِيا يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ﴾ پروردگارا! شنیدیم یک دعوتگر یعنی حضرت محمد، مردم را به سوی ایمان می‌خواند، ﴿أَن آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ که ای مردم! به پروردگار خود ایمان بیاورید، و بر یگانگی‌اش گواهی بدهید ما اظهاراتش را تصدیق کردیم و از او پیروی به

عمل آوردیم. ﴿ربنا فاغفر لنا ذنوبنا﴾ گناهان ما را پوشیده بدار و ما را رسوا و مفتضح مکن! ﴿و کفر عنا سیئاتنا﴾ به فضل و رحم و کرمّت گناهانی را محو فرما که مرتکب شده‌ایم. ﴿و توفنا مع الأبرار﴾ ما را به نیکان و صالحان ملحق فرما. ابن عباس گفته است: ذنوب یعنی گناهان کبیره و سیئات یعنی گناهان صغیره. آیه ی ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ این گفته را تأیید می‌کند. بنابراین تکراری در کار نیست، ﴿ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلك﴾ تکرار «ندا» به منظور تضرع و ابراز فروتنی است؛ یعنی بهشتی را که از زبان پیامبران وعده داده‌ای که هر مطیعی بدان نایل می‌آید به ما عطا فرما! ابن عباس گفته است: ﴿و لا تخزنا یوم القیامة﴾ یعنی مانند کفار ما را مفتضح و رسوا مکن. ﴿إنك لا تخلف المیعاد﴾ تو هرگز خلاف وعده نمی‌کنی، وعده‌ی بهشت به مؤمن داده‌ای. ﴿فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضع عمل منكم من ذکر أو أنثى﴾ خدا دعای آنان را قبول کرد و فرمود: من کار هر نیکوکار را مذكر باشد یا مؤنث، باطل نمی‌کنم و آنان را بدون پاداش نمی‌گذارم. حسن گفته است: آنها می‌گفتند: ربنا، ربنا، پروردگارا، پروردگارا، خدا دعایشان را اجابت کرد. ^(۱) ﴿بعضکم من بعض﴾ مذكر از مؤنث است و مؤنث از مذكر، پس همان‌طور که در اصل مشترک در پاداش نیز مشترک خواهید بود. ^(۲) ﴿فالذین هاجروا و أخرجوا من دیارهم﴾ آنان که وطن خود را به خاطر حفظ دین ترک نمودند و کفار آنان را به ترک دار و دیار وادار کردند، ﴿و أودوا فی سبیلی﴾ و به خاطر دین خدا اذیت و آزار را تحمل کردند، ﴿و قاتلوا و قتلوا﴾ و با دشمنان من به جنگ برخاستند و در راه من کشته شده و جان باختند، ﴿لأکفرن عنهم سیئاتهم﴾ به مقتضای بخشودگی و مهر و محبت خودم، گناهان افراد موصوف را بخشوده و پاک

۱- قرطبی ۳/۱۸.

۲- طبری گفته است: بعضکم من بعض در نصرت و ملت و دین و غیره.

می‌کنم. ﴿وَلَا دَخْلَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ به پاس اعمال صالحشان در نزد خدا، آنان را در بهشت پر نعمت جا می‌دهم. ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ﴾ پاداش نیکو نزد خدا می‌باشد که عبارت است از بهشتی که چشم نظیرش را ندیده و گوش شبیه آن را نشنیده، و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. آنگاه خدا به نعمت و عوامل رشک و سرور که کفار در این دنیا از آن برخوردارند اشاره کرده است و این که نعمتی است زایل شدنی. پس گفته است: ﴿لَا يَغْرَنكَ تَقْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ ای شنونده! حرکت و جنب و جوش کافران در جهان به دنبال کسب مال و جاه و مقام، تو را فریب ندهد. ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ فقط مدتی کوتاه از آن لذت و بهره می‌گیرند، پس چنین نعمتی زایل می‌شود، و سرانجام آنان در روز آخرت استقرار در آتش است. چه بد و زشت فرش و قرارگاهی است آتش جهنم! ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ اما آنان که از بهر خدا پرهیزگارند در بهشتی پر نعمت، نعمت‌های پایدار خواهند داشت و برای همیشه در آن خواهند ماند. ﴿نَزَلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ مهمانداری و کرمی است از جانب خدا. ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ ثواب و پاداش و کرمی که از جانب خدا برای نیکان منظور است، از متاع ناچیز و فناپذیری که اشرار و گناهکاران در دنیا از آن برخوردارند، بهتر است. پس از آن خدای متعال از ایمان بعضی از اهل کتاب خبر داده و فرموده است: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَما أَنزَلَ إِلَيْكُمُ وَما أَنزَلَ إِلَيْهِمْ﴾ از میان یهودیان و نصاری هستند جمعی از قبیل عبدالله بن سلام و نجاشی و اتباعش که به حقیقت و درستی به خدا و به قرآن که بر شما نازل شده و به تورات و انجیل که بر آنان نازل شده است، ایمان دارند. ﴿خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ سر ذلت و فروتنی در پیشگاه خدا فرو می‌آورند. ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ نعت و توصیف حضرت محمد ﷺ را که در کتبشان آمده است تحریف نمی‌کنند و احکام شرعی موجود در کتب را به خاطر اغراض و اهداف ناچیز دنیوی کتمان نمی‌کنند، همان‌طور که

احبار و راهبان چنان کردند. ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ پاداش ایمان خود را دو برابر می‌یابند، که گفته است: ﴿أُولَئِكَ يُوْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ﴾ آنان دوبار پاداش خود را می‌یابند. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ چون به تمام معلومات آگاهی دارد به سرعت به حساب اعمال انسان رسیدگی می‌کند. میزان پاداش و کیفر هرکس را می‌داند. ابن عباس گفته است: این آیه درباره‌ی نجاشی نازل شده است که وقتی درگذشت، جبرئیل خبرش را برای پیامبر ﷺ آورد، آنگاه پیامبر ﷺ به یارانش گفت: برخیزید بر (جنازه‌ی) برادران، نجاشی نماز بخوانید. در این هنگام بعضی از یاران به یکدیگر می‌گفتند: ای پیامبر! به ما فرمان می‌دهی بر جنازه‌ی یکی از کافران گردن‌کلفت حبشه نماز بخوانیم؟! آنگاه آیه‌ی ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾ تا آخر نازل شد. ^(۱) سپس خدای متعال سوره را با وصیت و سفارشی خاتمه داد که سعادت دو جهان را در بردارد و فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ یعنی در برابر مشقت طاعات و مشکلات صبور و شکیبا باشید، و ﴿صَابِرُوا﴾ با صبر و حوصله و بردباری بر دشمنان خدا و هول و هراس و سختی‌ها و جنگ‌ها، چیره شوید، ﴿وَرَابِطُوا﴾ و مواظب حدود و مرزهای خود باشید، و آماده‌ی مقابله با حمله‌ی دشمن شوید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ و از خدا بترسید و از فرمانش سربر نتایید، تا به نیکبختی دو جهان نایل آید.

نکات بلاغی: این آیات نکاتی از بیان و بدیع را در بردارند که در ذیل خواهند آمد:

- ۱- ﴿رَبَّنَا﴾ شامل اطناب است که پنج بار به منظور مبالغه تکرار شده است.
- ۲- ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، ﴿الَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، ﴿قِيَامًا وَقُعُودًا﴾ و ﴿ذَكَرًا وَأُنْثَى﴾ شامل طباق است.

۳- عبارت ﴿ما وعدتنا علی رسلك﴾ و ﴿یتفكرون فی خلق السموات و الأرض﴾ شامل ایجاز به حذف است.

۴- در ﴿آمنوا... فآمناء﴾، ﴿عمل عامل﴾ و ﴿منادیا ینادی﴾ جناس آمده است.

۵- نکره آوردن ﴿آیات لأولی الألباب﴾ برای تفخیم است و «لام» برای اضافه تأیید داخل خبر شده است.

۶- ﴿لا یغرنک قلب الذین...﴾ شامل استعاره می باشد که قلب برای حرکت در زمین استعاره شده است.

فواید: اول؛ تفکر درباره‌ی ذات خالق را منع کرده و تفکر درباره‌ی خلق را اجازه داده است که در حدیث شریف آمده است: درباره‌ی خلق بیندیشید و درباره‌ی خالق نیندیشید؛ زیرا شما توانایی اندیشیدن درباره‌ی ذات خدا را ندارید؛ چون رسیدن به کنه و حقیقت ذات و صفاتش ممکن نیست. بعضی از دانشمندان گفته اند: آن که درباره‌ی خدا می اندیشد، مانند شخصی است که به خود خورشید نگاه می کند؛ چون خدا مانندی ندارد.

دوم؛ پنج بار ندای این اسم مبارک ﴿ربنا﴾ بر سبیل التماس و جلب عطوفت تکرار شده است و از تکرار آن، مهر و عطوفت خدا خواسته شده که بر تربیت و ملک و اصلاح دلالت دارد.

سوم؛ در مورد اعمال شگفت انگیز حضرت رسول ﷺ از حضرت عایشه رضی الله عنها سؤال شد، ایشان گریه کنان گفتند: تمام اعمالش شگفت انگیز بود. شبی نزد من آمد و در کنارم نشست، آنگاه گفت: بگذار به عبادت پروردگارم پردازم. گفتم: من دوست دارم در کنارت باشم و اما به درخواست شما نیز احترام می گذارم. آنگاه به طرف مشک آبی که در منزل بود، رفت و وضو گرفت، آب زیاد نریخت، آنگاه به نماز ایستاد و گریه را سر داد تا ریشش خیس شد. سپس به سجده رفت و گریست تا زمین از اشکش مرطوب شد. بعد

از نماز دراز کشید و گریست، تا بلال آمد و اذان نماز صبح را اقامه کرد، سپس گفت: یا رسول الله! چرا گریه می‌کنی تو که گناهان قبل و بعدت بخشوده شده است، دیگر گریه چرا؟ گفت: وای بر تو ای بلال، چگونه گریه نکنم که امشب خدا آیه‌ی ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ را بر من نازل کرد. آنگاه فرمود: وای به حال آن کس که آن را می‌خواند و درباره‌ی آن به اندیشه فرو نمی‌رود.^(۱)

۱- اخراج از این مردویه، به ابن کثیر ۳۴۸/۱ نگاه کنید.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی نساء یکی از سوره‌های بلند مدنی است، مملو از احکام شرعی است که به امور داخلی و خارجی مسلمانان انتظام و سامان می‌دهد. این سوره مانند دیگر سوره‌های مدنی در زمینه‌ی قانونگذاری به مسایل پراهمیت می‌پردازد که به احوال زن و خانه و خانواده و دوست و اجتماع مربوط است. اما عمده‌ی احکام وارده در آن پیرامون موضوع زنان است. و به همین سبب به سوره‌ی نساء (زنان) موسوم شده است.

* سوره درباره‌ی حقوق زنان و یتیمان - مخصوصاً دختران یتیم - که تحت سرپرستی اولیاء و اوصیاء هستند بحث می‌کند. حقوق آنان را در ارث و کسب و ازدواج، مقرر و بیان کرده و آنها را از استبداد و ستم و خفت و خواری زمان جاهلیت نجات داده است. سوره به موضوع زن پرداخته است. از کرامتش حمایت و از وجودش حفاظت نموده و ندای برخورد عادلانه با او را سر داده که حقوقی تعیین شده از جانب خدا برایش مقرر شده است، از قبیل مهر و ارث عادلانه که باید ادا شود و با او حسن رفتار انجام گیرد.

* همچنین به طور مفصل احکام ارث را به صورتی دقیق و عادلانه مورد بررسی قرار داده است، که عدالت را تضمین و برابری و مساوات را محقق می‌سازد. و در مورد زنانی که عقدشان به دلیل «نسب، رضاع و مصاهره» حرام است، بحث کرده است.

* سوره‌ی شریف به موضوع سازمان‌دادن روابط زناشویی پرداخته است، و بیان کرده است که زناشویی عبارت نیست از رابطه‌ی بدنی، بلکه عبارت است از رابطه‌ی انسانی، و توضیح داده است که مهریه مزد و بها نیست، بلکه بخشی است که بنیان مهر

و محبت را استوار می‌سازد و سبب ادامه‌ی انس و الفت و حسن معاشرت می‌گردد و قلب‌ها را به هم پیوند می‌دهد و مربوط می‌سازد.

* بعد از آن راهنمایی، موضوع حقوق زوجین بر یکدیگر را مورد توجه و بررسی قرار داده است. و مرد را راهنمایی کرده است که برای اصلاح زندگی زناشویی چه گام‌هایی را بردارد، و در موقع بروز اختلاف و ناسازگاری بین زن و شوهر چه اقدامی به عمل آورد. و مفهوم و معنی «سرپرستی و برتری مرد» را بیان نموده و استدلال کرده است که این برتری به معنی بنده کردن و تسخیر و فشار نیست، بلکه برتری اندرز و ادب است و همانند برتری انسان بر زیردستان و رعایا می‌باشد.

* آنگاه از دایره‌ی خانواده به دایره و میدان «اجتماع» منتقل شده، پس در همه چیز دستور نیکی و احسان را داده است. و مبنا و اساس نیکی و احسان را بیان کرده است، و نیز همیاری و محبت‌های متقابل را روشن نموده، و در مورد اندرز متقابل، و چشم‌پوشی از خطاهای همدیگر، امانت‌داری و دادگری، داد سخن داده است، تا ارکان و بنیان اجتماع محکم، استوار و درست باشد.

* آیات مبارک بعد از بیان اصلاح و آرامش و آرایش داخلی، به موضوع آمادگی برای یافتن امنیت خارجی پرداخته است که استقرار و آرامش ملت را حفظ و حمایت می‌کند. آنگاه در این راستا دستور تدارک جنگ‌افزار و افراد و آماده کردن وسایل دفاع و مقابله با دشمن را داده است تا امکانات را در مقابل آنها به کار گیرند.

* سپس بعضی از اصول و قواعد معاملات بین‌المللی بین مسلمانان و دیگر گروه‌های بی‌طرف و یا دشمن را وضع نموده است.

* دستور جهاد را با حمله‌ی گسترده و سنگین بر منافقین دنبال کرد؛ زیرا آنها رسته و درخت پلیدی هستند و میکروب شر و فسادند که باید از آن برحذر بود، و سوره‌ی شریف نیرنگ و خطر آنان را یادآور شده است.

* همچنین به خطر و حیل‌های اهل کتاب، مخصوصاً یهود، و موضع‌گیری آنان در مقابل پیامبران بزرگوار اشاره کرده است.

* در آخر این سوره‌ی مبارک با بیان گمراهی‌های نصاری در مورد حضرت مسیح، عیسی بن مریم، خاتمه می‌یابد که آنها دریاره‌ی حضرت عیسی غلو و افراط نشان می‌دادند و حتی او را پرستش کرده، آنگاه او را به صلیب کشیدند.^(۱) در حالی که به خدا بودنش معتقد بودند، و فکر و اندیشه‌ی سه گانگی را اختراع کردند و مانند مشرکان بت پرست درآمدند. در صورتی که آیات قرآن آنان را به رجوع و برگشتن از آن گمراهی‌ها فرا می‌خواند که به عقیده و باور باگذشت و بلندنظر و شفاف‌سان، یعنی عقیده‌ی توحید و یکتاپرستی برگردند. خدای متعال گفته است: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾. نامگذاری سوره: این سوره به سبب این که احکام مربوط به زنان در آن زیاد آمده است، به سوره‌ی نساء یعنی «زنان» موسوم شده است. امور مربوط به زنان به اندازه‌ای در این سوره آمده است که در هیچ‌یک از سوره‌های قرآن به این اندازه نیامده است پس نام «سوره‌ی نساء کبری» بر آن اطلاق شده است، و در مقابل، سوره‌ی طلاق به «سوره‌ی نساء صغری» موسوم گشته است.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱﴾

۱- گمان بردند که او مصلوب شده است. شاعر گفته است: وقتی خدا به دست بنده‌ی یهودی مصلوب شود، این چگونه

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدَلُوهَا بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوهَا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
 حُبًّا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا
 ثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾
 وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾
 وَلَا تَوُثُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
 قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ لِلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
 مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ
 فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلَا يَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
 خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
 يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

معنی لغات: ﴿بث﴾ به معنی انتشار و پراکنده شد. و از آن جمله آمده است: ﴿وزرابی
 مبنوثة﴾. ﴿الأرحام﴾ جمع رحم، در اصل به معنی محل تکوین و شکل گرفتن جنین در شکم
 مادر است، بعداً به معنی قرابت به کار رفته است. ﴿رقیباً﴾ رقیب به معنی نگهبان آگاه به
 اعمال و راز است. ﴿حوباً﴾ حوب به معنی گناه است. ﴿تعولوا﴾ منحرف و ستمکار
 می شوید. گفته می شود «عال المیزان» یعنی ترازو کج شد و اگر حاکم ستم روا دارد می گویند:
 «عال الحاکم». ﴿صدقاتهن﴾ جمع صدقه و به معنی مهریه است. ﴿نحله﴾ بخشش و عطیه.
 ﴿السفهاء﴾ افرادی که عقلشان کم است. در اینجا منظور، افراد ولخرج و مال ضایع کن

است. ﴿آنستم﴾ دیدید، از انس به معنی دیدن است. ﴿بداراً﴾ به معنی شروع و عجله کردن و اقدام است؛ یعنی در ولخرجی عجله و شتاب دارد. قبل از این که یتیم بزرگ شود می‌خواهد آن را از سرپرست بگیرد. ﴿سدیداً﴾ به معنی استواری و استقامت و محکم است. سبب نزول: الف؛ عروه‌ی بن زبیر از حضرت عایشه رضی الله عنها درباره‌ی آیه‌ی ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْضُوا فِي الْيَتَامَى﴾ پرسید، حضرت عایشه گفت: خواهرزاده! ^(۱) چنین دختری یتیم در کنار ولی و سرپرستش قرار دارد و در مال شریکش می‌شود، مال و جمال دختر چشم سرپرست را می‌گیرد، می‌خواهد بدون عدالت در مهریه، او را عقد کند و چیزی را به او بدهد که دیگری می‌دهد. اما از آن نهی و منع شدند، مگر این که با آنان عدالت را رعایت کرده و حداکثر مهریه را مطابق سنتشان بدهند. آنگاه به آنان امر شد زنان دیگر را که مناسب می‌دانند عقد کنند. و مردم بعد از آن از پیامبر ﷺ نظر خواستند، آنگاه آیه‌ی ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ نازل شد.

ب؛ از مقاتل بن حیان روایت شده است که یک نفر از غطفان به نام «مرثد بن زید» سرپرستی برادرزاده‌ی خود را به عهده داشت که یتیمی صغیر بود، و مالش را خورد، بدین مناسبت آیه‌ی ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا...﴾ تا آخر آیه نازل شد.

تفسیر: خدای متعال سوره‌ی نساء را با مخاطب قرار دادن عامه‌ی مردم آغاز و افتتاح کرده است، و آنان را به پرستش خدای یگانه فراخوانده است. و آنان را متوجه قدرت و یکتایی و یگانگی خود نموده و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ ای مردم! از خدایی بترسید که شما را از یک اصل و منشأ یعنی آدم، به وجود آورده است. ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ از آن یگانه و تنها نفس، همسرش یعنی حوا را آفرید و ایجاد کرد، ﴿وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ از آدم و حوا مردان و زنان فراوانی

۱- عروه فرزند اسماء، دختر حضرت ابوبکر صدیق و خواهر حضرت عایشه رضی الله عنها است.

پراکنده و منتشر کرد. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ از خدایی بترسید که یکدیگر را به نام او می خوانید، مثلاً می گوید: تو را به خدا یا به خاطر خدا. و از صله‌ی رحم بترسید و آن را قطع نکنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ یعنی خدا مراقب شما و بر عموم اعمال و احوالتان آگاه است. خداوند متعال در دو بخش از این آیه به «تقوی» امر نموده است. در ابتدا و انتهای آیه به «تقوی» امر نمود تا حقوق عظیمی را که بر بندگان دارد یادآور شود. و به منظور توجه به اهمیت صله‌ی رحم و عظمت این رابطه‌ی انسانی، خدای متعال تقوا و صله‌ی رحم را در کنار هم آورده است. انسان‌ها عموماً از یک اصل و منشاء آمده‌اند و در انسانیت و نسب برادر یکدیگرند. اگر انسان چنین مفهومی را دریابد، عموماً با نیکبختی و آسایش به حیات ادامه خواهند داد. و جنگهای خانمان برانداز و ویرانگر روی نخواهد داد که تر و خشک را در کام فروبرد، و پیر و جوان را به دیار نیستی فرستد. سپس خدای متعال یتیمان را یادآور شد و درباره‌ی آنان وصیت نیکو فرمود و دستور حفظ و نگهداری آنان را داد و فرمود: ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ به یتیمانی که در سن کودکی پدر خود را از دست داده‌اند، بعد از این که به سن بلوغ رسیدند، اموالشان را به آنها بدهید، ﴿وَلَا تَبْدِلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ و مال حرام یتیمان را با مال حلال خود تبدیل نکنید. ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ اموال یتیمان را با اموال خود مخلوط نکنید تا همه را بخورید. ﴿إِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ گناهی است بس بزرگ؛ زیرا یتیم ضعیف است و احتیاج به توجه و حمایت دارد، و ظلم کردن به ضعیف در نزد خدا گناهی بزرگ است. سپس مردم را راهنمایی کرده است که اگر مهرالمثل را به دختر یتیم ندهند، نباید با او ازدواج کنند و فرموده است: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ اگر دختری یتیم تحت سرپرستی یکی از شما باشد، و بترسد که مهرالمثل او را ندهد، باید او را آزاد بگذارد تا به دیگری شوهر کند؛ چون زن زیاد است و خدا عرصه را بر مرد تنگ نکرده است. ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرِبَاعَ﴾ غیر از آنان به میل خود از

زنانی که برایتان حلال هستند دو یا سه یا چهار زن عقد کنید. ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ اگر بیم داشتید در بین زنان عدالت را برقرار نکنید، فقط یکی را عقد کنید. ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یا به عقد کنیزانی که «ملک یمین» شما هستند بسنده کنید؛ چون حقّی را که زنان به گردن شوهر دارند، آنها ندارند. ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ بسنده کردن به عقد یک زن یا کنیز نزدیکترین وسیله و روش است که از جاده‌ی حقیقت منحرف نگشته و مرتکب ظلم و ناروا نشوید. ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخْلَّةً﴾ با طیب نفس و رضایت خاطر مهریه‌ی زنان را به عنوان بخشش بپردازید. ﴿فَإِنْ طَبِئَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ اگر به طیب نفس چیزی از آن را یعنی از مهر را بخشیدند، ﴿فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيثًا﴾ آن مقدار بخشیده شده را به صورت حلال و پاک بگیرید و آن را گوارا بخورید. ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ اموال خود را به یتیمان و لخرج و مبذّر ندهید که آن را تباه و نابود کنند؛ چون خدا آن را قوام بدن و معیشت شما قرار داده است. ابن عباس گفته است: سفها عبارتند از اطفال نابالغ و زنان. طبری گفته است: مال سفیه را به خودش ندهید که آن را تباه کرده و به صورتی بد در آن تصرف می‌کند، اعم از این که بچه باشد یا مرد، مذکر باشد یا مؤنث، تفاوتی ندارد. ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ خوراک و لباس آنان را از آن مال فراهم کنید. ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ با نرمش و نیکی با آنان سخن بگویید. به آنها بگویید وقتی بزرگ شدید و رشد یافتید اموالتان را به خودتان تحویل می‌دهیم. ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ از یتیمان تا به سن بلوغ و ازدواج می‌رسند آزمایش به عمل آورید، سن احتلام که در آن صلاحیت ازدواج را پیدا می‌کنند. ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ اگر صلاح و رشد دین و مال را در آنان مشاهده کردید، بدون تأخیر اموالشان را به آنان تحویل بدهید. ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا﴾ در خرج و مصرف آن شتاب و زیاده‌روی نکنید و بهانه نیاورید و بگویید: قبل از این که بزرگ شوند و مال را از ما بگیرند، ما به میل خود آن را خرج

می‌کنیم. ﴿وَمِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ ای جماعت سرپرستان! هر کدام از شما بی‌نیاز و ثروتمند باشد، به عنوان اجرت و حمایت و سرپرستی از مال یتیم بر ندارد و آن را معاف بدارد. ﴿وَمِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ هر کدام فقیر و بینوا باشد به اندازه‌ی احتیاجات ضروری و به میزان مزد زحمتش، از آن بردارد. ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ بعد از این‌که یتیمان بزرگ شدند و اموال را به آنان مسترد داشتید، بر آنان گواه بگیرید که مبادا بعداً انکار کنند. ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ بس است خدا شاهد و ناظر باشد. سپس توضیح داد که مردان و زنان در «ما ترک» نزدیکان سهم دارند و فرمود: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ اولاد و نزدیکان در ترکی مرد سهم و نصیبی دارند، همان‌طور که دختران و زنان نیز سهم دارند و همه‌ی آنها در اصل وراثت شریک و یکسانند، هر چند که در میزان و مقدار آن متفاوتند. سبب نزول این آیه این است که بعضی از اعراب به زنان و اطفال ارث نمی‌دادند و می‌گفتند: فقط فردی حق ارث دارد که بتواند بجنگد و از حریم خانواده دفاع کند. بدین وسیله خدا حکم زمان جاهلیت را باطل نمود. ﴿مَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ یعنی «ترکه» زیاد باشد یا کم تفاوتی ندارد. ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ سهمی معین و قطعی که خدای متعال مطابق شریعت دادگر و کتاب مبینش آن را فرض و مقرر کرده است. ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ وقتی نزدیکان میت و یتیمان و مسکینانِ غیروارث در وقت تقسیم ترکه حاضر شدند، به منظور شاد کردنشان، از «ترکه» چیزی به آنها بدهید. ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ در خطاب به آنان سخنی شیرین و زیبا بر زبان بیاورید. مثلاً از آنان معذرت بخواهید که «ترکه» به صغیرها تعلق دارد و شما مالک آن نیستید. ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا خَلْفَهُمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ در مورد وصیت‌کنندگان نازل شده است؛ یعنی ای وصیت‌کننده! اولادِ ضعیف و ناتوان خودت را پس از مرگ خویش به یاد بیاور و این‌که حال آنها چگونه خواهد بود؟ و با یتیمان تحت

سرپرستیت طوری عمل کن که می خواهی بعد از تو با فرزندانیت عمل کنند. ﴿فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیداً﴾ پس در مورد امر یتیم از خدا بترسند. و مانند اطفال خود با آنان با مهر و محبت صحبت کنند. ﴿إن الذین یأکلون أموال الیتامی ظلماً﴾ یعنی آنان که مال یتیم را به ناحق و ستمگرانه می خورند، ﴿إنما یأکلون فی بطونهم ناراً﴾ در حقیقت جز آتش زبانه کشیده در روز قیامت چیزی نمی خورند. ﴿و سیصلون سعیراً﴾ و در آتش پرهراس و زبانه کشیده وارد خواهند شد که عبارت است از آتش جهنم.

نکات بلاغی: آیات مذکور متضمن انواع فصاحت و بیان است که در زیر می آید:

۱- ﴿غنیاً و فقیراً﴾، ﴿قل أو کثر﴾، ﴿رجالا و نساء﴾ و ﴿الخبیث بالطیب﴾ متضمن طباق است.

۲- ﴿دفعتم فادفعوا﴾ و ﴿قولوا قولاً﴾ شامل جناس مغایر است.

۳- ﴿و فادفعوا إلیهم أموالهم فإذا دفعتم إلیهم أموالهم﴾ و ﴿للرجال نصیب مما ترک الوالدان... و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون﴾ متضمن اطناب است.

۴- ﴿آتوا الیتامی أموالهم﴾ متضمن مجاز مرسل است؛ یعنی آنان که یتیم بودند به اعتبار وضع زمان گذشته. ﴿و یأکلون فی بطونهم ناراً﴾ مانند ﴿إنی أرانی أعصر خمر﴾ نیز شامل مجاز مرسل است به اعتبار سرانجام؛ یعنی انگور که بالاخره به خمر تبدیل می شود.

۵- ﴿و من کان غنیاً فلیستغفف... و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف﴾ متضمن مقابله ی لطیف است.

۶- و در موارد زیادی شامل ایجاز است مانند ﴿رجالا کثیراً و نساء﴾ یعنی «نساء کثیرات» ... الخ

فواید: اول؛ آغاز کردن سوره به یادآوری انسان به این که از یک نفس خلق شده اند، مقدمه و سرآغازی زیبا است، برای آنچه در سوره مقرر شده است، از قبیل احکام ازدواج و میراث و حقوق زناشویی و احکام خویشاوندی و رضاع و شیرخوردن و سایر احکام شرعی.

دوم؛ بر مبنای افاده‌ی «صاحب البحر» در اغلب موارد وقتی خطاب به وسیله‌ی «یا ایها الناس» صورت گیرد و فقط کفار یا کافران و غیره مدّ نظر باشد، پشت سر آن دلایل وحدانیت و پروردگاری خدا ذکر می‌شود، مانند: «یا ایها الناس اعبدوا ربکم» و «یا ایها الناس إن وعد الله حق» و اگر مؤمنان مورد خطاب باشند، پشت سر آن نعمت‌ها را یاد آور می‌شود، همان‌طور که در اینجا آمده است.^(۱)

سوم؛ یادآوری بطون «شکها» که خوردن جز در آن صورت نمی‌گیرد، به منظور تأکید و مبالغه آمده است. همان‌طور که می‌گوییم: ابصرت بعینی؛ با چشم خود دیدم. و با گوش خود شنیدم و از این قبیل است فرمایش خدا که فرموده است: «ذلکم قولکم بأفواهکم» چهارم؛ خدای متعال اموال یتام را به اوصیاء نسبت داده است، در صورتی که اموال به یتام تعلق دارد، تا خاطر نشان سازد که «همیاری و همکاری در بین آحاد امت» مقرر است و منظور تأکید بر حفظ و عدم تزییع اموال است؛ زیرا ولخرجی انسان سفیه به حال تمام جامعه مضر است.

«سخنی درباره‌ی تعدد زوجات»

مسأله‌ی تعدد همسران ضرورتی است که شرایط زندگی آن را اقتضا می‌کند، البته این یک قانون تازه و نو ظهور نیست که اسلام به تنهایی آن را تصویب کرده باشد، بلکه وقتی اسلام پا به عرصه‌ی هستی نهاد، چند همسری را به صورتی نامحدود و لجام گسیخته و غیرانسانی یافت، پس به آن نظم و سر و سامان داد و آن را از ناروایی دور ساخت، و چند همسری را برای بعضی حالات اضطراری که جامعه از آن رنج می‌برد، علاج و درمان قرار داد، و در حقیقت مشروعیت دادن منظم به چند همسری یکی از افتخارات اسلام

است؛ چون توانست یک مشکل بفرنج اجتماعی را حل کند، پیچیده‌ترین مشکلی که ملت‌ها و اجتماعات امروزی در زیر سنگینی بارش نالان و خسته هستند و جایی برایش نمی‌یابند. جامعه صورت ترازو را دارد که باید هر دو کفه‌ی آن متعادل باشد، پس وقتی توازن و تعادل به هم بخورد و تعداد زنان از مردان بیشتر باشد، چه باید کرد؟ آیا باید زن را از نعمت ازدواج محروم کنیم؟ او را از نعمت «مادر بودن» محروم کنیم؟ آیا او را آزاد بگذاریم که مسلک و راه فحشاء را پیش گیرد و به گناه و معصیت تن در دهد؟ یا باید این مشکل را به صورتی حل کنیم که در آن شرافت و شخصیت و احترام زن مصون بماند، و پاکی و سلامت خانواده و جامعه محفوظ بماند؟ نزدیکترین گواه بر سخنان ما، جریانی است که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان اتفاق افتاد، که تعداد زنان بسی از تعداد مردان بیشتر شدند به طوری که در ازای هر مرد جوان، سه دختر دم بخت قرار داشت. این امر سبب اختلال اجتماعی است، و شارع و قانونگذار، چگونه با آن باید روبرو شود؟ اسلام با وضع قانون جالبش مشکل را حل کرده است در حالی که مسیحیت متحیر و دست بسته مانده است و نمی‌تواند گامی به جلو یا به عقب بردارد...

مرد اروپایی دینش بر او فرصت و اجازه‌ی اختیار چند همسر و (تعدد زوجات) نمی‌دهد، ولی به خودش اجازه می‌دهد، به طریق نامشروع با صدها دختر رفاقت و مصاحبت داشته باشد. پدر خوشحال می‌شود دخترش را با عاشقش ببیند و از آن مسرور می‌شود، بلکه تمام وسایل راحت و آرامش آن دو را فراهم می‌کند، حتی این امر به صورت عرف و سنتی جاری در آمده است و دولت‌ها را ناچار کرده که رابطه‌ی ننگین و زشت همجنس‌بازی را به رسمیت بشناسند و به مشروعیت آن اعتراف کنند. بدین ترتیب دروازه‌ی سقوط و سستی اخلاق را باز کرده و اساس تعدد زوجات را تحت پرده‌ی دوستی و رفاقت، پذیرفته است که ازدواجی حقیقی اما غیررسمی است و عقد آن ثبت نمی‌شود، و مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن را رها کند و بیرون براند، بدون این که در مقابل او

پایند هیچ‌گونه حقی باشد. رابطه‌ی با او در رابطه بدنی محض منحصر است. و هیچ رابطه‌ی خانوادگی و معنوی با هم ندارند، لذا بسی جای تعجب است که «تعدد زوجات» به صورتی حلال ممنوع باشد ولی به شیوه‌ی حرام مجاز و مباح باشد. تا جایی که مقام و منزلت زن را به حد حیوانیت پایین آورده‌اند.

پروردگارا! هدایت فقط از آن توست و آیات تو حق است، هرکس را که بخواهی به وسیله‌ی آن هدایت می‌کنی.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلْأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا أُمْرَأَةٍ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در آیات قبلی درباره ی ایتم توصیه کرد و فرمان داد و در ضمن به طور اجمال نزدیکان و اقارب را یادآور شد، به منظور توضیح اجمال ماقبل احکام میراث را به طور مفصل یادآور شد، آنگاه سهم اولاد، اعم از پسر و دختر را خاطر نشان ساخت، سپس به ذکر سهم پدران و مادران و آنگاه سهم شوهران و زنان پرداخت و بعد از آن سهم برادران و خواهران را بیان کرده. معنی لغات: «یوصیکم» وصیت به معنی فرمان و امر به چیزی است. و لفظ ایضا از لفظ امر بلیغ تر است و بیشتر اهمیت و توجه را نشان می دهد؛ چون به معنی حرص و دست آویزی به چیزی است. «فریضة» یعنی حقی است که خدا آن را فرض و مقرر فرموده است. «کلاله» یعنی انسانی که می میرد و فرزند یا پدر و مادر نداشته باشد؛ یعنی دارای اصل و فرع نباشد؛ چون از «کل» به معنی ضعف مشتق شده است وقتی یک نفر ضعیف شود و نیرویش از بین برود، می گویند «کل» است. «حدود الله» احکام و فرایض مشخص و مقرر خدا که نباید از آن تجاوز کرد.

سبب نزول: روایت شده است که همسر سعد بن ربیع دست دو دختر خود را گرفته و به خدمت پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! اینها دختران سعد هستند که پدرشان در کنار شما شهید شد. و عموی آنها مال و دارایی سعد را تصاحب کرده و چیزی برای این دو نگذاشته است، و هیچ کس بدون مال با آنها ازدواج نمی کند. پیامبر ﷺ فرمود: خدا تکلیف آنها را روشن می کند، آنگاه آیه ی موارث در این مورد نازل شد: «یوصیکم الله فی أولادکم» آنگاه پیامبر ﷺ کسی نزد عموی دختران فرستاد که دو سوم از مال سعد را به دختران بدهد و یک هشتم را نیز به مادر آن دو بدهد و بقیه را خود بردارد.

تفسیر: «یوصیکم الله فی أولادکم» خدا دستور امانت عدالت را در مورد ارث اولاد به شما می دهد که «للمذكر مثل حظ الأنثیین» پسر دو برابر دختر ارث می برد. «فإن کن نساء فوق اثنتین» اگر وارثان فقط مؤنث باشند و از دو نفر بیشتر هم باشند،

«فلهن ثلثا ما ترك» یعنی دو دختر و بیشتر دوسوم ماترك را می‌برند. «وإن كانت واحدة فلها النصف» و اگر وارث فقط یک دختر باشد، نصف «ماترك» از آن اوست... اول میراث و سهم اولاد را یادآور شده است و بعد از آن سهم ارث پدر و مادر را ذکر کرده است؛ چون در مورد ارث، فرع بر اصل مقدم است و گفته است: «و لأبويه لكل واحد منهما السدس» هر یک از پدر و مادر یک ششم سهم دارد «مما ترك» از ترکه‌ی مرده. «إن كان له ولد» در صورتی که مرده دارای پسر یا دختر باشد؛ چون فرزند بر مذكر و مؤنث اطلاق می‌شود. «فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه» اگر مرده دارای فرزند نباشد و فقط پدر و مادر با یکی از زوجین وارث باشند، «فلأمه الثلث» در این صورت مادر یک سوم از سهم دارد و یا یک سوم را بعد از فرض هر یک از زوجین دارد و باقی مانده از آن پدر است. «فإن كان له إخوة فلأمه السدس» اگر در کنار والدین برادران هم باشند، (دو برادر یا بیشتر) در این حالت مادر یک ششم از «ماترك» ارث می‌برد و بقیه‌ی میراث به پدر میت می‌رسد. حکمت این امر این است که پدر مکلف است نفقه‌ی آنها را فراهم کند، اما مادر مکلف نیست، بدین ترتیب احتیاج پدر به مال بیشتر می‌شود. «من بعد وصية يوصي بها أو دين» یعنی حق ورثه بعد از اجرای وصیت و ادای قرض قرار دارد، بنابراین قبل از وصیت، «ماترك» تقسیم نمی‌شود. «آباؤكم و أبناءكم لا تدرؤن أئهم أقرب لكم نفعاً فریضة من الله» خدا خودش تقسیم ارث و فرض و مقرر داشتن فرایض را بر مبنای علم و حکمت خود به عهده گرفته و به مقتضای مصلحت و فراهم شدن منفعت ارث را تقسیم کرده است. اگر این امر را به انسان واگذار می‌کرد، نمی‌دانستند کدام یک برای آنان مفیدتر است، و در نتیجه اموال را بدون حکمت صرف می‌کردند. از این رو مطلب را با گفته‌ی خود دنبال کرده و فرموده است: «إن الله كان علیما حکیما» خدا به صلاح بندگان خود آگاه و از حکمت فرض و مقرر داشتن باخبر است. سپس میراث شوهر و زن را یادآور شده و فرمود: «و لكم نصف ماترك أزواجکم إن لم يكن لهن ولد»

ای مردان! اگر همسرانتان از شما یا از شوهری دیگر دارای فرزند نباشند، شما نصف ماترک او را مستحق هستید. ﴿فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ در صورتی که دارای فرزند (یا فرزند فرزند) باشند شما حق یک چهارم میراث را دارید، در این مورد به اجماع، فرزند پسر (نوه) به فرزند بلافصل ملحق است. ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ﴾ بعد از انجام دادن وصیت و پرداخت دیون. ﴿وَلَهَا الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ اگر از آنها یا از زنان دیگر، دارای فرزند نباشید، زنانتان یکی باشد یا بیشتر، یک چهارم ماترک شما را می‌برند. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ اگر دارای فرزند باشید، از آنان باشد یا از دیگری، زنان شما یک هشتم ماترک شما را مستحقند. ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ﴾ بعد از انجام دادن وصیت و ادای قرض. تکرار کردن «وصیت» و «دین» نشان‌دهنده‌ی اهمیت آشکار آن دو می‌باشد. ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا آلَةٍ﴾ اگر مرده بدون پدر و فرزندان پدر و فرزندان باشد، خویشاوندان دورش، به سبب فقدان اصل و فرع وارث او بشوند. ﴿أَوْ إِمْرَأَةٍ﴾ عطف بر «رجل» است، به این معنی، اگر زنی بدون پدر و فرزند میراثی به جا بگذارد، ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ و مرده دارای برادر یا خواهر مادری باشد، ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ برادر و خواهر مادری هر کدام، یک ششم ارث می‌برد. ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ﴾ اگر برادر و خواهر مادری بیش از یک نفر باشند، به طور مساوی یک سوم را در بین خود تقسیم می‌کنند و مذکر و مؤنث آنان یکسان سهم می‌برند. در البحر آمده است: مفسران بر این مسأله اجماع دارند که منظور از این آیه برادران مادری است. ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مَضَارٍ﴾ یعنی قصد و منظور از وصیت مصلحت باشد؛ نه از آن قصد ضرر رساندن به ورثه باشد؛ یعنی در حدود دو سوم دارایی وصیت کرده باشد؛ چرا که پیامبر ﷺ فرموده است: «در یک سوم وصیت کنید و یک سوم نیز زیاد است». ﴿وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ خدا توصیه‌ی آن را به شما کرده است. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ خدا از مقررات خود آگاه است، و در مقابل

مخالفت امرش در عقوبت شتاب ندارد. ﴿تلك حدود الله﴾ این احکام، شریعت و مقررات خدا است، که آن را برای بندگان مشخص کرده تا آن را ملاک عمل قرار دهند و از آن تجاوز نکنند. ﴿و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار﴾ هرکس از فرمان خدا اطاعت نماید و دستور بیان شده توسط پیامبر ﷺ را اجرا کند، خدا او را به جنات پر از نعمت وارد می‌کند که در زیر درختان و بناهایش نهرها جاری است. ﴿خالدین فیها﴾ برای همیشه در آنجا خواهند ماند، ﴿و ذلك الفوز العظیم﴾ رستگاری و بختیاری بس بزرگ است. ﴿و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده﴾ و هرکس از فرمان خدا و پیامبرش سرپیچی کند و از اطاعت معین شده از جانب خدا تجاوز نماید، ﴿یدخله ناراً خالداً فیها﴾ او را برای همیشه در آتش جهنم قرار خواهد داد که هرگز از آن بیرون نمی‌آید. ﴿وله عذاب مهین﴾ و آزار شدید را با خفت و خواری خواهد داشت و ذلت و سرافکندگی نصیبش خواهد شد.

نکات بلاغی: آیات انواع فنون بدیع را در بر دارد که به آن می‌پردازیم:

۱- در لفظ ﴿الذکر و الأنثی﴾، ﴿من یطع و من یعص﴾ و ﴿آبائکم و أبناؤکم﴾ طباق مقرر است.

۲- در ﴿من بعد وصیة تو صون بها أو دین﴾ و ﴿من بعد وصیة یوصین بها أو دین﴾ اطناب وجود دارد و فایده‌ی آن، تأکید بر اجرای مطالب مذکور می‌باشد.

۳- ﴿وصیة یوصی﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۴- ﴿علیم حلیم﴾ متضمن مبالغه می‌باشد.

فواید: دانشمندان از گفته‌ی ﴿یوصیکم الله فی أولادکم﴾ چنان دریافته‌اند که خدای متعال از مادر به فرزندش مهرباتر است که توصیه‌ی فرزندان را به والدین کرده است. و در حدیث ماثور آمده است: در حقیقت خدا بیش از محبت مادر به فرزندش، نسبت به بندگان مهربان است.

یادآوری: دلیل و حکمت دو برابر قرار دادن سهم مذکر عبارت است از این که: هزینه و نفقه ی زندگی بر عهده ی جنس مذکر است و باید مشقت کسب و معامله را متحمل شود، پس خرج و نفقه اش بیشتر و تعهداتش سنگین تر است، بنابراین بیشتر به مال نیازمند است. (۱)

* * *

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝۱۵﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝۱۶﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۷﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ آلَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۝۲۰﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنِ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝۲۱﴾

* * *

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حکم مرد و زن را در ارث و نکاح بیان کرد و حدود آنان را در صورت ارتکاب حرام توضیح داد، سپس به دوری جستن از به کارگرفتن رسوم جاهلیت در مورد ستم به زنان و خوردن مهریه ی آنان و عدم رفتار شرافتمندانه و انسانی با آنها پرداخته است.

معنی لغات: ﴿واللاتی﴾ جمع «القی» و برخلاف قیاس است. به معنی آنان که می باشد. ﴿الفاحشه﴾ عمل زشت، در اینجا منظور زنا می باشد. ﴿واللذان﴾ مثنی الذی است. ﴿التوبه﴾ توبه در اصل به معنی رجوع و برگشت است و در اینجا منظور پشیمانی از ارتکاب عمل ناپسند و زشت است. ﴿کرها﴾ به فتح کاف به معنی اکراه و اجبار و به ضم کاف به معنی مشقت است. ﴿حملته أمة کرها﴾. ﴿تعصلوهن﴾ آنان را مانع می شوند. می گویند: «عضل المرأة» یعنی او را از ازدواج منع کرد. ﴿بهتانا﴾ به معنی ظلم و ستم می باشد. در اصل به معنی دروغ است که صاحبش از آن متحیر می ماند. ﴿أفضی﴾ کام گرفت، آمیزش نمود. در اصل به معنی وسعت است. ﴿میثاقا غلیظا﴾ پیمانی محکم و استوار و مؤکد که عبارت است از عقد نکاح.

سبب نزول: روایت شده است که در زمان جاهلیت وقتی مردی می مرد، پسرش نامادری خود را مانند مالش مالک می شد، یا ولی و سرپرست مرد مرده، زنش را مانند مالش مالک می شد و پیراهنی بر او می انداخت، آنگاه یا او را در مقابل مهریه ی سابق به عقد خود در می آورد و یا او را به عقد دیگری در می آورد و مهرش را تصاحب می کرد. آنگاه خدای متعال آیه ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرها﴾^(۱) نازل کرد.

تفسیر: ﴿واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم﴾ آن دسته از زنان آن که مرتکب عمل زشت زنا می شوند، چهار نفر از مردان مسلمان و آزاد را بر

آنان گواه بگیرید. ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ﴾ اگر گناه آنان با شهادت چهار نفر ثابت شد، آنها را در خانه ها زندانی کنید. ﴿حَتَّى يَتُوفَا هُنَّ الْمَوْتَ﴾ تا مرگ آنها فرا برسد. ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ یا خدا با مقرر داشتن احکام، راه نجاتی برای آنان قرار دهد. ابن کثیر گفته است: در آغاز اسلام حکم چنان بود که اگر زنای زن با گواهی عادلانه ثابت می شد، زن در خانه محبوس می شد و تا مردن اجازه ی خروج را نداشت، تا این که سوره ی نور نازل شد و حکم مذکور به تازیانه یا رجم منسوخ گشت.^(۱) ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ﴾ آنان که مرتکب عمل زشت زنا می شوند، منظور مرد و زن زنا کار است به صورت تغلیب. ﴿فَأَذْوِهْمَا﴾ آنان را به تویخ و بدگویی و زدن با کفش آزار دهید. ﴿فَإِنْ تَابَا وَأُصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ اگر توبه کردند و از زنا دست کشیدند و رفتار خود را اصلاح کردند، از اذیت آنها دست بردارید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ خدا توبه را قبول می کند و رحمتش وسیع است. به صورت مبالغه آمده است. فخر رازی گفته است: حبس در منزل به زن اختصاص یافته است و شکنجه دادن به مرد؛ زیرا زن زمانی مرتکب زنا می شود که از منزل بیرون برود، پس در صورتی که در منزل زندانی شود، راه این معصیت از او قطع می شود، ولی حبس در منزل برای مرد ممکن نیست؛ چون برای ترتیب امور معاش و کسب نفقه ی عیال لازم است از منزل خارج شود. پس باید کیفر آنان متفاوت باشد. ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ توبه ای که خدا آن را قبول می کند عبارت است از توبه ی فردی که از مقدار زشتی و معصیت و بدی فرجام آن ناآگاه است و به نادانی و سفاهت مرتکب معصیت می شود، سپس پشیمان شده و توبه می کند. ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ شتابان و قبل از فرار رسیدن دم مرگ توبه می کنند. ﴿فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ خدا توبه ی آنان را قبول می کند. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ به خلق خود آگاه و در تشریع و

قانونگذاری حکمت را رعایت می‌کند. ﴿و لیست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾ از کسانی که مرتکب معصیت و نافرمانی می‌شوند و تا دم مرگ بر آن اصرار می‌ورزند و آنگاه می‌گویند حالا توبه کردیم، توبه قبول نمی‌شود؛ چون چنین توبه‌ای توبه‌ی ناچار است که قبول نیست.^(۱) در حدیث آمده است: خدا توبه‌ی بنده را مادام به حال احتضار نرسیده باشد قبول می‌کند. ﴿و لا الذین یموتون و هم کفار﴾ و نه آنان که بر کفر می‌میرند، پس توبه‌ی آنان در حال احتضار از آنان پذیرفته نمی‌شود. ﴿أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألیماً﴾ عذاب و آزاری پردرد برای آنان فراهم کرده‌ایم. ﴿یا ایها الذین آمنوا لا یحمل لکم أن تراثوا النساء کرها﴾ ای ایمان‌آوردگان! برای شما حلال نیست زنان را مانند کالا قرار دهید که از طریق ارث از شخصی به دیگری منتقل شوند. و بعد از فوت شوهران آنها را به زور و اجبار به ارث ببرید. ابن عباس گفته است: در عهد جاهلیت اگر یک نفر می‌مرد، اولیاء به تصاحب زنش سزاوارتر بودند، اگر می‌خواستند یکی از آنان با او ازدواج می‌کرد، یا او را به عقد دیگری در می‌آوردند. یا مانع ازدواج او می‌شدند. ﴿و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن﴾ برای شما حلال نیست از ازدواج آنها ممانعت به عمل آورید تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده‌اید بگیرید و ببرید. ﴿إلا أن یأتین بفاحشه مبینه﴾ جز در حال ارتکاب عمل زشت زنا از جانب آنان. ابن عباس گفته است: «فاحشه مبینه» یعنی نافرمانی و عدم اطاعت. ﴿و عاشروهن بالمعروف﴾ یعنی مطابق فرمان خدا با گفتار زیبنده و رفتار نیکو با آنها معاشرت کنید. ﴿فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً﴾ اگر از همدی و

۱- شهید سید قطب در «فی ظلال» گفته است: این توبه‌ی ناچار است که بومیدی و سرگردانی به او فشار آورده، و گناهای او را فرا گرفته است. توبه‌ی چنین کسانی مجال ارتکاب گناه برایش نمانده و فرصت دوری جستن از خطایا را ندارد، خدا چنین توبه‌ای را نمی‌پذیرد؛ زیرا اصلاحی در قلب ایجاد نکرده و در زندگی اصلاحی حاصل نمی‌کند. تعبیر طبیعت را نشان نمی‌دهد و نیز تغییر و تحولی در دیدگاه را به وجود نیاورده است.

صحبت آنها پیزار و دلخور هستید، صبر و شکیبایی را در مورد آنها پیشه کنید و خوش رفتاری با آنها را ادامه دهید. شاید از آنها دارای فرزندی صالح بشوید که چشم شما را روشن کند. چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیری فراوان قرار داده باشد. در حدیث صحیح آمده است: مرد با ایمان به خاطر اخلاق ناپسند زنش نباید از زن با ایمان متنفر گردد، در صورتی که از دیگر خصوصیات او راضی باشد.

بعد از آن خدا انسان را از باز گرفتن مهریه، بعد از طلاق برحذر داشته و گفته است: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ ای مؤمنان! اگر خواستید زنی را به جای زنی که او را طلاق داده‌اید عقد کنید. ﴿وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا﴾ در حالی که مهریه‌ی هنگفتی به آنها پرداخت کرده‌اید، ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ پس حتی مقداری ناچیز از آن مهریه را پس نگیرید. ﴿أَتَأْخُذُونَ بِهِتَانًا وَ إِنْمَا مَبِينَا﴾ استفهامی است انکاری؛ یعنی آیا به ظلم و ناروا و باطل آن را می‌گیرید؟ ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ یعنی برداشتن و بردن آن چگونه برایتان مباح است در حالی که شما از آنان کام برگرفته و با آنها رابطه‌ی زناشویی داشته‌اید؟ ﴿وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ و از شما عهد و پیمانی مؤکد و استوار گرفته‌اند که عبارت است از عقد نکاح. مجاهد گفته است: «مِيثَاقٌ غَلِيظٌ» یعنی عقد نکاح. و در حدیث آمده است: در مورد زنان از خدا بترسید که آنها را به عنوان امانت خدا برده‌اید، و مطابق فرموده‌ی خدا آنان را برای خود حلال کرده‌اید.^(۱)

نکات بلاغی: آیات فوق انواع فتون بیان و بدیع را دربردارند که در زیر به اختصار

می‌آید:

- ۱- ﴿يَتُوفَّاهُنَّ﴾ متضمن مجاز عقلی است، و منظور این است: خدا یا فرشتگانش آنها را می‌میرانند.

۲- ﴿وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ شامل استعاره می باشد. لفظ میثاق را برای عقد شرعی به استعاره گرفته است.

۳- ﴿فَإِنْ تَابَا... تَوَابَا﴾ و ﴿كَرِهْتُمُوهُنَّ... أَنْ تَكْرَهُوهُنَّ﴾ متضمن جناس مغایر است.

۴- و ﴿آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا﴾ متضمن مبالغه در تفخیم و تأکید امر می باشد.

فوائد: خدا عمل نزدیکی و جماع را به طور کنایه به «افضاء» بیان کرده است: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ این تعبیر را به منظور تعلیم مؤمنان آورده است تا ادب را رعایت کنند. ابن عباس گفته است: «افضا» در این آیه به معنی نزدیکی است ولی خدا به صورت کنایه آورده است. (۱)

یادآوری: حضرت عمر رضی الله عنه سخنانی می کرد و گفت: ای مردم! در مورد مهریه ی زنان مبالغه نکنید که اگر زیادی مهریه نشانه ی کرامت و شرافت دنیوی یا پرهیزگاری نزد خدا بود، پیامبر صلی الله علیه و آله از شما بدان مستحق تر بود. پیامبر صلی الله علیه و آله مهریه ی هیچ یک از همسران و دخترانش را بیش از دوازده «اوقیه» مقرر نکرد. در آن میان زنی برخاست و گفت: یا عمر! خدا به ما عطا می کند و شما محروم می کنی؟ خدا می فرماید: ﴿وَأْتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ عمر رضی الله عنه گفت: زن درست گفت و عمر اشتباه کرد. (۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَلَامِيَّةُ أَرْضَعَتْكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَ

جزء

۵

از آیه ۲۴ سوره نساء تا پایان آیه ۱۴۷ سوره نساء

رَبَائِكُمْ الَّلَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٢﴾ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ اَحِلَّ لَكُمْ مَا وَّرَا ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ مِنْهُنَّ فَاتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِنَّ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَتَكَحَّلَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اللهُ اَعْلَمُ بِاَيْْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَ لَا مُتَّخِذَاتِ اُخْدَانٍ فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنَّ اُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ اَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٤﴾ يُّرِيْدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٥﴾ وَ اللهُ يُرِيْدُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٦﴾ يُّرِيْدُ اللهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٧﴾ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٨﴾ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنًا وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿٢٩﴾ اِنْ تَجَنَّبُوْا كِبَايْرَ مَا تُهَنُّوْنَ عَنْهُ نُكْفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حسن معاشرت با زنان را توصیه کرد و مردان را از آزار و یا خوردن مهریه ی آنها بر حذر داشت پشت سر آن به ذکر زنانی پرداخت که به سبب خویشاوندی یا وصلت زناشویی یا شیرخوارگی، ازدواج با آنها جایز نیست و حرام است.

معنی لغات: «سلف» گذشت. «مقتا» مقت به معنی کینه‌ی شدید است نسبت به فردی که زشتی پیشه می‌کند و مرتکب می‌شود. عرب ازدواج مرد را با زن پدر خود نکاح مقت می‌خواندند. «ریاثبکم» جمع ریبه؛ یعنی دختر همسر که از مردی دیگر است. ریبه خوانده می‌شود؛ چون در کنار زوج پرورش می‌یابد. «حجورکم» جمع حجر به معنی تربیت است. گفته می‌شود: فلان در حجر فلان است وقتی تحت تربیت او باشد. ابوعبیده گفته است: فی حجورکم یعنی در منزل شما. «حلائل» جمع حلیله به معنی همسر است. زن را حلیله می‌گویند؛ چون برای شوهرش حلال است. «محصنین» یعنی عفت جستن و پرهیز از زنا. «مسافحین» سفاح به معنی زنا است. در اصل به معنی ریختن است. زنا را سفاح گفته‌اند؛ چون نطفه را می‌ریزد و هوس را انجام می‌دهد. «طولا» به معنی گشایش و ثروتمندی است. «أخذان» جمع خدن به معنی دوست زن است که با او زنا می‌کند «العنت» پستی و فساد و گناه و در اصل به معنی ضرر و فساد است. «سنن» جمع سنت به معنی طریقه و روش است. «نصله» او را داخل می‌کنیم. سبب نزول: الف؛ وقتی «ابوالقیس بن اسلت» که یکی از انصار بود درگذشت، پسرش، قیس از زن پدرش خواستگاری کرد، زن گفت: من تو را فرزند خود می‌دانم! (۱) ولی پیش پیامبر ﷺ می‌روم و با او مشورت می‌کنم. نزد پیامبر آمد و موضوع را بیان کرد، آنگاه خدا آیه‌ی «ولاتنکحوا ما نکح...» را نازل کرد. (۲)

ب؛ از ابوسعید خدری روایت شده است که در روز اوطاس زنانی به اسارت ما درآمدند. خوش نداشتیم به آنها دست بزنیم، لذا از پیامبر ﷺ سؤال کردیم، در این مورد آیه‌ی «والمحصنات من النساء...» نازل شد و ما آنها را حلال برگرفتیم. (۳)

تفسیر: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ زنانی را عقد نکنید که در عقد پدرانتان بوده اند. اما خدا از گذشته صرف نظر و عفو کرده است. ﴿إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ یعنی عقد آنها در غایت درجه ی زشتی و شناعة است، و به آخرین درجه ی زشتی و ناخوشایندی رسیده است؛ زیرا چگونه شایسته ی انسان است که بعد از فوت پدر با همسر او ازدواج و نزدیکی کند، در حالی که همانند مادرش است؟ ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ یعنی چنان نکاحی زشت و ناپاک است. سپس خدای متعال زنانی را یاد آور و خاطر نشان ساخته است که عقدشان حرام است و فرمود: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ عقد مادرانتان بر شما حرام گشت، لفظ مادران شامل مادر بزرگ، مادر پدر و مادر نیز می شود. ﴿وَبَنَاتِكُمْ﴾ و دخترانتان، شامل دخترانِ اولاد نیز می شود هر چند در درجه ی دور هم باشند. ﴿وَأَخَوَاتِكُمْ﴾ و خواهرانتان، اعم از پدر و مادری یا پدری و یا مادری. ﴿وَعَمَّاتِكُمْ﴾ و خواهران پدر یا خواهران اجداداتان، ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ یعنی دختر برادر و دختر خواهر، و اولاد آنها را نیز در بر می گیرد. زنانی که به سبب «نسب» حرام می شوند همان طور که بیان شد عبارتند از: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادران، دختران خواهران، سپس به بیان زنانی پرداخت که به سبب رضاع (شیر خوردن) حرام می شوند و فرمود: ﴿وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ﴾ خدا شیر خوردن را به منزله ی نسب قرار داده است، تا جایی که شیرده را مادر شیرخوار نامیده است؛ یعنی مادرشیری مانند مادری که تو را زاییده است بر تو حرام است. و همچنین خواهر رضاعی. در این آیه از میان زنانی که به وسیله ی «رضاع» حرام می شوند فقط مادران و خواهران را ذکر کرده است. ولی سنت نبوی بیان کرده است که محرمات به سبب شیر خوردن، همانند محرمات نسبی هفت صنف اند. پیامبر ﷺ فرمود: (آنچه به «نسب» حرام می شود به سبب رضاع نیز حرام می شود).^(۱) پس از آن خدای متعال محرمات به سبب «مصاهره»

را ذکر کرده و فرمود: ﴿وَأَمْهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ و همچنین عقد کردن مادر همسر حرام است، اعم از این که با دخترش نزدیکی کرده باشد یا خیر؛ چون به محض عقد کردن دختر، مادرش حرام می شود. ﴿وَرِبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ یعنی دختران همسران که آنها را پرورش داده اید، آوردن لفظ حجور به منظور قید نیست بلکه بیان غالب است؛ زیرا غالب بر این است که دختر در کنار مادرش می باشد، و شوهر مادر پرورش او را به عهده دارد. این امر به اجماع ثابت است. ﴿مَنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ در اینجا دخول کنایه از نزدیکی است؛ یعنی از زنانی که با آنها نزدیکی خلوت کرده اید. ابن عباس چنین گفته است. اما ای مؤمنان! اگر با مادران آنها نزدیکی نکرده و از آنها جدا شدید گناهی ندارد با دختر آنها ازدواج کنید. ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ یعنی عقد کردن همسران پسران صلبی برایتان حرام است. به عکس همسران پسر خوانده ها که می توانید زنان آنان را عقد کنید. ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ یعنی بر شما حرام است دو خواهر را همزمان با هم در عقد داشته باشید. جز آن که در عهد جاهلیت رخ داده بود که خدا آن را بخشوده است. ﴿إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ یعنی به عنوان مهربانی با بندگان، گناه گذشته را بخشیده است. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یعنی ازدواج با زنان دارای شوهر بر شما حرام است، جز آنان که به اسارت شما در آمده اند که بعد از استبراء رحم، نزدیکی با آنها برایتان حلال است هر چند در سرزمین حرب دارای شوهر هم باشند؛ زیرا «سبی» عصمت کافر را قطع می کند. ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ﴾. ﴿كَتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ خدا این را بر شما فرض و مقرر داشته است. ﴿وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ یعنی نکاح غیر آنها برایتان حلال است. ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ یعنی به طریقه ی شرعی قصد و طلب زنان را بکنید، در حالی که قصد ازدواج دارید نه زنا و مهریه ی آنها را پرداخت کنید. ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ در مقابل لذت و کامی که از زنان

برگرفته‌اید، مهریه‌ی آنان را که خدا مقرر و فرض کرده است به آنها بپردازید. ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخْلَّةً﴾ سپس فرمود: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ یعنی اگر به میل و رغبت خود از مهریه کاستند و آن را به شما بخشیدند بر شما گناهی نیست؛ چرا که خدا فرموده است: ﴿فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ اگر به طیب نفس چیزی را بخشیدند، گورا و به سلامت آن را بخورید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی اگر مهری برایش تعیین کردی، و شما را از آن تبرئه نمود یا از مقداری از آن صرف‌نظر کرد، نه بر تو گناهی مقرر است و نه بر او. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ خدا به منافع بندگان آگاه است و در مورد احکامی که برای بندگان مقرر داشته است حکیم است. ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ هر یک از شما که قدرت و توانایی نداشت با زنان آزاد و با ایمان ازدواج کند، ﴿فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ با کنیزی از کنیزان با ایمان ازدواج کند که در ملکیت افراد مؤمن هستند. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ جمله‌ایست معترضه و نشان می‌دهد که در ایمان معرفت ظاهری کافی است و خدا به اسرار آگاه است. ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ یعنی عموم شما از فرزندان آدم و از یک اصل هستید، بنابراین از ازدواج با آنها (کنیزان) روگردان نشوید؛ چون بسیاری از کنیزان از زن آزاد بهترند، در این بخش از آیه، خداوند متعال می‌خواهد مردان را به ازدواج با کنیزان تشویق کند، پس فضل و برتری ایمان معتبر است؛ نه فضل حسب و نسب. ﴿فَانْكَحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ با دستور و اجازه‌ی مالکان و موافقت موالیشان با آنان ازدواج کنید. ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ با طیب خاطر مهر آنها را بپردازید و به عنوان این‌که کنیزند، به آنها اهانت نکنید و حق را از آنها ضایع نکنید. ﴿مُحْصَنَاتٌ غَيْرُ مُسَافِحَاتٍ﴾ عقیف و پاکدامن بوده نه به زناکاری مشهور باشند. ﴿وَلَا مَتَخِذَاتُ أَخْدَانٍ﴾ و نه آنان که با دوستان مرد خود در خفا مرتکب زنا می‌شوند. ابن‌عباس گفته است: خدن عبارت است از دوست زن که در خفا با او زنا می‌کند، پس خدا از تمام پلشتی‌های ظاهر و

باطن نهی کرده است. ^(۱) ﴿فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نَصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ اگر به سبب ازدواج محصن شدند و سپس مرتکب زنا شدند، نصف کیفر و عقوبت زنای زنان آزاد بر آنان واجب است. ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ یعنی عقد کنیز برای مردی مباح است که بترسد مرتکب زنا شود، اما ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ﴾ صبر و تحمل و عفت جستن، از نکاح آنها بهتر است، تا فرزندان برده به دنیا نیاید. در حدیث است: (هر کس می خواهد پاک و پاکیزه خدا را ملاقات کند باید با زن آزاد ازدواج کند). ^(۲) ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ دایره‌ی عفو خدا وسیع و میدان مهر و رحمتش بیکران است. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ خدا می خواهد شرایع و احکام دین و مصلحت امور شما را برایتان به تفصیل بیان کند. ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ شما را به راه و روش و سلوک پیامبران و صالحان پیشین هدایت کند. تا از آنان پیروی کنید. ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ و تا پشیمانی و توبه‌ی شما را از گناهانی که مرتکب شده‌اید بپذیرد، و از ناروایی اعمالتان درگذرد. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ خدا به احوال بندگان آگاه و در تشریع قوانین برای آنان حکیم است. ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ برای این که وسعت میدان رحمتش را نسبت به بندگان خود مؤکد نماید، آن را تکرار کرده است؛ یعنی خدا به وسیله‌ی تشریع احکام، دوست دارد شما را از گناهان و پلشتی‌ها پاک نماید. و خواستار توبه‌ی بنده می باشد تا آن را قبول نماید. ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ ثَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا﴾ و گناهکاران پیرو شیطان می خواهند از راه و مسیر حق به سوی باطل و ناروا شدیداً منحرف شوید، و مانند آنها به جرگه‌ی فاسقان و گناهکاران درآیید. ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ خدای متعال می خواهد احکام شرع را بر شما آسان کند. ﴿وَوَلَقَدْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ انسان از مخالفت با

۱- البحر المحیط ۲/۲۲۲.

۲- ابن ماجه آن را به صورت مرفوع از انس نقل کرده است.

هوی و آرزوهایش ناتوان است، نمی تواند عدم پیروی از خواسته هایش را تحمل کند. سپس خدا مؤمنان را از خوردن اموال مردم به ناحق و ناروا برحذر داشته و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق کرده اید! اموال یکدیگر را به ناحق و ناروا نخورید. باطل عبارت است از هر طریقه و روشی که شرع آن را مباح نکرده است؛ از قبیل سرقت و خیانت و غصب و ربا و امثال آنها. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ جز آنچه صورت و طریقی شرعی دارد، از قبیل تجارتی که خدا آن را حلال کرده است. ابن کثیر گفته است: استثناء منقطع است؛ یعنی وسایل حرام را در کسب مال عادت نکنید، اما معامله و خرید و فروش مشروع که با رضایت خریدار و فروشنده صورت می گیرد پیش گیرید و انجام دهید.^(۱) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ خون یکدیگر را نریزید، تعبیر آن به قتل نفس برای مبالغه در منع از آن آمده است. یا حمل بر ظاهر به معنی خودکشی می شود و آن هم از جمله ی مهر و رحمت است نسبت به شما. ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلَمًا﴾ هر کس عمداً و از روی سرکشی مرتکب عملی شود که خدا از آن نهی کرده است نه از طریق اشتباه و سهو. ﴿فَسَوْفَ نَصْلِيه نَارًا﴾ او را در آتشی بس عظیم خواهیم انداخت تا در آن بسوزد. ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ این امر برای خدا آسان و بدون زحمت است و هیچ زحمتی در آن نیست؛ چون هیچ چیز او را ناتوان نمی کند. ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سِئَاتِكُمْ﴾ ای مؤمنان! اگر گناهان کبیره را ترک نمایید که خدا از آنها نهی فرموده است، گناهان صغیره ی شما را به فضل و رحمت خود پاک خواهیم کرد، ﴿وَنَدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾ و شما را وارد بهشت یعنی منزلگاه کرامت و پذیرایی پر نعمت خواهیم کرد. نعمت هایی در آن قرار دارد که چشم آن را ندیده و گوش آن را نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است.

نکات بلاغی: آیات شریفه متضمن انواع نکات بیان و بدیع است که خلاصه‌ی آن به قرار زیر است:

- ۱- «حرمت علیکم أمهاتکم» متضمن مجاز مرسل است؛ یعنی نکاح مادران بر شما حرام شد، پس شامل حذف مضاف است.
 - ۲- در «حرمت ... و أحل»، «محصنین ... و مسافحین» و «کبائر و سیئاتکم» طباق مقرر است. و منظور از سیئات، گناهان صغیره است.
 - ۳- «اللاتی دخلتم بهن» متضمن کنایه می‌باشد؛ چون کنایه از نزدیکی است، همان‌طور که از «بنی علیها و ضرب علیها الحجاب» به نزدیکی تعبیر می‌شود.
 - ۴- «و آتوهن أجورهن» متضمن استعاره است. لفظ «اجور» را برای مهریه به عاریه گرفته است؛ چون مهر شبیه اجرت و مزد است.
 - ۵- «تکحوا ما نکح»، «أرضعنکم ... من الرضاعة» و «محصنات فإذا أحصن» عموماً متضمن جناس هستند. و در بعضی مواقع اطناب آمده و در بعضی حذف.
- فواید: اول؛ علما از آیه‌ی «محرمات» قاعده‌ی زیر را استنباط کرده‌اند: عقد کردن دختران موجب حرام شدن مادرانشان می‌شود، و نزدیکی با مادران دختران را حرام می‌کند.
- دوم؛ بعضی از رافضیان و شیعه آیه‌ی «فما استمتعتم به منهن» را بر نکاح متعه حمل کرده‌اند و این اشتباهی است آشکار؛ چون مقصود از استمتاع در اینجا کام برگرفتن از همسران از راه نزدیکی است؛ نه عقد و نکاح متعه؛ زیرا سنت و اجماع ثابت کرده است که متعه حرام است. و خلاف آن اعتباری ندارد.^(۱)
- سوم؛ ابن عباس گفته است: گناه کبیره آن است که خدا به دنبال آن، آتش، غضب، لعنت یا عذاب آورده است.

۱- به تفصیل بحث و دلایل حرام بودن متعه در کتاب روایع البیان ۴۵۷/۱، تألیف نویسنده مراجعه شود.

چهارم؛ سعید بن جبیر آورده است که یک نفر به ابن عباس گفت: آیا گناهان کبیره هفت می باشند؟ ابن عباس گفت: به هفت صد نزدیک ترند تا هفت. اما با استغفار، گناهان کبیره هم بخشوده شده و در صورت اصرار بر گناهان صغیره، آنها هم تبدیل به گناهان کبیره می شوند. قرطبی آن را ذکر کرده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۴۲﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۴۳﴾ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝۴۴﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝۴۵﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝۴۶﴾ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۴۷﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝۴۸﴾ وَ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ كَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝۴۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَ يُوْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۵۰﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ

جَنَّا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوِ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ
 الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ﴿٤٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
 تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا غَيْرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
 جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً ﴿٤٣﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از آنکه خداوند زنانی را که عقدشان
 حرام است یادآور شد و قبل از آن برتری مردان را بر زنان در میراث بیان کرد، آیاتی نازل
 شد که هم زنان و هم مردان را از تمنای چیزی منع و نهی کرده است که خدا به دیگری
 عطا کرده است؛ زیرا سبب حسادت و کینه می شود. پس از آن، حقوق هر یک از زوجین
 را بر دیگری یادآور شده است. و انسان را راهنمایی کرده است که در حالت نشوز و
 نافرمانی چه گامهایی را بردارد و چه تصمیماتی را اتخاذ کند.

معنی لغات: «موالی» مولى آن است که از دیگری پیروی کند. مولى هم بر برده و هم
 بر ارباب اطلاق می شود؛ زیرا از یکدیگر پیروی می کنند. در اینجا منظور وارثان میّت
 می باشد. «قوامون» صیغه ی مبالغه ی قیام است که به معنی حفظ و سرپرستی و رعایت
 است؛ یعنی همان طور که ارباب رعیت را سرپرستی می کند، آنان نیز رعایت و سرپرستی
 زنان را به عهده دارند. «قانتات» زنان مطیع، اصل قنوت به معنی اطاعت دایم و مستمر
 است. «نشوزهن» نافرمانی و بدرفتاری زنان، در اصل به معنی مکان بلند و مرتفع است،
 «تل ناشز» یعنی تپه ی بلند. «نشزت المرأة» زن در مقابل شوهر لیستاد و نافرمانی کرد.
 «المضاجع» جمع مضجع به معنی خوابگاه است. «شقاق» شقاق به معنی اختلاف و
 دشمنی است و از شق به معنی طرف و جانب گرفته شده است؛ چون هر یک از آنها در

طرفی قرار می گیرد. «الجنب» همسایه ی دور که خویشاوندی او را به همسایه اش مربوط نمی سازد. «جنابه» در اصل به معنی دوری است. «مختالا» باافاده و متکبر. «مثقال» وزنی است. «الغائط» حدث (مدفوع)، در اصل به معنی زمین گود است. وقتی می خواستند به قضای حاجت بنشینند، به محل پست و چاله می رفتند، آنگاه به کنایه، حدث را غائط گفتند. سبب نزول: الف؛ مجاهد آورده است که ام سلمه گفت یا رسول الله! مردان به غذا می روند ولی ما نمی رویم و به ما فقط نصف میراث می رسد، آنگاه آیه ی «و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض» تا آخر آیه نازل شد. (۱)

ب؛ روایت است که سعد بن ربیع - که یکی از پیشوایان انصار بود - زنش، حبیبه، دختر زید، نشوز نمود و به او پر خاش کرد، سعد یک سیلی به صورتش نواخت، پدرش او را پیش پیامبر ﷺ آورد و از سعد شکایت نمود و گفت: دخترم را به او دادم، او را زده است. پیامبر ﷺ فرمود: از او قصاص بگیرد. بدین مناسبت آیه ی «الرجال قوامون علی النساء» نازل شد. آنگاه پیامبر ﷺ گفت: (ما چیزی را خواستیم و خدا چیزی دیگر را خواست، و آنچه خدا خواسته است بهتر است). (۲)

تفسیر: «و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض» ای گروه مؤمنان! به آنچه خدا به دیگری اختصاص داده است بخالت نورزید و تمنایش را نکنید؛ زیرا این امر به حسادت و کینه ورزی منجر می شود. زمخشری گفته است: آنها از جانب خدا، از حسادت ورزیدن بر آنچه که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده است منع و نهی شده اند؛ چون این برتری، قسمت و نصیبی است از جانب خدا که مطابق حکمت و تدبیر و آگاهی او به احوال بندگان صورت گرفته است. «للبرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن» هر یک از دو گروه در ارث سهمی معین و مقرر دارند. طبری گفته است: هر کس پاداش و

جزای عمل خود را می‌یابد، اگر خیر باشد پاداش خیر می‌گیرد و اگر شر باشد کیفر بد می‌گیرد. ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ از خدا فضل و کرمش را طلب کنید، به شما عطا خواهد کرد که خدا کریم و بخشنده است. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ خدا به همه چیز آگاه است و به همین سبب مردم را به طبقات مختلف تقسیم کرده و مقام و درجه‌ی بعضی را بالا برده است. ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ برای هر انسانی عصبه قرار دادیم که مالش را به ارث می‌برند، و از آنچه والدین و اقارب به جا می‌گذارند ارث می‌برند. ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ﴾ سهم میراث را به افرادی بدهید که در عهد جاهلیت با آنان پیمان «نصرت» و «ارث» را بسته‌اید. در آغاز اسلام وضع چنین بود اما بعداً نسخ شد. حسن گفته است: مردی با دیگری که هیچ‌گونه پیوند نسبی با هم نداشتند، پیمان می‌بستند و از یکدیگر ارث می‌بردند اما به دستور خدا نسخ شد که فرموده است: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ ابن عباس گفته است: وقتی مهاجرین وارد مدینه شدند، پیامبر ﷺ بین آنان پیوند برادری برقرار کرد، مهاجرین از انصار ارث می‌بردند، نه ذوی الأرحام، که از پیوند اخوتی که پیامبر ﷺ برقرار ساخته بود، به وجود آمده بودند. اما وقتی ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي﴾ نازل شد، آن حکم نسخ گردید. ^(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ خدا از همه چیز باخبر است، و جزای آن را به شما خواهد داد. سپس خاطر نشان ساخت که مردان امر زنان را به دست خواهند گرفت و مسؤولیت و توجیه آنان را به عهده دارند. که فرمود: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ یعنی مردان به امر و نهی آنان می‌پردازند، و خرج و توجیه آنان را به عهده می‌گیرند. همان‌طور که حاکم به امر رعیت خود می‌پردازد. ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ به سبب عقل و تدبیری که خدا به آنها عطا کرده است و نیز

به خاطر این که کسب و انفاق را به آنان اختصاص داده است. پس آنان محافظت و رعایت و اداره نمودن زنان به عهده می گیرند. برتری مرد در کمال عقل و حسن تدبیر و نظر محکم و ازدیاد نیرو است، از این رو نبوت، امامت، ولایت، گواهی، جهاد و غیره به آنان اختصاص یافته است. ^(۱) ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ این است تفصیل وضعیت زنان تحت رعایت و سرپرستی مردان. خدا یادآور شده است که زنان دو نوعند: نوعی صالح و مطیع، و دسته ای نافرمان و گردنکشند. پس زنان صالح و نیکو، فرمان خدا و شوهران را انجام می دهند، و وظایف محوله را انجام می دهند و خود را از پلشتی مصون داشته و اموال را از ریخت و پاش حفظ می کنند، آنان اسرار امور جاری بین خود و شوهران را مکتوم می دارند، اسراری که باید مکتوم بمانند و سترشان زیبنده است. در حدیث آمده است: بدترین مقام و منزلت در روز قیامت و در پیشگاه خدا از آن زن مردی است که با هم نزدیکی نموده اند آنگاه راز یکدیگر را فاش می کنند. ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ این قسم و نوع دوم هستند که عبارتند از زنان نافرمان و سرکش؛ یعنی آنان که افاده و تکبر دارند، و خود را بالاتر از اطاعت شوهر می دانند، پس ای مردان! بر شما واجب است راه و طریق اصلاح را نسبت به آنان پیش بگیرید. پس ﴿فَعُظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ خوف خدا را از راه پند و اندرز در درون آنان بکارید، آنگاه اگر پند و اندرز و یادآوری سودی نداشت و توفیقی بار نیامد، آنها را در بستر ترک کنید، با آنها صحبت نکنید و به آنها نزدیک نشوید. ابن عباس گفته است: «هجر» یعنی با او نزدیکی نکند، با او همبستر بشود اما به او پشت کند. ^(۲) اگر به راه راست بازنگشتند، آنان را بزنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ خدا بالاتر از توان شما قرار دارد و از شما بزرگتر است، همو ولی و سرپرست زنان است و هر کس که به آنها ستم

ورزد و تجاوز کند، از وی انتقام می‌گیرد. نگاه کنید و بینید خدا به ما می‌آموزد چگونه زنان خود را تأدیب کنیم! به ترتیب‌بندی عقوبات و کیفرها بنگرید که اول دستور پند و اندرز را به ما داده است و آنگاه فرمان ترک و هجر و در آخر، دستور زدن غیر «مبرح» را داده است.^(۱) سپس آیه با اشاره به صفت علو و عظمت خدا خاتمه یافته است تا به بندگان نشان دهد که قدرت خدا بالاتر از قدرت شوهر قرار دارد، و خدا یاور ضعیفان و پناهگاه مظلومان است. ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ ای حاکمان! اگر بیم داشتید که مخالفت و دشمنی در بین زن و شوهر ایجاد شود، حکم و داوری از خانواده‌ی زوج و داوری از خانواده‌ی زن اعزام بدارید، تا با هم اجتماع جلسه‌ای داشته باشند و در امر زن و شوهر دقت نمایند. و هر چه را مصلحت بدانند انجام بدهند. ﴿إن یريدا إصلاحا یوفق الله بينهما﴾ اگر قصد اصلاح و آشتی آنها را داشته باشند و قصد و نیتشان درست باشد، و به خاطر خدا اندرزگو باشند، پا در میانی آنها مبارک خواهد بود و خدا سازش و الفت را در قلب زن و شوهر ایجاد کرده و مهر و محبت را در نهان آنها قرار خواهد داد. ﴿إن الله کان علیماً خبیراً﴾ همانا خداوند به اوضاع و احوال بندگان آگاه و در قانونی که برای آنان وضع نموده است حکیم است. ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئاً وبالوالدین إحساناً﴾ خدا را یگانه و یکتا و با عظمت بدانید، هیچ چیز را شریک او قرار ندهید، اعم از بت و غیره. و با پدر و مادر به نیکی

۱- ضرباً غیر مبرح؛ این بخشی است از حدیث پیامبر ﷺ که یکی از سه راه جلوگیری از «نشوز» زن است. اما همچنان که مشاهده می‌کنید، ضرب، مطلق نیست بلکه مقید است و قید «غیر مبرح» را دارد؛ یعنی زدن که سخت و شدید و دردآور نباشد. مردان نباید این حدیث را مستمکی برای خشونت و تندخویی خود قرار دهند؛ چرا که پیامبر ما، پیامبر رحمت و برکت و مهربانی بوده است، پیامبری که حتی به حال حیوانات نیز ترحم نموده است. و در حدیث دیگری آمده است که خطاب به یکی از همسرانش فرمود: اگر ترس عقوبت را نداشتم، شما را با این مواکن می‌زدم! (ویراستار)

عمل کنید و احترام آنان را به جای آورید. ﴿وَالْجَارِذِي الْقُرْبَى﴾ یعنی همسایه ی نزدیک که دو حق بر تو دارد: یکی حق همسایگی و دیگری حق خویشاوندی، پس با او نیک باش. ﴿وَالْجَارِ الْجَنْبِ﴾ یعنی همسایه ی بیگانه که با شما خویشاوندی ندارد. ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ ابن عباس گفته است: «صاحب بالجنب» عبارت است از رفیق سفر، و زمخشری گفته است: عبارت است از آن که با تو هم صحبت است، فرق نمی کند که در سفر رفیق تو باشد، یا همسایه ی دیوار به دیوار باشد، یا همکلاسی و رفیق دوران تحصیل شما باشد، یا در مجلس در کنارت بنشیند. خلاصه هر کس که کمترین انس و الفتی با تو داشته باشد لازم است چنان حقی را در حق او رعایت کرده و آن را فراموش نکنید. بنا به قول ضیعفی؛ «صاحب بالجنب» عبارت است از همسر. ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ یعنی مسافر غریب که از وطن و کس و کارش بریده باشد. ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ یعنی عبد و کنیزان. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ همانا خدا دوست ندارد کسی را که متکبر باشد، و به عنوان افتخار، بر خویشاوندان و همسایگان گردن فرازی نماید و به مردم فخر بفروشد و خود را بالاتر بگیرد و خود را از آنان برتر بداند. این آیه دستوری است جامع که مرد را بر اتخاذ طریق نیکو و در پیش گرفتن اخلاق پسندیده، تشویق و ترغیب می کند و هر کس نیک در آن بیندیشد از اندرز رسانه های سخنوران و شیوا سخنان بی نیاز و از پند حکیمان مستغنی می شود. سپس خدای متعال اوصاف افرادی را بیان کرده است که در معرض کین و قهر خدا قرار دارند و می فرماید: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ﴾ یعنی آنان که مانع اتفاق در راه خدا می شوند که خدا آن را بر آنان واجب و مقرر کرده است و دیگران را نیز به ترک اتفاق امر می کنند. آیه درباره ی یهود نازل شد که جمعی از آنها به انصار می گفتند: اموال خود را در راه جهاد و صدقات خرج نکنید، اما با وجود این آیه عام است. ﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ یعنی اموال و ثروت خود را پنهان می دارند، و اوصاف پیامبر ﷺ را که در تورات آمده است کتمان

می‌کنند. (۱) ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ برای آنان که نعمت خدا را انکار می‌کنند، آزاری دردناک همراه با خفت و خواری آماده کرده‌ایم. ﴿وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ آنان که مال خود را به منظور افتخار و کسب شهرت خرج می‌کنند، نه در راه رضایت خدا، ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ایمانی درست به خدا و روز آخرت ندارند. آیه درباره‌ی منافقین نازل شده است. ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ هرکس شیطان دوست و رفیقش باشد و دستور آن را اجرا کند این دوستی و رفاقت و هم‌صحبتی امری زشت و ناپسند است. ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ استفهام برای انکار و توییخ است. چه ضرر خواهند داشت اگر به خدا ایمان بیاورند و در راهش اتفاق نمایند؟ زمخشری گفته است: این بیان شبیه آن است که به انتقام‌جو گفته شود: اگر عفو می‌کردی چه می‌شد؟ و به کسی که با پدر و مادر بدرفتاری می‌کند گفته شود: اگر نیک‌رفتار بودی چه زیانی می‌دید؟ چنین بیانی به معنی ذم و توییخ و عدم آگاهی به محل منفعت است. ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ وعید کیفر برای آنها می‌باشد؛ یعنی در مقابل اعمالشان آنها را مجازات خواهد کرد. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ از عمل هیچ‌کس چیزی نمی‌کاهد هرچند یک ذره هم باشد. و این بیان به صورت تمثیل آمده است تا به کم و زیاد اشاره شده باشد. ﴿وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ يَضَاعَفْهَا﴾ یعنی اگر آن نیکی یک ذره باشد خدا آن را افزایش می‌دهد و آن را چند برابر اضافه می‌کند. ﴿وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أُجْرًا عَظِيمًا﴾ یعنی از جانب خود علاوه بر پاداش و اجر عمل، ثوابی عظیم می‌دهد که عبارت است از بهشت مملو از نعمت. ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ حال و وضع کافران بدکار چگونه باید باشد زمانی که پیامبر هر ملتی را به عنوان گواه آنان می‌آوریم، و تو را نیز به عنوان گواه

نافرمانان و دروغگویان امتت بیاوریم که بر انکار و نافرمانی آنان گواهی دهی، موقف و حالشان چگونه باید باشد؟ استفهام در اینجا برای ترویج و سرزنش است. ﴿یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول﴾ در آن روز هولناک، نابکاران که یگانگی خدا را انکار کرده‌اند و از فرمان پیامبر سرباز زده‌اند، آرزو می‌کنند ﴿لو تسوی بهم الأرض﴾ که در زمین دفن گردند و مانند مردگان با خاک یکسان شوند. یا ای کاش! زمین دهن باز کند و آنان را فرو بلعیده و خاک شوند. خداوند در جای دیگری می‌فرماید: ﴿یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتی کنت ترابا﴾ در آن روز انسان به آنچه با دست خود از پیش فرستاده است می‌نگرد و کافر می‌گوید: ای کاش! خاک می‌شدم؛ چون آنها حالت‌های هول‌انگیز روز قیامت را مشاهده می‌کنند. ﴿و لایکتمون الله حدیثا﴾ نمی‌توانند هیچ سخنی را از خدا پنهان کنند؛ چون اعضایشان بر اعمالشان گواهی می‌دهد.^(۱) سپس خدای متعال دستور داده است که در حال مستی و جنابت از اقامه‌ی نماز اجتناب ورزند و فرموده است: ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون﴾ یعنی در حالت مستی نماز نخوانید؛ چون در چنین حالتی خشوع و خضوع فراهم نمی‌شود. این دستور قبل از تحریم شراب بود. ترمذی از حضرت علی کرم‌الله وجهه روایت کرده است وی گفت: عبدالرحمن بن عوف برای ما ضیافتی به پا کرد و ما را دعوت نمود و به ما شراب داد. مست شدیم وقت نماز فرا رسید، مرا پیشنهاد کردند، من هم چنین خواندم: «قل یا ایها الکافرون * أعبد ما تعبدون * و نحن نعبد ما تعبدون» آنگاه آیه‌ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سکاری﴾ از جانب خدا نازل

۱- این تفسیر بر مبنای این است که جمله مستأنفه باشد و ظاهراً نیز چنین است. اما بنا به قول ضعیفی جمله معطوف است؛ یعنی دوست دارند در زیر خاک دفن شده و هرگز دروغ نگفته و حقیقت را کتمان نکرده بودند؛ چرا که در قیامت می‌گویند: «والله ربنا ما کنّا مشرکین»؛ حدایا! ما مشرک نبودیم؛ چون اگر کتمان می‌کردند رسوا می‌شدند، پس به سبب وضعیت و خیمی که در آن قرار می‌گیرند آرزو می‌کنند که زمین آنها را فرو بلعد. نگاه کنید به کشاف ۱/۳۹۶.

شد.^(۱) ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ یعنی در حالت جنابت نماز نخوانید. جنابت به سبب انزال باشد یا داخل کردن آلت، فرقی ندارد. مگر این که مسافر باشید و آب فراهم نشود، در این صورت با تیمم نماز را بخوانید. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ یعنی اگر بیمار باشید و مصرف آب برایتان زیان بخش باشد یا در سفر باشید یا به سبب ادرار یا مدفوع و امثال آنها حدث عارض شود و آب نیافتید، ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ابن عباس گفته است: «لمس» عبارت است از عمل نزدیکی. ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ برای پاک نمودن خود آب نیافتید، ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ آنگاه در موقع نیافتن آب، خاک پاک را بیابید و خود را با آن پاک نمایید. صورت و دست ها را با آن خاک مسح کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا﴾ یعنی خدا واقعاً رخصت می دهد و کار را بر بندگان آسان می کند، تا دچار اشکال و زحمت نشوند.

تکات بلاغی: آیات متضمن فنون زیادی از فصاحت و بیان و بدیع به شرح زیر است:

۱- ﴿نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ... وَنَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾، ﴿حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهِنَّ﴾ و ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ متضمن اطنابند.

۲- در ﴿مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ استعاره مقرر است، استحقاق و تملک ارث آنان را به کسب تشبیه کرده و از لفظ «اكتساب»، «اكتسبوا» را بر سبیل «استعاره ی تبعیه» مشتق نموده است.

۳- ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ شامل کنایه می باشد. این امر کنایه از عمل نزدیکی است. ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ متضمن کنایه است. ابن عباس گفته است: به معنی «جامعتم» یعنی نزدیکی کردن است، همان طور که در ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ کنایه از حدث است.

۴- در ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ﴾ صیغه ی مبالغه به کار رفته است؛ چون «فعال» از صیغه های مبالغه است، و آمدن جمله به صورت جمله ی اسمیه برای افاده ی دوام و استمرار است.

۱- ترمذی گفته است: این حدیث حسن صحیح است.

۵- در «فکیف إذا جئنا» سؤال از امری معلوم برای توییح شنونده آمده است که مقصود از آن توییح و گوشزد کردن است.

۶- «حافظات بما حفظ» و «بشہید و شہیداً» متضمن جناس اشتقاق است.

۷- «مختالا فخوراً» شامل تعریض است. بدین وسیله ذم تکبر را که منجر به تحقیر مردم می شود، بیان کرده است.

۸- در چند جا نیز حذف آمده است: «و بالوالدین إحساناً» یعنی «أحسنوا إلى الوالدین إحساناً».

فواید: اول؛ خدای متعال در آیه، جز اصلاح، چیزی را ذکر نکرده است آنجا که می فرماید: «إن یریدا إصلاحاً» و مقابل آن یعنی تفریق را ذکر نکرده است. در این بیان به صورتی بسیار لطیف اشاره شده است که باید داوران در جهت اصلاح، سعی و تلاش خود را بکنند؛ زیرا تفرق و جدایی زن و شوهر سبب ویرانی خانه ها و پراکنده و سرگردان شدن فرزندان می شود که باید از آن اجتناب ورزید.

دوم؛ خدا آیه را با دو اسم بزرگ خود ختم کرده است: «إن الله کان علیا کبیراً»، تا شوهران را تهدید کرده باشد که در استفاده از حق خود ستم روا ندارند. انگار آیه می گوید: به خود غره مشوید که بالا دست و بالا سر زنان هستید و مقامتان از آنها بلندتر است؛ چون خدای علی می تواند از کسی که به زنان ستم و تعدی روا می دارد، انتقام بگیرد، پس بدانید خدا از شما بالاتر و تواناتر است و بیشتر از تسلطی که شما بر آنان دارید بر شما تسلط دارد، پس از کیفرش بر حذر باشید.

سوم؛ بخاری از عبدالله بن مسعود روایت کرده است که پیامبر ﷺ به من گفت: قرآن برایم بخوان. گفتم: یا رسول الله! من قرآن بر تو بخوانم در صورتی که قرآن بر تو نازل شده است؟ فرمود: بلی دوست دارم آن را از غیر خودم بشنوم. من هم سوره ی نساء را خواندم تا به آیه ی «فکیف إذا جئنا من کل أمة بشہید و جئنا بك علی هؤلاء شہیداً»

رسیدم، فرمود: بس کن، او را نگاه کردم، دیدم اشک از چشمانش سرازیر شده است. یادآوری: نظم آیه‌ی شریفه چنین آمده است: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ و اگر می‌گفت «بِتَفْضِيلِهِمْ عَلَيْهِمْ»، مختصرتر و کوتاهتر بود. اما به خاطر حکمتی بزرگ و روشن به همان لفظ آمده است تا نشان دهد که زن نسبت به مرد به منزله‌ی عضوی از بدن است، و بالعکس؛ یعنی مرد نیز به منزله‌ی عضوی از بدن زن است. پس مرد به منزله‌ی سر و زن به منزله‌ی بدن است، و نباید عضوی بر عضو دیگر تکبر کند و فخر بفروشد، مثلاً گوش از چشم بی‌نیاز نیست، و دست از پا مستغنی نیست، و برای انسان ننگ نیست که قلبش از معده‌اش برتر باشد، و سرش از دستش شریفتر؛ چون عموماً وظیفه‌ی خود را با کمال نظم ایفا می‌کنند و انسان از هیچ‌یک از آنها مستغنی نیست و هیچ‌یک از آنها از دیگری بی‌نیاز نیست. هدف از ﴿بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ همین است، پس معلوم شد که آیه در نهایت درجه‌ی ایجاز و اعجاز قرار دارد.

«سخنی درباره‌ی تأدیب زنان»

شاید ناپاک‌ترین وسیله‌ای که دشمنان اسلام، آن را برای خنجر زدن به شریعت اسلام به کار می‌برند این است که می‌گویند: اسلام به مرد اجازه داده است زن را بزند، و این توهین به شخصیت زن است. آنها می‌گویند: چگونه قرآن زدن زن را روا می‌دارد؟ ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾؟ آیا این امر تحقیر و تعدی به شخصیت و شرافت زن نیست؟!

در جواب گفته می‌شود: آری خدای دانا اجازه‌ی زدن زن را داده است، اما کی زده می‌شود؟ و چه کسی باید او را بزند؟ همان‌طور که در حدیث آمده است، زدن - اما نه زدن شدید - یکی از راه‌های علاج پایان دادن به نافرمانی زن است، پس زمانی که حُسن معاشرت را با شوهر فراموش کند و خیره‌سرانه و طبق دستور شیطان حرکت کند و

زندگی خانوادگی را به جهنمی غیر قابل تحمل تبدیل نماید، در چنین حالتی مرد چه کار باید بکند؟ قرآن کریم ما را در این زمینه راهنمایی کرده است. اول دستور صبر و شکیبایی را داده، پس از آن دستور پند و اندرز و راهنمایی را داده و بعد از آن دستور ترک همخواهی را داده است. آنگاه در صورتی که این وسایل نتیجه ندهند و توفیقی به دست نیاید، باید روشی دیگر را به کار گرفت، که عبارت است از: زدن غیر شدید، تا تکبر و نخوت زن شکسته شود. و مسلماً این امر از دادن طلاق کمتر ضرر دارد. و در مقایسه ی بین زیان خفیف تر یا بزرگتر نیکو است که ضرر خفیف تر را بپذیریم. چه خوب گفته است: موقع یاد کردن کوری یک چشمی نیکو است. پس زدن یکی از شیوه های علاج است و در بعضی موارد که با نرمش و نیک خوئی، علاج میسر نشود، زدن مفید است.

﴿فما هولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثاً﴾.

خداوند متعال می فرماید:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ﴾ (۴۴) **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً** (۴۵) **مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ أَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَ رَاعِنَا لَيْئاً بِالسِّنْتِهِمْ وَ طَغْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أَسْمَعُ وَ أَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً** (۴۶) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهَ فَرَدَدَّهَا عَلَى أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً** (۴۷) **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْماً عَظِیْماً** (۴۸) **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَ لَا يَظْلِمُونَ فِتِيلاً** (۴۹) **أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفَى بِهِ إِثْماً مُبِيناً** (۵۰) **أَلَمْ تَرَ**

إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يَأْتُونُ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اندکی از احوال کافران را در آخرت بازگو کرد و آن این که آنها آرزو می کنند زمین آنها را فرو بلعد، و نمی توانند سخنی را کتمان کنند، پشت سر آن کفر و انکار و تکذیب آیات خدا را از طرف یهود بیان کرد. سپس قسمتی از عقاید دروغین و نادرست اهل کتاب را برخواند، و آزار مداوم در جهنم آنان را یادآور شد.

معنی لغات: «راعنا» مراقب و ناظر ما باش. کلمه ایست در عبری برای سب و ناسزاگویی به کار می رود، یهود آن را به کار می بردند و از آن معنی رعونت یعنی ابلهی را قصد می کردند. «أقوم» میزان تر و درست تر. «نطمس» طمس: به معنی محو و زایل کردن و از بین بردن اثر چیزی است. «فتیلا» فتیل عبارت است از رشته گونه ای که در شکاف وسط هسته ی خرما قرار دارد. «الجبت» نام بت است. بعداً برای تعبیر از هر باطلی به کار رفته است. «الطاغوت» هر معبودی غیر از خدا؛ سنگ باشد یا انسان یا

شیطان، طاغوت است. و برخی می گویند: نام شیطان است. «نقیراً» خالی است که بر پشت هسته ی خرما قرار دارد. «نصلیهم» داخل می کنیم آنان را.

سبب نزول: روایت شده است که ابوسفیان به کعب بن اشرف - یکی از احبار یهود - گفت: تو انسانی درس خونده و عالم هستی کتاب می خوانی و می فهمی، و ما که بیسواد هستیم چیزی نمی دانیم آیا راه ما درست است یا راه محمد؟ اشرف گفت: دیتان را به من بگویید. ابوسفیان گفت: ما برای حاجیان شتر کوهان دار ذبح می کنیم و به آنها آب می دهیم، از مهمان، مهمان نوازی به عمل می آوریم و خانه ی پروردگار خود را تعمیر و آباد می کنیم. و محمد دین پدران را رها کرده و صله ی رحم را قطع می کند! اشرف گفت: دین شما از دین او بهتر است. به خدا قسم شما بر راه درست تر از او قرار دارید. آنگاه خدا آیه ی «ألم تر إلی الذین أوتوا نصیباً من الکتاب»^(۱) را نازل کرد.

تفسیر: «ألم تر إلی الذین أوتوا نصیباً من الکتاب» استفهام از شگفتی حال آنان و بر حذر داشتن از دوستی با آنها، می باشد؛ یعنی ای محمد! آنان را نگاه نمی کنی که نصیبی از کتاب تورات دارند که عبارتند از: احبار یهود. «یشترون الضلالة» گمراهی را بر هدایت ترجیح می دهند و کفر را بر ایمان برتری می دهند. «ویریدون أن تضلوا السبیل» می خواهند ای اهل ایمان! شما از راه حق منحرف و گمراه و مانند آنها بشوید. «والله أعلم بأعدائکم» خدا از دشمنی و کینه ورزی یهودیان گمراه آگاهتر است، پس شما از آنان بر حذر باشید! «وکنی بالله ولیاً وکنی بالله نصیراً» بس است که خدا یار و یاور و سرپرست امور شما باشد. پس فقط به او اطمینان و اعتماد کنید، و همو در مقابل نیرنگ و حیلۀ آنها شما را کفایت می کند. سپس زشتیهای یهود نفرین شده را خاطر نشان ساخته و گفته است: «من الذین هادوا یحزّون الکلم عن مواضعه» از میان یهودیان گروهی هستند که سخنان

خدا را در تورات تغییر داده‌اند و آن را از روی عمد به عکس منظور خدا تفسیر می‌کنند، آنان اوصاف حضرت محمد ﷺ و احکام رجم و غیره را تغییر داده‌اند. ﴿و یقولون سمعنا و عصینا﴾ و وقتی تو آنها را به ایمان دعوت می‌کنی می‌گویند: سخنانت را شنیدیم و از فرمانت سرباز زدیم، مجاهد گفته است: ای محمد! آنچه را که بیان کردی شنیدیم، اما از تو اطاعت نمی‌کنیم. و این بیانگر اوج کفر و عناد آنها است. ﴿و اسمع غیر مسمع﴾ آنچه ما می‌گوییم آن را بشنو تا شنوا شوی. سخن دو پهلوان است هم احتمال نیکی و خیر را می‌دهد هم بدی و شر را. در اصل برای خیر است؛ یعنی بد را نشنوی، اما یهودیان ناپاک از آن دعای شر پیامبر ﷺ را کرده‌اند؛ یعنی خدا تو را ناشنوا کند، دعای کر شدن یا مرگ است. ﴿و راعنا﴾ و در اثناء سخن می‌گویند: ﴿راعنا﴾، کلمه‌ای است برای سبّ به معنی حماقت و ابلهی است. آنها پیامبر را مسخره و استهزا می‌کردند، با او دو پهلوان سخن می‌گفتند، و از آن قصد ناسزا و اهانت می‌کردند و به ظاهر احترام و شرف را نشان می‌دادند، از این رو خدا فرمود: ﴿لَیْسَ بِالسُّنْثَمِ وَ طَعْنًا فِی الدِّینِ﴾ از حق منحرف شدن و به باطل گرویدن و خلل وارد کردن به اسلام را قصد می‌کردند. ابن عطیه گفته است: همین امر امروزه نیز در میان یهودیان موجود است، دیدم آنان فرزندان کوچک خود را چنان بار می‌آورند، و آنان را وادار می‌کنند مطالبی را در گفتگو با مسلمانان حفظ کنند که به ظاهر احترام‌آمیز باشد و در باطن تحقیرآمیز. ﴿و لو أنهم قالوا سمعنا و أطعنا﴾ اگر به عوض گفتن «سمعنا و عصینا» می‌گفتند: «سمعنا و أطعنا». ﴿و اسمع و انظرنا﴾ و به جای گفتن «غیر مسمع و راعنا»، اگر یهود می‌گفتند: «و اسمع و انظرنا». و اگر به عوض آن سخنان زشت، گفتاری لطیف و نرم به زبان می‌آوردند، ﴿لکان خیرا لهم﴾ چنان سخنانی در نزد خدا برای آنان بهتر و عادلانه‌تر بود. ﴿و لکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون إلا قلیلاً﴾ یعنی خدای توانا به خاطر کفر قلبی آنها، آنان را از هدایت و رحمت دور کرده است، پس جز تعداد قلیلی ایمان نمی‌آورند. زمخشری گفته است: «فلا یؤمنون إلا قلیلاً» یعنی ایمانی

ضعیف و ناتوان و بی اهمیت که عبارت است از ایمان آنها به بعضی از کتب و بعضی از پیامبران. سپس خدای تعالی آنان را تهدید کرده است که چشمانشان را کور و حواسشان را نابود می کند و فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بَمَا نُنَزِّلُ﴾ یعنی ای جماعت یهود! به قرآنی که برای محمد فرستاده ایم ایمان بیاورید. ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ یعنی تورات را تصدیق می کند. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾ یعنی قبل از این که حواس را اعم از چشم و بینی و ... از آنها برداریم و چهره ها را دگرگون کنیم. و بنا به گفته ی ابن عباس این توصیف، به هم زدن برازندگی انسان را به صورتی عظیم نشان می دهد.^(۱) ﴿وَنُلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ یعنی مانند افراد شنبه آنها را مسخ کنیم. «اصحاب السبت» عبارتند از آنان که در روز شنبه از حدود خدا تجاوز کردند و در نتیجه خدا آنان را به صورت میمون و گراز درآورد. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ یعنی اگر فرمانی صادر کند قطعاً و بدون چون و چرا اجرا می شود. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی خداوند شریک قراردادن را نمی بخشد ولی غیر از آن دیگر گناهان را از هر یک از بندگان که بخواهد می بخشد. ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ هر کس برای خدا شریک بیاورد، جداً مرتکب گناه بزرگی شده است. طبری گفته است: این آیه نشان می دهد که مرتکب گناه کبیره در اختیار خدا است اگر بخواهد او را می بخشد و اگر بخواهد او را کیفر می دهد، اما شرک بخشودنی نیست...^(۲) آنگاه خدای تعالی یادآور شده است که یهودیان با این که کافر بودند و کتاب را تحریف می کردند خود را پاک و مبری نشان می دادند که گفته است: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ آیا خبر آنهایی را که از خود تمجید می کنند و خود را به طاعت و پرهیزگاری توصیف می کنند به تو نرسیده

۱- طبری نیز همین نظر را قبول کرده است؛ چرا که می گوید: یعنی قبل از این که چشمانشان را کور کنیم و آثار آنان را از بین ببریم و چشمانشان را در پشت سرشان قرار دهیم در نتیجه به عقب برگردند.

است؟! استفهام برای ایجاد شگفتی از حال آنها آمده است. قتاده می‌گوید: همان دشمنان خدا یعنی یهود خود را پاک معرفی می‌کردند و می‌گفتند: ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و می‌گفتند: گناهی نداریم.^(۱) ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ ما پسران و دوستان خدا هستیم. ﴿بَلِ اللَّهِ يَرْكِي مِنْ يَشَاءُ﴾ یعنی با خود پاک نشان دادن پاکیزه نمی‌شوند بلکه پاکیزگی از جانب خدا است و او به حقایق امور نهان آگاهتر است. بندگان را که مورد رضایت او هستند پاک می‌کند و آنها پاک و نیک هستند؛ نه یهودیان شرور. ﴿وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ یعنی به اندازه‌ی فویل به آنها ظلم نمی‌شود. فویل نخ‌ی است که در شیار هسته‌ی خرما قرار دارد که نمونه‌ی کمی و قلت است، مانند گفته‌ی ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾. ﴿أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ این بیان شگفتی و تعجب از افترا و دروغ پردازی آنها را نشان می‌دهد. انکار می‌گوید: ای محمد! بین آنان چگونه با پاک جلوه دادن خود و این‌که فرزندان و دوستان خدا هستند، به ساختن دروغ و نسبت دادن آن به خدا می‌پردازند؟ ﴿وَكَيْفَ بِهِ إِثْمًا مَبِينًا﴾ این افترا برای بزرگی گناه و آشکار بودن جرم آنان کافی و بس است. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ استفهام برای تعجب است و منظور از «آنها» که بهره‌ای از کتاب به آنها داده شده است، باز یهود است که سهم و نصیبی از تورات به آنها عطا شده و با وجود آن به بت‌ها و تمام معبودهای باطل ایمان دارند. ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ یعنی یهود به کفار قریش می‌گویند: راه و طریقه‌ی شما از راه محمد و پیارانش بهتر است. ابن‌کثیر گفته است: به سبب نادانی و ضعف دین و طغیان کفرشان، کفار را بر مسلمانان ترجیح می‌دهند؛ چون به کتاب خدا که در دست دارند کافرنند.^(۲) خدای متعال از گمراهی آنان خبر داده است. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ یعنی خدا آنان را از رحمت خود رانده و

دور کرده است. ﴿وَمَنْ يَلْعَنَ اللَّهُ فْلَن تَجِدْ لَهُ نَصِيرًا﴾ هر کس خدا او را از رحمت خود براند، چه کسی در مورد رهایی از عذاب خدا او را یاور و معین است و آثار نفرین یعنی عذاب را از او منع می کند؟ ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ﴾ آیا در مالکیت عالم هستی نصیبی دارند؟ و این استفهام بر سیل انکار است؛ یعنی در ملکیت عالم، نصیبی ناچیز هم ندارند. ﴿فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ یعنی اگر در ملکیت عالم نصیبی داشتند به سبب بخالت بیش از حدشان، حتی مقداری ناچیز را به احدی نمی دادند. «نقیر» مانند «قتیل» و «قطمیر» برای نشان دادن قلت و کمی چیزی است. «نقیر» لکه و نقطه ای است بر پشت هسته ی خرما. سپس از موضوع «بخل» یهود عدول کرده و به ذکر یکی دیگر از ویژگی های آنان که بسیار مذموم تر از اوصاف قبلی آنان است می پردازد و می فرماید: ﴿أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ابن عباس گفته است: در نبوت به پیامبر ﷺ حسادت می ورزیدند که از ایمان برخوردار شده اند، و به یاران پیامبر حسادت می ورزیدند که از ایمان برخوردار شده اند؛ یعنی به پیامبر ﷺ حسادت می ورزیدند که فضل و نبوت از جانب خدا به او عطا شده و مایه ی شرف اعراب است و به مسلمانان حسادت می ورزند که عزت و وقار و استقرارشان در حال رشد و ازدیاد است؟ ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا﴾ یعنی به پیشینیان شما از میان نسل حضرت ابراهیم نبوت و رسالت عطا کردیم و کتاب را بر آنان نازل کردیم و در کنار پیامبری و نبوت، ملک وسیع و عظیمی به آنها دادیم، از قبیل داود و سلیمان. پس برای چه به محمد ﷺ حسادت می ورزید، و به غیر او به افرادی دیگر که خدا نعمت هایش را بر آنان ارزانی داده است، حسادت نمی ورزید؟ منظور باز داشتن یهود است از حسادت نسبت به پیامبر ﷺ و یادآوری این مطلب که خداوند قبل از محمد ﷺ به پیامبران آل ابراهیم نیز نعمات و برکات وافر ارزانی داشته است. ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾ تعداد قلیلی از یهود به حضرت محمد ﷺ ایمان آوردند، و جمعی کثیر از آنان از او

روگردان شدند و ایمان نیاوردند همان‌گونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید:

﴿فَنَهَمُ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾. ﴿وَ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ برای کیفر عناد و کفرشان همین آتش افروخته‌ی جهنم بس است. پس خدای متعال کفار را به عذاب شدیدی که برای آنان مهیا نموده است، تهدید کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ آنان که به آیات ما کافر شدند آنها را در آتشی بس عظیم و هول‌انگیز خواهیم انداخت که چهره و پوست را کباب می‌کند. ﴿كُلَّمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ یعنی هر وقت پوستشان کاملاً سوخت و کباب شد، آن را به پوستی دیگر تبدیل می‌دهیم تا رنج و درد عذابشان ادامه یابد. حسن گفته است: در هر روز آتش هفتاد هزار مرتبه آنها را می‌سوزاند. هر بار که آنها را می‌سوزاند به آنان گفته می‌شود: اعاده شوید. پس به حالت قبل برگردانده می‌شوند. و ربیع گفته است: پوست هر یک از آنها به چهل ذرع می‌رسد، و اگر کوهی را در شکمش جا بدهند گنجایش آن را دارد. و هر وقت آتش پوست آنها را کباب کند، به پوستی دیگر تبدیل می‌شود. در حدیث آمده است: اهل عذاب در آتش به حدی بزرگ و ضخیم می‌شوند که فاصله‌ی بین لاله‌گوش و گردن هر یک از آنها به مسیر هفت صد سال می‌رسد و ضخامت پوستشان به هفتاد ذراع می‌رسد و دندان‌شان به اندازه‌ی کوه احد بزرگ می‌شود.^(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ یعنی خدا با قدرت است که هیچ چیز از دایره‌ی اقتدارش خارج نمی‌شود و جز به عدالت، کسی را آزار و عذاب نمی‌دهد. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ خبر دادن است از سرانجام و سرنوشت نیکبختان؛ یعنی آنها را به جنّاتی وارد می‌کنیم که در تمام نقاط و گوشه و کنار آن جویبارها در جریان است. و هر جا که بخواهند اقامت و سکنی می‌گزینند و در بهشت نخواهند مرد.

۱- امام احمد آن را در مسند خویش اخراج نموده است.

﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ در بهشت همسرانی دارند که از آلودگی و آزار پاک و بی آلایشنند. مجاهد گفته است: از ادرار و حیض و خلط بزاق و منی و زادن پاکند. ﴿وَنَدَّخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ یعنی سایه‌ی دایمی نه آفتاب آن را می‌برد و نه گرما و نه سرما. حسن گفته است: خداوند آنان را داخل «ظلیل» می‌کند؛ چون آنچه داخل سایه‌ی دنیا می‌شود، داخل آن نمی‌شود؛ یعنی گرما و بادگرم در آنجا نیست. و در حدیث آمده است: (در بهشت درختی هست که سوار می‌تواند یک صد سال در زیر سایه‌ی آن راه برود و به آخرش نرسد).^(۱)

نکات بلاغی: این دسته از آیات متضمن بسیاری از فنون فصاحت و بلاغت و مدح است که در زیر به طور اختصار به آن اشاره می‌کنیم:

۱- ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ متضمن مجاز مرسل است. منظور از آن، حضرت محمد ﷺ است. از باب تسمیه‌ی خاص به اسم عام است، و نشان می‌دهد که در وجود حضرت محمد ﷺ کمالات اولین و آخرین جمع شده است.

۲- در ﴿يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ﴾ و ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ استعاره موجود است؛ چون ذوق و چشیدن از طریق زبان صورت می‌پذیرد و استعمال آن برای درد و رنجی که بر انسان عارض می‌شود، استعاره است. و ﴿لِيَا بِالسُّنْتِهِمْ﴾ نیز متضمن استعاره است؛ چون «لی» در اصل به معنی قتیله کردن ریسمان است و برای کلامی که از آن قصد غیر ظاهرش شده باشد، استعاره است. ﴿نَطْمَسُ وُجُوهًا﴾ عبارت است از مسخ چهره‌ها، و به کتابی تشبیه شده است که خط‌ها و حروفش پاک شده باشد.

۳- مقصود از استفهامی که در قالب ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ در دو جا مطرح شده، تعجب است.

۴- ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ﴾ امر متضمن تعجب است و ﴿يَفْتَرُونَ﴾ برای تغییر خطاب و ایجاد تنوع و فعل مضارع «يفترون» را به کار بردن فعل ماضی «افتروا» تا بر دوام و

استمرار دلالت کند.

- ۵- منظور از استفهام در «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ» و «أَمْ يَحْسُدُونَ» توبيخ و سرزنش است.
- ۶- «فَإِذَا لَیُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا» متضمن تعریض است و کنایه از شدت بخل آنان است.
- ۷- «وَجُوهٌ... وَ أَدْبَارٌ» و «آمَنُوا.... وَ کَفَرُوا» متضمن طباق است.
- ۸- در «نَلْعَنَهُمْ... وَ لَعْنًا»، «یُؤْتُونَ آتَاهُمْ» و «ظَلَا ظَلِیلًا» جناس اشتقاق وجود دارد.
- ۹- در چند جا اطناب و در چند جا نیز حذف آمده است.

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي كُنَّا نَعِدُكَ بِهِ قَدْ جَاءَ وَكَانَ بِأَنفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ

خَيْرًا لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَنْبِيْئًا ﴿٦٤﴾ وَ إِذَا لَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٥﴾ وَ هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الشّٰهَدَاءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُوْلَئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٧﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند احوال و اوضاع یهود را از قبیل حسادت و دشمنی و سرسختی و انکار بیان کرد و آزار و کیفر سخت و دردناکی را در روز آخرت برای آنان آماده کرده است، به دنبال آن، مؤمنان را به راه نیکبختی و اطاعت از خدا و پیامبر و ادای امانات و قضاوت عادلانه راهنمایی کرد. سپس به ذکر اوصاف منافقان پرداخت که باید از آن برحذر بود و دوری جست.

معنی لغات: «نعماء» اصل آن نعم است؛ یعنی چه نیکو امری است که شما را بدان پند می دهد. «تأویلاً» سرانجام و عاقبت. «یزعمون» زعم به معنی اعتقاد است، لیث گفته است: عرب وقتی که در مورد فردی مشکوک شوند و ندانند راست گفته یا دروغ، می گویند: زعم فلان. و ابن درید گفته است: زعم بیشتر بر باطل اطلاق می شود، همچنان که در گفتار عرب آمده است: «زعموا مطية الكذب» یعنی بر اسب دروغ سوار شدند. «توفيقاً» به معنی الفت و همدلی است. وفق متضاد مخالفت است. «بليغاً» مؤثر. «شجر» یعنی اختلاف پیدا کرد، در نزاع فرو رفت. «شجر» (درخت) نیز از این ماده گرفته شده است؛ زیرا شاخه هایش در هم می روند. «حرجاً» یعنی تنگی و شک. واحدی گفته است: حرج، به درختی گفته می شود که شاخه هایش سخت در هم می رود که نمی توان به آن رسید.

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که در روز فتح مکه وقتی پیامبر ﷺ وارد مکه شد، عثمان بن طلحه در کعبه را بست و بر بام کعبه رفت و از تحویل دادن کلید به

پیامبر ﷺ امتناع ورزید و گفت: اگر می دانستم پیامبر است مانعش نمی شدم. آنگاه حضرت علی دستش را پیچاند و کلید را از او گرفت و در کعبه را باز کرد و پیامبر ﷺ وارد شد و دو رکعت نماز خواند، وقتی از کعبه بیرون آمد به حضرت علی دستور داد کلید را به عثمان بن طلحه پس بدهد و از او معذرت خواهی کند، عثمان گفت: زور گفתי و مرا اذیت نمودی، حالا آمده ای دلجویی کنی؟! حضرت علی گفت: خدا در رابطه با تو این آیه ی قرآن را نازل کرده است که می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا...﴾ آیه را برایش خواند و عثمان مسلمان شد، آنگاه پیامبر ﷺ گفت: ای بنی طلحه! کلید را برای همیشه و نسل بعد از نسل بگیرید و جز ستمکار هیچ کس آن را از شما نگیرد. ^(۱)

ب، از ابن عباس روایت شده است: که یک نفر از منافقان به نام «بشر» با یک نفر یهودی نزاعی پیدا کرد، یهودی گفت: به نزد پیامبر ﷺ برویم تا در بین ما قضاوت کند، مرد منافق گفت: خیر، بلکه محاکمه را پیش (کعب بن اشرف) که او را طاغوت خواند ببریم، اما یهودی امتناع کرد و جز به قضاوت پیامبر ﷺ راضی نشد. پیامبر ﷺ حکم را به نفع یهودی صادر کرد. وقتی از خدمت پیامبر ﷺ بیرون آمدند، منافق راضی نشد و گفت: قضاوت را نزد عمر بن الخطاب ببریم، پس نزد عمر آمدند، یهودی گفت: بین من و این شخص نزاعی بود، قضاوت آن را نزد پیامبر بردیم، پیامبر حکم را به نفع من صادر کرد، اما این شخص به حکم پیامبر راضی نیست، و گمان می کند که تو به نفع او حکم صادر خواهی کرد، عمر به منافق گفت: آیا چنان است؟ گفت: بله. آنگاه عمر گفت: اینجا بمانید تا برمی گردم. عمر وارد منزل شد، شمشیرش را به خود آویخت و بیرون آمد و مرد منافق را کشت و گفت: درباره ی کسی که به حکم و قضاوت خدا و پیامبرش راضی نشود، چنین حکم و قضاوت می کنم. آنگاه آیه ی ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ...﴾ ^(۲) نازل شد.

تفسیر: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ خطاب عام است و تمام مکلفان را شامل می شود و تمام حقوق مربوط به انسان را در بر می گیرد، اعم از حقوق خدا و حقوق بندگان. زمخشری گفته است: خطاب عام است همه کس و هر امانتی در بر می گیرد. (۱) معنی آیه چنین است: ای مؤمنان! خدا به شما دستور می دهد که امانت ها را به صاحبانشان مسترد دارید. ابن کثیر گفته است: خدای عزوجل دستور داده است که امانت به صاحبش مسترد گردد. این امر تمام امانت های واجب بر انسان را شامل می شود. اعم از حقوق خدای عزوجل و بندگان؛ از قبیل نماز و روزه و زکات و کفارات و غیره، و حقوقی که بندگان بر یکدیگر دارند؛ از قبیل امانت و سپرده. (۲) ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ یعنی به شما دستور می دهد که در بین مردم به عدالت قضاوت و حکم کنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعْظَمُكُمْ بِهِ﴾ خدا چه نیکو شما را اندرز می دهد. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ شامل وعد و وعید است؛ یعنی همانا خداوند اقوال شما را می شنود و اعمال شما را می بیند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ یعنی ای مؤمنان! با دست آویزی و عمل به کتاب و سنت، فرمان خدا و پیامبر ﷺ را اطاعت کنید، و چنانچه فرمانروایان مسلمان باشند و احکام و شریعت خدا را رعایت کنند، فرمان آنان را اطاعت کنید؛ زیرا اطاعت از مخلوق در معصیت جایز نیست. و گفته ی ﴿مِنْكُمْ﴾ بیانگر این است: حکامی که اطاعتشان واجب است و حتماً باید از آنها اطاعت نمود، باید در ظاهر و باطن مسلمان باشند نه مسلمان ظاهری و شکلی. ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ و چنانچه در امری اختلاف پیدا کردید، حکم آن را در کتاب خدا و سنت پیامبرش بجوئید. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ یعنی اگر مؤمن واقعی هستید. این جمله شرط است و جواب آن به قرینه ی ماسبق حذف شده، که عبارت است از: «فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»،

و غرض از آن این است که مسلمانان را تشویق و تحریک کند که به کتاب خدا چنگ بزنند و از سنت رسول اکرم ﷺ پیروی کنند. عرب می گوید: «إِنْ كُنْتَ إِيْنِي فَلَا تَخَالَفْنِي» اگر فرزند منی با من مخالفت مکن. «ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» یعنی رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر ﷺ و پیروی از آنها، برای شما بهتر و به صلاح نزدیکتر و عاقبت و انجامش بکوتر است. سپس خدای متعال صفات منافقان را که به ظاهر ادعای ایمان می کنند اما قلبشان از ایمان خالیست، یاد آور شده و می فرماید: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» تعجب از وضع انسانی است که ادعای ایمان می کند اما به حکم خدا راضی نیست؛ یعنی ای محمد! آیا از عمل آن منافقان تعجب نمی کنی که گمان می برند به آنچه بر تو نازل شده است (یعنی قرآن) و آنچه که قبل از تو نازل شده (یعنی تورات) ایمان دارند؟! «يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» یعنی در خصومت و نزاعشان می خواهند دادرسی را نزد طاغوت ببرند. ابن عباس گفته است: طاغوت عبارت است از: (کعب بن اشرف) که به سبب افراطش در طغیان و گردنکشی و عداوتش با پیامبر ﷺ به طاغوت موسوم شد. «وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» و حال این که به آنها امر شده بود که به غیر خدا کافر شوند: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» هر کس به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان بیاورد، به دست آویز محکم و ناگسستنی دست آویخته است. «وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا» یعنی شیطان به وسیله ی آنچه که برای آنان آراسته است، می خواهد آنها را از راه حق و هدایت منحرف نماید. «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ» اگر به منافقان گفته شود بیایید دادرسی را به کتاب خدا و پیامبر ارجاع دهیم تا به نزاعتان فیصله داده شود. «رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا» منافقان را می بینی که به سبب نفاقشان از تو به شدت اعراض می کنند و روگردانند. «فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» وقتی خدا به سبب گناهان و اعمالشان آنها را کیفر دهد حال و وضع آنها چگونه باید

باشد، که مرتکب کفر و معاصی شده‌اند؟! آیا می‌توانند کیفر و عذاب را از خود دور کنند؟ ﴿ثُمَّ جَاءَ وَكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ سپس همان منافقان نزد تو آمده و از ارتکاب گناه معذرت خواستند، و به خدا قسم یاد می‌کنند که از بردن داوری به نزد غیر تو جز صلح و آشتی قصدی نداشتیم، و قصد ما رد کردن حکم تو نبود، خدای متعال آنها را تکذیب کرده و می‌فرماید: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ این منافقان دروغ می‌گویند و خدا از نفاق و حيله‌ای که در قلب آنها نهفته است با خبر می‌باشد و آنها قصد فریب تو را دارند، ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾ پس به خاطر مصلحت از کیفر دادن و مجازات آنها دوری کن و از آنان اعراض نما و آگاهی خودت را در مورد آنچه که در باطن آنها قرار دارد ابراز مدار، و رازشان را برملا مساز، تا در حالت بیم و حذر باقی بمانند. ﴿وَعَظَّمُوا﴾ آنها را نصیحت کن و از نیرنگ و نفاق بازدار، ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ و با سخنانی رسا و مؤثر که به اعماق دل آنها نفوذ کند و تاریکی ضمیر آنها را روشن گرداند، آنان را نصیحت‌گو باش تا مانع عداوت و سبب جلوگیری از نفاقشان باشد. پس خدا وظایف پیامبران را بیان کرده و گفته است: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ هیچ پیامبری را مبعوث نکرده‌ایم جز برای این که به اذن خدا از او اطاعت شود، پس اطاعت از پیامبر، اطاعت از خداست و نافرمانی از او نافرمانی از خداست. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ اگر این منافقان در همان موقع که حکم تو را نپذیرفتند و به خود ستم روا داشتند، توبه کنان پیش تو می‌آمدند و از نفاق توبه کرده و از خدا طلب بخشودگی گناهان می‌کردند و به خطای خود اعتراف می‌کردند، ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ و تو ای محمد! طلب بخشودگی آنان را می‌کردی و از خدای متعال می‌خواستی از سر تقصیر آنان درگذرد، ﴿لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ پی می‌برند که دایره‌ی پذیرش توبه از جانب خدا و رحمت و مهرش نسبت به بندگان وسیع است. سپس خدای متعال راه ایمان را به آنان بنمود و فرمود: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

لام برای تأکید قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم به خدایت تا تو را در بین خود حکم قرار ندهند، و در مورد اختلافات و نزاعشان به قضاوت و حکم تو رضایت ندهند، مؤمن و مسلمان نخواهند شد. ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قُضِيَتْ وَ يَسْلَمُوا تَسْلِيمًا﴾ سپس علاوه بر این زمانی ایمان دارند که در دل خود از قضاوت تو احساس ناخشنودی نکنند و به قضاوتت کاملاً گردن نهند و اعتراض و نزاعی نداشته باشند. پس حقیقت ایمان عبارت است از: فروتنی و تسلیم شدن در مقابل خدا و رسول او و پذیرفتن حکم دین. ﴿وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ اگر بر این منافقان تکالیف سخت و طاقت فرسایی مقرر می داشتیم که بر پیشینیان قرار داده بودیم و به آنها امر می کردیم که خود را بکشند یا از وطن خارج شوند همان طور که بر بنی اسرائیل مقرر شد، ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ به سبب ضعف ایمان، جز تعدادی کم آن را اجابت نمی کردند و به آن تسلیم نمی شدند. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا﴾ اگر آنچه را انجام می دادند که به آنها امر شده بود از قبیل اطاعت از خدا و پیامبر، برای دنیا و آخرت آنها بهتر بود و ایمان آنان را بیشتر محکم و تثبیت می کرد، و بیشتر آنان را از گمراهی و نفاق دور می نمود. ﴿وَإِذَا لَا تَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا﴾ آنگاه آنان را به راه راست هدایت می کردیم که به بهشت منتهی می شود. سپس خدای متعال نتیجه و ثمره ی اطاعت از خدا و پیامبر را خاطر نشان ساخته و فرموده است: ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ هر کس دستورات و اوامر خدا و پیامبر را عملی کند و از منہیات اجتناب ورزد، خدای توانا، او را در منزلگاه شرف و کرامت مستقر خواهد کرد، آن منزلگاه ابدی که همراه نزدیکان بارگاه است، حق برای همیشه در آن خواهد ماند. ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ یعنی با دارندگان مقام و منزلت عالی در آخرت که عبارتند از: پیامبران پاک طینت و صدیقین که یاران بافضیلت پیامبران می باشند و شهیدان نیکو سیرت که عبارتند از: افرادی که در کنار پیامبر ﷺ در راه خدا

جنگیدند و جان باختند، و بالاخره با بقیه ی بندگان صالح خدا. ﴿و حسن أولئك رفيقاً﴾ یعنی چه نیکوست رفاقت و همصحبتی با آنها! از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفته است: از پیامبر ﷺ شنیدم که در حال احتضار این آیه را می خواند: ﴿مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين﴾ پس دریافتم که همان خیر است. ^(۱) ﴿ذلك الفضل من الله﴾ یعنی اجر و پاداش عظیمی که به مطیعان عطا می شود، فقط از سرچشمه ی فضل و کرم خدا نشأت می گیرد. ﴿و كفى بالله عليمًا﴾ و بس است که خدا از حال مطیعان و فرمانبرداران آگاه باشد و مستحقان فضل و احسان را بشناسد. نکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع فنون فصاحت و بلاغت می باشند که به طور مختصر در زیر می آید:

- ۱- منظور از استفهام در ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون﴾ تعجب است.
- ۲- به منظور تجلیل از مقام پیامبر الثقات به کار رفته: ﴿استغفر لهم الرسول﴾ و فعل به صورت غایب آمده است و گرنه می بایست بگوید: ﴿استغفرت لهم﴾.
- ۳- به منظور اهمیت دادن به قضیه و تأکید و بذل توجه و دقت در اجرای دستور خدا، امر را به صورت اخبار آورده و در اول آن ﴿إن﴾ را قرار داده است که بیانگر اثبات و تحقق می باشد و گفته است: ﴿إن الله يأمرکم﴾.
- ۴- ﴿يضلهم ضلالاً﴾، ﴿قل لهم... قولاً﴾، ﴿يسلموا تسليماً﴾ و ﴿يصدون... صدوداً﴾ متضمن جناس مغایرند.

- ۵- در ﴿فيما شجر بينهم﴾ استعاره مقرر است. شاخه های مشتبه و متراکم را برای نزاع و کشمکش های گفتاری استعاره گرفته است. در واقع محسوس را برای معقول به استعاره آورده است.

۶- در ﴿إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ﴾، ﴿إِنْ اللَّهُ نَعِمًا يَعْظُمُكُمْ﴾ و ﴿إِنْ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا﴾ به منظور ایجاد هیبت در دل‌ها، اسم خدا تکرار شده است.

۷- در بعضی مواضع اطناب و حذف نیز به چشم می‌خورد.

فواید: از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت شده است که یک نفر نزد پیامبر ﷺ آمد و اظهار داشت: یا رسول الله! تو را از خودم و خانواده‌ام بیشتر دوست دارم، در منزل ما یاد و ذکر تو ورد زبان من است، تاب نمی‌آورم و به خدمت می‌آیم تا به رخسار زیبای شما نگاه کنم، وقتی مرگ خود و شما را به یاد می‌آورم، می‌دانم تو وارد بهشت می‌شوی و در زمره‌ی پیامبران بزرگوار و در منزلت والا قرار می‌گیری و من اگر داخل بهشت هم بشوم می‌ترسم شما را نبینم. پیامبر ﷺ جوابش را نداد تا آیه‌ی ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ...﴾ نازل شد.^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَعَادٍ جَمِيعًا ۖ ﴿٧١﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَاهِدًا ۖ ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ ﴿٧٣﴾ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ ﴿٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۖ ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تَظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ﴿٨٠﴾ وَ يَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَشِيطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْلَفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَخَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفَ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال انسان را از نفاق و منافقین بر حذر داشت و دستور اطاعت از اوامر خدا و پیامبر را داد، در اینجا فرمان

انجام دادن بزرگترین طاعات و عبادات را صادر می نماید که عبارت است از جهاد در راه خدا به منظور اعلای دستوراتش و احیای دینش. همچنین دستور داده است که مسلمانان در حالت آماده باش باشند و هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کنند، تا با حملات غافلگیرکننده ی دشمنان مقابله نمایند. سپس حال و وضع متخلفین از جهاد و منافقان، آن تضعیف کنندگان اراده و همت ها را بیان کرده و مؤمنان را از آنان برحذر داشته است.

معنی لغات: «ثبات» جمع ثبته به معنی جماعت است؛ یعنی گروه گروه. «بروج» جمع برج به معنی بنای مرتفع و قصر بزرگ است. در اینجا منظور دژ و قلعه است. «مشیدة» بلند. «بیّت» شبانه امر را تدبیر کرد. بیات یعنی آمدن دشمن در موقع شب. عرب می گویند: أمرٌ یُتّ بِلَیْلِ: این کاری است که در شب اجرا و عملی شده است. «أذاعوا به» آن را شایع و پخش کردند. «یستنبطونه» یعنی آن را استخراج می کنند. از «استنبطت الماء» یعنی آن را استخراج کردم. استنباط احکام از کتاب و سنت، به معنی استخراج آن است. «حرّض» تحریض به معنی تشویق و ترغیب نمودن کسی است بر انجام کاری. «تکیلا» به معنی عذاب دادن است. نکال به معنی عذاب است. «کفل» سهم و نصیب، و بیشتر در شرّ به کار می رود. «مقیّتا» مقتدر و توانا. «أقات علی الشئ» یعنی بر انجام آن چیز توانا بود. شاعر گفته است:

و ذی ضغن کففت النفس عنه و کنت علی مساءته مقیتا

«چه بسیار خود را از رویارویی با آدم های کینه توز باز داشتم در حالی که قدرت و توان برخورد با کارهای زشت آنان را داشتم».

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که عبدالرحمن بن عوف و چند نفر از یارانش در مکه به خدمت پیامبر ﷺ آمده و گفتند: یا رسول الله! زمانی که ما مشرک بودیم از عزت فراوانی برخوردار بودیم اما وقتی که ایمان آوردیم ذلیل و خوار شدیم؟ پیامبر ﷺ فرمود: به من دستور عفو داده شده است، پس با این قوم - قریش - نجنگید،

وقتی خدا او را به مدینه رهسپار کرد، دستور قتال را به او داد، اما آنها از قتال دست نگه داشتند، آنگاه آیه‌ی ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ...﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ﴾ ای مؤمنان! از دشمنانتان برحذر باشید و خود را برای مقابله با آنان آماده کنید. ﴿فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ به صورت دسته‌های متفرق و گروههای سازمان یافته و یا به صورت سپاهی انبوه، به جهاد بروید. پس خدا آنها را مخیر کرده که به صورت متفرق یا دسته جمعی به جهاد بروند. ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لِيَبْطِئَنَّ﴾ در میان شما هستند افرادی که رفتن به جهاد را سخت می‌دانند و از آن تخلف می‌ورزند. منظور از آنها منافقان است که به ظاهر و به خیال خود، خود را مؤمن جا زده بودند. ﴿فَإِنْ أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ﴾ اگر باکشته شدن یا شکست مواجه شدید، ﴿قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ همان منافق می‌گوید: از فضل و کرم خدا بود که در جنگ با آنها حضور نیافتم و گرنه من هم کشته می‌شدم. ﴿وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ﴾ یعنی ای مؤمنان! اگر پیروزی و توفیق و غنیمت نصیبتان می‌شد، ﴿لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ همین منافق پشیمان شده و با دلی پر حسرت، انگار در بین او و شما دوستی و رفاقتی نبوده و می‌گوید: ای کاش! در جهاد با آنها بودم که سهمی هنگفت از غنیمت نصیب می‌شد. جمله‌ی ﴿كَأَنْ لَمْ تَكُنْ﴾ معترضه است و به ضعف ایمان آنان اشاره می‌کند. و چنین محبتی صورت ظاهر را دارد نه صورت اعتقادی. پس او آرزو می‌کند با مؤمنین باشد اما نه به خاطر عزت بخشیدن و یاری نمودن دین اسلام، بلکه به خاطر کسب مال و چشم دوختن به کالای ناپایدار دنیا. بعد از این که خداوند به ذم افرادی پرداخت که در رفتن به جهاد در راه خدا سستی نشان دادند، به ترغیب و تشویق مؤمنان پرداخت و فرمود: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾

پس از آن که مخلصانی که جان و مال خود را در راه خدا فدا می‌کنند و دنیای فانی و ناپایدار را در مقابل دست یافتن به آخرت جاویدان می‌دهند، باید به جهاد و قتال برخیزند. ﴿وَمَنْ يقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ این وعده‌ایست مبنی بر پاداش بزرگ از جانب خدا برای کسی که در راه خدا به قتال پرداخته است. اعم از این که پیروز و غالب گردد یا این که مغلوب شود؛ یعنی آن که در راه خدا و برای اعلای کلمه و فرمان الله به جهاد برود، چه شهید شود یا بر دشمن چیره گردد، پاداشی بزرگ به او خواهیم داد، او در هر حال، یکی از دو نیکی را می‌یابد: یا به شهادت نایل می‌آید یا به غنیمت و پیروزی. در حدیث چنین آمده است: خداوند تضمین کرده و گفته است: کسی که به جهاد در راه خدا پردازد و به من ایمان داشته باشد و پیامبران مرا تصدیق کند، او را وارد بهشت می‌کنم یا او را با اجر و پاداش اخروی و غنیمت جنگی به محل سکونتش بازگردانم.^(۱) ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ استفهام برای تشویق و تحریک بر جهاد است؛ یعنی ای مؤمنان! چه شده که در راه خدا به جهاد نمی‌پردازید و در راه نجات برادران مستضعف خود نمی‌جنگید که مشرکان مانع هجرت آنان شده‌اند و آنها را به ذلت و استضعاف کشانده و آزار سخت از آنان می‌چشند؟ ﴿مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ بیان و توضیح مستضعفان است. ابن عباس گفته است: من و مادرم از جمله مستضعفان بودیم. همان کسانی که پیامبر ﷺ برایشان دعا می‌کرد و می‌گفت: بار خدایا! ولید بن ولید و سلمه بن هشام و... را نجات بده. ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ آنهایی که از پیشگاه پروردگار خود التماس می‌کنند که سختی را از آنان برطرف کند و می‌گویند: پروردگارا! ما را از این قریه یعنی مکه (در آن موقع سرزمین کفر بود) نجات بده؛ چون سرزمین کفر بود. پیامبر ﷺ از

۱- مسلم آن را اخراج کرده است.

آنجا کوچ کرد. ﴿الظالم أهلها﴾ به سبب کفر، ساکنانش ستمگر بودند. آنها عبارت بودند از: پیشوایان گردنکش قریش که مؤمنان را از مهاجرت منع می‌کردند و از ظهور و استقرار اسلام جلوگیری می‌نمودند. ﴿و اجعل لنا من لذنك وليًا و اجعل لنا من لذنك نصيرًا﴾ از این سختی و تنگنا ما را نجات بده و راه خروجی به ما بنما، و از جانب خود برای ما یاور و دوستی فراهم فرما. خدا دعای آنان را مستجاب نمود که بهترین سرپرست و یار و یاور یعنی حضرت محمد ﷺ را در موقع فتح مکه برای آنان قرار داد. و زمانی که حضرت محمد ﷺ از مکه بیرون آمد «عتاب بن اسید» را بر آنان گماشت که حق مظلوم را از ظالم گرفت. سپس خدای متعال مجاهدین را به جنگ و جهاد تشویق و ترغیب نمود: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله﴾ یعنی مؤمنان به خاطر هدفی والا و مقصودی شریف یعنی نصرت دین خدا و اعتلای آیین او و برای کسب و جلب رضایتش به جهاد و قتال می‌پردازند، پس خدا سرپرست و یاور آنان است. ﴿و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت﴾ ولی کافران در راه شیطانی که مردم را به سوی کفر و طغیان فرامی‌خوانند، می‌جنگند. ﴿فقاتلوا أولياء الشيطان﴾ ای اولیا و دوستان خدا! با یاران و انصار و اعوان شیطان ستیز کنید که حتماً بر آنان غلبه خواهید کرد، کسی که در راه خدا و اعتلای فرمان او می‌جنگد با آن‌که در راه شیطان می‌جنگد بسی تفاوت دارد، پس آن‌که در راه خدا می‌جنگد همو غالب و پیروز است؛ زیرا یاور و ناصر او خداست، و آن‌که در راه طاغوت می‌جنگد همو خوار و مغلوب است، لذا گفته است: ﴿إن كيد الشيطان كان ضعيفاً﴾ تلاش و کوشش شیطان بسیار ضعیف است تا چه رسد به مقایسه‌ی آن با قدرت خدا! زمخشری گفته است: حيله و نیرنگ شیطان در رابطه با اهل ایمان در مقایسه با مکر خدا در خصوص کافران، بسیار ضعیف و ناچیز است.^(۱) ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا

أیدیکم و أقیموا الصلاة و اتوا الزکاة» ای محمد! آیا تعجب نمی‌کنی از گروهی که در مکه درخواست قتال می‌کردند اما به آنها گفته شد: دست نگه دارید و از جنگ با کفار خودداری کنید؛ چرا که هنوز زمانش فرا نرسیده است و با اقامه‌ی نماز و ادای زکات، خود را آماده کنید. ﴿فلما کتب علیهم القتال إذا فریق منهم یخشون الناس کخشية الله أو أشدّ خشية﴾ اما وقتی به آنها پیشنهاد شد که به جنگ با مشرکین برخیزند، جمعی از آنان ترسیدند و کنار کشیدند و از مردم بیم و هراس داشتند، همانند ترسی که از عذاب خدا داشتند و بلکه بیشتر هم دچار خوف و هراس شدند. ابن‌کثیر گفته است: مؤمنان زمانی که در مکه بودند به اقامه‌ی نماز و ادای زکات و صبر و شکیبایی در مقابل آزار مشرکان مأمور شدند اما آنان خواهان جنگ بودند و می‌گفتند: ای کاش! به ما دستور جنگ داده می‌شد، تا کینه‌ای که در دل دارند، بر سر دشمنان دین خالی کنند. اما وقتی به آنها دستور داده شد که به آرزوی خود جامه‌ی عمل بپوشانند، بعضی از آنها ترسیدند و از روبرو شدن با مردم سخت ترسیدند.^(۱) ﴿وقالوا رینا لم کتبت علینا القتال﴾ از ترس مرگ می‌گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را بر ما فرض کردی؟ ﴿لولا أخرتنا إلى أجل قریب﴾ لولا برای تشویق است و به معنی هلا آمده است؛ یعنی چرا فرصت بیشتر به ما ندادی تا ما به اجل خود بمیریم و کشته نشویم که دشمنان از آن مسرور و شادمان گردند! ﴿قل متاع الدنیا قليل و الآخرة خیر لمن اتق﴾ ای محمد! به آنها بگو: نعمت‌های دنیا ناپایدار و نعمت‌های آخرت پایدارند، پس این متاع پایدار، برای آن‌که از خدا می‌ترسد و فرمانش را انجام می‌دهد، بهتر است. ﴿ولا تظلمون فتیلاً﴾ یعنی هیچ چیز از پاداش اعمال‌تان کم نمی‌شود. حتی به اندازه‌ی رشته‌ای که در هسته‌ی خرما قرار دارد. در التسهیل آمده است: این آیه در مورد جمعی از یاران نازل شده است که به آنها امر شده بود به قتال

متوسّل نشوند ولی آنها آرزو می‌کردند که دستور جهاد صادر شود. اما وقتی به آن مأمور شدند، ناخرسند گشتند. اما نه به خاطر شک و تردید در دینشان، بلکه به خاطر ترس و هراس از مرگ. عده‌ای می‌گویند: درباره‌ی منافقین نازل شده است که با سیاق کلام سازگارتر است.^(۱) «أینما تکنونوا یدرکم الموت و لو کنتم فی بروج مشیدة» در هر جا که باشید بدون شک مرگ، دامن شما را می‌گیرد و شما را غافلگیر می‌کند. هرچند در قلعه‌ها و دژهای تسخیرناپذیر متحصن شوید، پس در جنگ و جهاد از مرگ نترسید. «وإن تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله» اگر به آن منافقان نصیبی از نیکی و پیروزی و غنیمت و امثال آن برسد، می‌گویند: این از جانب خدا است؛ چرا که می‌داند در وجود ما خیر مکنون است. «وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك» و اگر بدی و مصیبتی از قبیل شکست و گرسنگی و امثال آن نصیب آنان بشود، می‌گویند: به سبب پیروی کردن از محمد، او چنین مصایب و بلایایی به ما روی آورده است. همان‌طور که خدا درباره‌ی قوم فرعون گفته است: اگر با بدی و بیماری مواجه شوند آن را به حساب شومی موسی و پیروانش می‌گذارند. «قل کل من عندالله» پیامبر ﷺ دستور یافت که گمان نادرست آنها را رد کند، با بیان این‌که خیر و شر عموماً از جانب خدا و به تقدیر او می‌باشد و جلو اشتباه آنان را بگیرد؛ یعنی ای محمد! به آن ابلهان نادان بگو: نیکی و بدی و زحمت و نعمت از جانب خدا است و جز او خالق نیست. پس فقط او است که نفع و ضرر می‌رساند و از اراده‌ی اوست که تمام کائنات به عرصه‌ی هستی آمده است. «فما ل هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا» این قوم را چه شده است که سخن مرا نمی‌فهمند و

۱- التسهیل لعلوم التزیل ۱/ ۱۴۸. قرطبی و ابن حیان نیز این گفته را انتخاب کرده‌اند و قول ارجح نیز همان است. در بحر آمده است: ظاهراً گویندگان این سخن عبارتند از: منافقین؛ چون خدا وقتی به چیزی فرمان می‌دهد، کسی که از ایمان حالصی برخوردار باشد از علت آن سؤال نمی‌کند. به همین جهت بعد از آن می‌گوید: (وإن تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندك) و چنین کاری جز از منافق صادر نمی‌شود. البحر ۳۱/ ۹۲۸.

نمی دانند که تمام اشیاء در قبضه ی قدرت او قرار دارد؟ این بخش از کلام خدا بیانگر این است که آن قوم شناخت و فهم کافی نداشته اند. سپس خداوند متعال حقیقت ایمان را بیان کرده و می فرماید: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ تمام شنوندگان مورد خطابند؛ یعنی ای انسان! هر نعمت و احسانی را یافتی، بدان که فضل و کرمی است از جانب خدا، و این احسان و امتنان، امتحانی است از طرف او، و هر مصیبت و بلایی که به تو برسد از جانب خودت می باشد؛ چون خودت سبب و باعث هستی، و نتیجه ی عملی است که خود مرتکب آن شده و به دست خودت آن را انجام داده ای: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ هر مصیبتی که برایتان پیش آید، ناشی از عملی است که خود مرتکب شده اید و خدا از بسی از خطایا صرف نظر می کند. آنگاه خدا خطاب به پیامبر ﷺ می فرماید: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ای محمد! تو را به عنوان پیامبر برای عموم بشر مبعوث کردیم و به سوی آنان فرستادیم تا شرایع خدا را به آنها ابلاغ کنی و همین کافی است که خدا بر پیامبریت گواه باشد. سپس خدا مردم را به فرمانبری از پیامبر تشویق کرده و می فرماید: ﴿مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ هر کس فرمان پیامبر ﷺ را اطاعت کند فرمان خدا را اطاعت کرده است؛ چون پیامبر از جانب خدا تبلیغ می کند. ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ و هر کس از اطاعت تو سر باز زد، ای محمد! ما شما را به عنوان حافظ و نگهبان اعمال آنها و مسؤول و حسابرس آنها نفرستاده ایم، فقط بر تو ابلاغ واجب است. ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ منافقان می گویند: ای محمد! ﴿سَمِعًا وَطَاعَةً﴾ فرمانت اطاعت و اجرا می شود اما وقتی از پیش تو خارج می شوند جمعی از آنها (در جلسه ی شبانه) عکس آنچه که گفته ای عمل می کنند؛ یعنی از فرمانت سرپیچی می کنند. ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ خدا به حافظان اعمال دستور می دهد که آن را ثبت و ضبط کنند تا کیفر آن را ببینند. ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ از آنان روی

برگردان و کار خود را به خدا محول و به او اعتماد و تکیه کن. ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾ خدا انتقام تو را از آنها می گیرد، و برای کسی که به خدا توکل دارد، کافی است که خدا یار و معین او باشد. آنگاه خدا منافقان را به خاطر عدم تأمل و تدبّر در فهم و درک معانی و الفاظ رسا و بلیغ قرآن مورد سرزنش قرار داده و این عمل آنان را عیب و نقصی برای آنان قلمداد کرده است؛ زیرا با تفکر و اندیشه در آن (قرآن) دلایلش متجلی و پرتو بیانش پرفروغ می گردد: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ آیا در فهم و درک معانی و الفاظ رسا و بلیغ قرآن تأمل و تدبّر نمی کنند؟ ﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ اگر همان طور که مشرکان و منافقان گمان می برند، این قرآن ساختگی بود، اختلاف و تناقض فراوانی را در اخبار و نظم و مبانی می یافتند. اما مسلم است که قرآن از چنان وصفی بری است، تمام اخبارش درست و نظمش کاملاً رسا و بلیغ و معانیش استوار و محکم است، و این امر دلیل آن است که از جانب حکیمی ستوده نازل شده است. ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ اگر در باره ی پیروزی و غنیمت یا نکبت و شکست مؤمنان خبری به منافقان برسد، آن را اشاعه می دهند و در هر جا درباره ی آن بحث و گفتگو می کنند و قبل از این که به حقیقت امر واقف شوند آن را بر ملا می سازند و پخش آن برای مسلمانان باعث ضرر و زیان می شود. ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ اگر آنان بحث و گفتگو درباره ی آن امری که به آنها رسیده است، به پیامبر ﷺ یا به یاران بزرگ و اهل بصیرت وی ارجاع می دادند، آنان که اخبار را از پیامبر و اولی الامر دریافت می کنند بر آن وقوف می یافتند و به درستی آن را تحلیل و موشکافی می کردند. ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ای مؤمنان! اگر خدا با فضل و کرم خود پیامبر ﷺ را مبعوث و قرآن را نازل نمی کرد، هم اکنون از شیطان پیروی می کردید، و هر امر زشتی را از او می پذیرفتید و جز تعداد اندکی از شما، همه از آن تبعیت می کردید. سپس دستور جهاد را به پیامبر ﷺ داد و فرمود:

﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ ای محمد! به منظور اعتلای دین خدا به جهاد برخیز هرچند که تک و تنها هم باشی؛ چون وعده‌ی پیروزی یافته‌ای و به تخلف منافقان اعتنا مکن و به آن اهمیت مده. ﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و مؤمنان را بر جنگ و جهاد تشجیع و ترغیب کن. ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الذِّينَ كَفَرُوا﴾ این وعده‌ایست از جانب خدا در مورد کم کردن شر آنان. (عسی) از جانب خدا معنی تحقیق می‌دهد؛ یعنی شما مؤمنان را بر جهاد تحریک کن و خدا نیز شر کفار بدکار را از سر شما کم می‌کند، که در جنگ بدر و فتح مکه با شکست آنان، خدا شر آنها را دفع کرد. ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ خدای متعال نیروی تسلطش بیشتر است و کیفر و عذابش بزرگتر. ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ هرکس در بین مردم به شفاعتی که با موازین شرع مطابق و موافق باشد، برخیزد سهم و نصیبی از اجر و پاداش آن را دارد. ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ هرکس به شفاعتی خلاف موازین شرع برخیزد، به سبب همان شفاعت سهمی از عذاب بر او مقرر است. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ یعنی خدا بر همه چیز مقتدر است. پس هرکس را مطابق عملش محاسبه و مجازات می‌کند. ﴿وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾ وقتی مسلمانی به شما سلام کرد، جواب سلامش را به شیوه‌ای بهتر بگویید، یا همانند آن جوابش را بدهید. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ خدا بندگان را بر تمام اعمالشان محاسبه می‌کند، اعم از اعمال و گناهان صغیره و کبیره. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بدین وسیله خدا قسم یاد کرده است که بندگان را در روز معاد گرد خواهد آورد؛ یعنی خدایی که یگانه و یکتاست و به جز او معبودی به حق نیست، شما را از قبرهایتان حشر می‌کند و شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست، محاسبه و محاکمه می‌کند و اول و آخر افراد بشر را برای پاداش و کیفر و حساب، در یک جا، جمع خواهد کرد. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ این بخش از آیه به ظاهر استفهام است اما در واقع، نفی است؛ یعنی هیچ احدی از پروردگار عالمیان درست‌تر و راست‌تر نیست.

نکات بلاغی: این دسته از آیات فنون فراوانی از معانی و بیان و بدیع را در بر دارند که به اختصار در زیر می آید:

۱- ﴿يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ متضمن استعاره است؛ یعنی فانی و ناپایداری را در مقابل باقی و پایدار می خرند. پس لفظ شراء را برای مبادله به استعاره گرفته است که از استعاره های لطیف است.

۲- ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ شامل اعتراض است.

۳- ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ﴾ متضمن تشبیه مرسل مجمل است.

۴- در بین ﴿الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ﴾ طباق مقرر است.

۵- ﴿أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾، ﴿حَيْتُمْ... فَحَيَّوْا﴾، ﴿يَشْفَعُ شَفَاعَةً﴾ و ﴿بَيْتٌ يَبْتَثُونَ﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۶- در ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ منظور از استفهام، انکار است.

۷- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت﴾ و ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها و من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها﴾ متضمن مقابله می باشند. که از محسنات بدیعی به شمار می آید و آن عبارت است از این که دو یا چندین معنی آورده شود و معنی مقابل آنها به ترتیب ذکر شود.

یادآوری: در بین ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ یعنی هر حسنه و سیئه ای از جانب خداست، و بین ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾، تعارض و اختلافی وجود ندارد؛ چون مبنای آیه ی اول حقیقت است؛ یعنی در حقیقت خدا حسنه و سیئه را خلق و ایجاد می کند. اما منظور از آیه ی دوم این است که آدمی سبب سیئه و حسنه بوده و او آن را کسب می کند همان گونه که خداوند متعال می فرماید: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ یا می توانیم بگوییم به عنوان ادب، حسنه به خدا و سیئه به بنده نسبت داده می شود. هر چند که همه چیز در حقیقت از اوست. ﴿الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ﴾ هر نیکی به

دست توست و شر از تو نیست. و الله اعلم.

خداوند متعال می فرماید:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَ اللَّهُ أَرَكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝۸۸﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۸۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يِقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَ أَلقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝۹۰﴾ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرِكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝۹۱﴾ وَ مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۹۲﴾ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۹۴﴾ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِيَ الضَّرَرِ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كَلَّا وَ عَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال موضع گیری های خفت انگیز منافقان را یادآور شد، پشت سر آن نوعی دیگر از احوال زشت آنان را خاطر نشان ساخت، آنگاه حکم قتل خطا و غیر عمد را بیان کرد و دستور داد قبل از اقدام به قتل انسانی، به اثبات حق پردازند، تا منجر به قتل یکی از مسلمانان نشود. بعد از آن خدا مقام و منزلت والای مجاهدان را در آخرت بیان کرده است.

معنی لغات: «أَرْكَسَهُمْ» آنها را به کفر باز گرداند یا آنها را برگرداند. رکس در اصل به معنی برگشت دادن و وارونه کردن چیزی است. شاعر گفته است:

فأركسوا في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الأفك والزورا^(۱)

«در آتش داغ زیر و رو شدند؛ چرا که آنها نافرمان بودند و افترا و دروغ می گفتند.»

«حصرت» تنگ شد، از حصر آمده و به معنی تنگ است. «السلم» تسلیم شدن، گردن نهادن. «ثقفتموهم» برخورد کردید و آنها را یافتید. «فتبیتوا» با دلیل ثابت کنید. «أركسوا فيها» در آن زیر و رو شدند.

سبب نزول: الف؛ از زید بن ثابت روایت است: وقتی پیامبر ﷺ به قصد غزوه ی احد بیرون آمد، جمعی از همراهانش برگشتند، یاران پیامبر ﷺ دو گروه شدند؛ گروهی گفتند که آنها را (برگشتگان را) به قتل برسانیم و گروهی گفتند: نه. آنگاه خدا آیه ی ﴿فما لكم في المنافقين فئتين...﴾ را نازل کرد.

۱- این بیت از قصیده ی «لامیه ی» امیه بن ابی الصلت است.

ب؛ روایت شده است که حارث بن یزید بر پیامبر ﷺ بسیار سخت می گرفت، می خواست مسلمان شود، به مدینه هجرت نمود، در راه با «عیاش بن ابی ربیعه» برخورد کرد، اما عیاش نمی دانست که او می خواهد مسلمان شود، او را به قتل رساند، بدین مناسبت آیهی ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا...﴾ نازل شد.^(۱)

ج؛ از ابن عباس روایت شده است که گفت: مسلمانان با مردی ثروتمند برخورد کردند، مرد گفت: السلام علیکم، اما مسلمانان او را کشتند و اموالش را تصاحب کردند. آنگاه این آیه نازل شد: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا...﴾.^(۲)

تفسیر: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أُرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ ای مؤمنان! چه شده که دربارهی منافقان دو دسته شده اید، بعضی از شما می گویند آنها را به قتل برسانیم و بعضی می گویند نه، آنها را نمی کشیم. وانگهی آنها منافقند خدا آنها را به سبب نفاق و نافرمانی، به کفر باز گردانده است. ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ آیا می خواهید افرادی را هدایت کنید که خدا آنها را گمراه کرده است؟ استفهام در هر دو محل برای انکار و توبیخ است. و معنی آن چنین است: در مورد آنها اختلاف نداشته باشید و از آنان گمان نیکی نبرید؛ زیرا خدا به گمراهی آنان حکم کرده است. ﴿وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ هرکس خدا او را گمراه کرده باشد یقیناً شما برایش راهی به هدایت و ایمان نمی یابید. ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ همان منافقان آرزو می کردند که شما هم مانند آنها کافر شوید، و با آنها یکسان گردید و عموماً کافر شوید. ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ با آنان از در دوستی و صداقت در نیابید و هیچ یک از آنان را یار و یاور نگیرید مگر این که ایمان بیاورند و ایمان خود را با هجرت و جهاد در راه خدا به اثبات برسانند. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُدُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ اگر از هجرت در

راه خدا امتناع ورزیدند، ای مؤمنان آنان را بگیرید، و هر جا آنها را یافتند در سرزمین
 «حِل» باشد یا در «حرم»، آنها را به قتل برسانید. ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ از
 آنان درخواست یاری و نصرت نکنید و با آنان رفاقت نورزید، و در کارها از آنها همیاری
 نجوید. حتی اگر دست دوستی و یاری را به سوی شما دراز کنند، آن را نپذیرید. ﴿إِلَّا
 الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ جز آنان که به قومی پناهنده می شوند که با
 شما پیمان دارند، و با بستن پیمان و عهد به میان آنان وارد شده اند، پس حکم آنها هم
 همانند حکم آنهاست که با آنان معاهده و پیمان بسته اید و نباید خونشان را ریخت.
 ﴿أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتٌ مِنْهُمُ أَوْ يِقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ استثناء از قتل است؛ یعنی
 جز آنان که از جنگ با شما و جنگ با قوم خودشان دلشان تنگ شده اند، آنها جمعی هستند
 نه با شما هستند و نه علیه شما. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ﴾ از آثار مهر و
 لطف خدا است که شر آنها را از شما دفع کرده و اگر می خواست، آنها را تقویت کرده و
 به آنها جرأت می داد که با شما به جنگ برخیزند. ﴿فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ بِالْقِوَامِ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ اگر متعرض شما نشدند و با شما نجنگیدند و
 سر تسلیم و اطاعت فرود آوردند، شما حق ندارید با آنها بجنگید. ﴿سَتَجِدُونَ آخِرِينَ
 يَرِيدُونَ أَنْ يُأْمِنُوا بِكُمْ وَيُؤْمِنُوا بِقَوْمِهِمْ﴾ یعنی در این میان جماعتی دیگر از منافقان را
 می یابید که با اظهار ایمان می خواهند خاطر شما را آسوده سازند و هنگام بازگشت به میان
 قومشان با ابراز کفر، می خواهند خاطر آنان را آرام کنند. ابوسعود گفته است: آنها جمعی از
 قبایل «اسد و غطفان» بودند، که وقتی به مدینه می آمدند، به مسلمانان پیمان و قول
 می دادند و خاطر مسلمانان را آسوده می کردند، و وقتی نزد قوم خود بر می گشتند، کافر
 می شدند و برای این که دل قوم خود را بدست آورند از عهد و پیمان خود منصرف می شدند.
 ﴿وَكَلِمًا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ هر وقت به کفر یا به جنگ و ستیز با مسلمانان
 دعوت می شدند، به سویش می شتافتند و به بدترین شیوه در آن فرو می رفتند. پس معلوم

می شود که آنها ضرورتاً از هر دشمنی هستند. ﴿فَإِنْ لَمْ يَعِزْلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَ يَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ یعنی اگر از ستیز با شما کنار نکشیدند و در مقابل شما تسلیم و مطیع نشدند و دست از جنگ با شما برنداشتند، ﴿فَخُذْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ هر جا آنها را یافتید و به آنها دسترسی و تسلط پیدا کردید، آنها را به اسارت بگیرید و به قتل برسانید. ﴿وَأُولَئِكَمَّ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَبِينًا﴾ غدر و خیانتشان را دلیل و بهانه‌ی آشکاری برای شما قرار دادیم که آنها را به اسارت درآورید یا به قتل برسانید. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ هیچ مؤمنی حق ندارد و نباید مؤمنی را به قتل برساند، مگر به طریق خطا و اشتباه؛ چون ایمان مانع تجاوز و تعدی است. ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ هر کس مؤمنی را به طریق خطا و اشتباه به قتل برساند، بر او واجب است که برده‌ای مؤمن آزاد کند؛ چون آزاد کردنش از قید بردگی به منزله‌ی احیای او می باشد، و همچنین بر او واجب است دیه یا خون‌بها را به وارثان مقتول بپردازد، مگر این که ورثه‌ی مقتول، قاتل را بخشیده و خون‌بها را ساقط کنند. شارع بر کسی که مرتکب قتل خطا می شود دو امر را واجب کرده است: ۱- کفاره که عبارت است از آزاد کردن برده‌ی مؤمن. ۲- دیه (خون‌بها) که عبارت است از یک صد شتر که بر «عاقله» واجب است. ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ﴾ اگر مقتول مؤمن باشد و قومش کافر و دشمن، یعنی از محاربین باشند، فقط کفاره بر قاتل واجب است نه دیه، تا از آن علیه مسلمانان استفاده نکنند. ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٍ﴾ اگر کسی که اشتباهاً به قتل رسیده است از طایفه‌ی کافر باشد که با شما عهد و پیمان دارند از قبیل پیمان ذمه، در این صورت بر قاتل واجب است به خاطر حفظ عهد و پیمان، دیه را به وارث مقتول بدهد، و نیز واجب است برده‌ی مؤمن آزاد کند. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ﴾ هر کس برده را نیافت، واجب است دو ماه پشت سر هم به جای آزاد کردن برده روزه بگیرد، خدا این را

به منظور پذیرفتن توبه برای شما مقرر فرموده است. ﴿وكان الله عليما حكيما﴾ خدا به خلق خود آگاه و در تشریع و قانونگذاری حکیم است.

سپس خداوند متعال حکم قتل عمد و گناه زشت آن و کیفر سختش را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ کسی که عمداً به کشتن فردی مؤمن اقدام کند و نیز بداند او مؤمن و مسلمان است، کیفرش جهنم ابدی است که برای همیشه در آن خواهد ماند. در نزد جمهور این کیفر بر حالتی حمل می‌شود که قاتل، قتل مؤمن را حلال یداند، و همان‌طور که ابن عباس گفته است در صورت حلال دانستن قتل مؤمن کافر می‌شود.^(۱) ﴿و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذابا عظيما﴾ قهر و غضب و کینه‌ی شدید خدا و دوری از رحمت خدا نصیبش می‌شود. و عذاب سخت آخرت را خواهد دید. ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبیتوا﴾ ای مؤمنان! هر وقت به جهاد در راه خدا و دشمنان دین بیرون رفتید، تحقیق کنید و دلیل قاطع بیابید و در قتل عجله به خرج ندهید تا مؤمن و کافر برایتان به طور یقین مشخص و معلوم شود. ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا﴾ به کسی که بر شما سلام می‌کند، نگویید مؤمن نیستی و این سخن را به خاطر بیم و هراس از مرگ به زیان آورده‌ای، آنگاه او را به قتل برسانید. ﴿تبتغون عرض الحياة الدنيا﴾ و در چنین حالی هدفی دنیائی را دنبال می‌کنید، که حطامی ناپایدار و فناپذیر است. ﴿فعند الله مغام كثيرة﴾ نزد خدا بهتر از آن موجود است که عبارت است از پاداش فراوان و نعمت‌های بی‌حد که برایتان مهیا نموده است. ﴿كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبیتوا﴾ شما هم به همین منوال کافر بودید سپس خدا شما را به اسلام هدایت کرد و با اعطای ایمان بر شما منت نهاد. پس تحقیق کنید و دلیل بیابید تا مؤمنی را به قتل نرسانید، و حال او را با حال خود مقایسه کنید.

۱- به تفصیل حکم قتل در بحر ۴/۴۲۶ و مختصر ابن کثیر ۱/۲۲۲ مراجعه کنید.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ خدا از اعمال شما آگاه است و پاداش آن را به شما می‌دهد. سپس خدای متعال از مقام رفیع مجاهدان خبر داده و گفته است: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ آن‌که از جهاد در کنار مؤمنان بازایستاده است، با کسی که با جان و مال در راه خدا جهاد می‌کند یکسان و برابر نیست، جز آنان که عذری از قبیل ناینبایی و لنگی و بیماری دارند. ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از باز ایستادگان از غزوه‌ی بدر و آنان که به جهاد رفتند. وقتی آیه نازل شد «ابن ام مکتوم» برخاست و گفت: یا رسول الله! آیا برای من رخصتی هست؟ به خدا قسم اگر می‌توانستم به جهاد می‌رفتم. آنگاه خدا آیه‌ی (غیر اُولی الضَّرَرِ) را نازل کرد. ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ خدا مجاهدانی را که اموال و نفس خود به خدا می‌فروشتند و به جهاد می‌روند، یک درجه بر باز ایستادگان و تخلف‌کنندگان تفضیل و برتری داده است؛ چون هر دو گروه، هم آنهایی که به جهاد رفته‌اند و هم آنهایی که به خاطر داشتن عذری از جهاد بازمانده‌اند، در قصد و نیت مساویند. همان‌طور که پیامبر ﷺ گفته است: در مدینه افرادی هستند، هر مسیری را که شما رفتید و هر دره‌ای که شما آن را پشت سر گذاشتید، آنها با شما بودند. گفتند: در حالی که در مدینه هستند با ما نیز می‌باشند ای رسول الله؟ گفت: بله؛ چرا که عذر آنها را حبس کرده است.^(۱) ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ یعنی خدا هم به مجاهدین و هم به آنهایی که به خاطر داشتن عذر از جهاد بازمانده‌اند وعده‌ی پاداش نیکوی آخرت را به آنها داده است. ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ خداوند مجاهدان را بر باز نشستگان بدون عذر، تفضیل داده و پاداش فراوان و عظیم داده است. ﴿دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ درجاتی عطا کرده است که هر

۱- ابن ماجه آن را اخراج کرده است.

یک از دیگری بالاتر و بالاتر است همراه با بخشودگی و مهر و رحمت. در حدیث آمده است: «در بهشت یک صد درجه و منزلت قرار دارد که خدا آن را برای مجاهدان آماده کرده است، و فاصله‌ی هر دو درجه به اندازه‌ی فاصله‌ی بین آسمان و زمین است.» نکات بلاغی: این دسته از آیات فنون بیان و بدیع را در بر دارد که به طور مختصر در زیر می‌آید:

- ۱- ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ﴾ و ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا﴾ متضمن استفهام انکاری است.
- ۲- ﴿أَنْ تَهْدُوا مِنْ أَضَلِّ اللَّهُ﴾ و ﴿الْقَاعِدُونَ... وَالْمُجَاهِدُونَ﴾ متضمن طباقند.
- ۳- ﴿تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾ و ﴿مَغْفِرَةٌ... وَغَفُورًا﴾ شامل جناس مغایر است.
- ۴- ﴿فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ... وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ و همچنین ﴿أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ و ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ متضمن اطناب است.
- ۵- ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ متضمن استعاره می‌باشد. ضرب را برای سعی و تلاش برای جنگ با دشمنان به استعاره آورده است و سبیل را برای دین خدا به استعاره آورده است، پس استعاره‌ی «ضرب» برای جهاد و استعاره‌ی «سبیل» برای دین خدا در آن مقرر است.
- ۶- ﴿فَتْحَرِيرَ رَقَبَةٍ﴾ شامل مجاز مرسل از اطلاق جزء، کل را اراده کرده است؛ یعنی آزادی تمام برده.

لوايد: قتل عمد در نظر اسلام از بزرگترین گناهان به شمار می‌آید، از این رو کیفر آن بی‌نهایت غلیظ و سخت است. پیامبر ﷺ فرمود: (هر کس حتی با نیم کلمه در کشتن مؤمنی کمک نماید، روز قیامت وقتی در حشر حاضر می‌شود بر پیشانی‌اش نوشته شده است: از رحمت خدا بی‌بهره است).^(۱) و نیز در حدیث آمده است: (از بین رفتن دنیا نزد خدا از کشته شدن یک نفر مؤمن آسان‌تر است).^(۲) به همین جهت ابن عباس فتوی داده است که توبه‌ی قاتل پذیرفته نمی‌شود. أعاذنا الله من ذلك.

یادآوری: خداوند متعال در قتل خطا دستور آزاد کردن برده‌ی مؤمن را داده است، و حکمت این امر این است: وقتی یک نفر مؤمن را از زمره‌ی زنده‌ها بیرون کرد، لازم است یک نفر را نیز به زمره‌ی آزادگان در آورد؛ زیرا آزاد کردن برده از قید بردگی، در حکم زنده کردن اوست. در اسلام برده دارای حقوقی است که آزادگان در بین ملت‌های دیگر از آن برخوردار نیستند. روشن‌ترین دلیل را بر صحت این مدعا در میان فرموده‌ی خدا و رسولش می‌توان یافت آنجا که می‌فرماید: ﴿فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ پیامبر ﷺ نیز در مرض موتش فرمود: (نماز را اقامه کنید و هوای بردگان را داشته باشید، چیزی را به آنان تحمیل نکنید که قدرتش را ندارند). هر کس از رفتار با زنگیان (سیاه پوستان) آمریکا باخبر باشد، صدق این گفته کاملاً برایش هویدا و ثابت می‌شود. اینک ملت‌های غرب که بردگی را تحریم می‌کنند در حالی که آزادگان را به زیر یوغ بردگی می‌کشند. بردگی را منع می‌کنند، در حالی که به نام استعمار و سرپرستی دنیاگروه‌ها و ملت‌ها و طوایف را به بردگی می‌کشند. پس این تمدن خیالی و مزعوم و این مدنیت تقلبی کجا و تمدن و صادق و بی‌غل و غش اسلامی کجا که ملت‌ها و اقوام و افراد را از قید بردگی آزاد کرد؟!

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿١٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ

يُذِرْكُمُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٠٥﴾ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً ﴿١٠٦﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلَسَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ﴿١٠٧﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴿١٠٨﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١٠٩﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ﴿١١٠﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١١١﴾ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَاناً أَثِيماً ﴿١١٢﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴿١١٣﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿١١٤﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١١٥﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَزِمْ بِهِ بَرِيئاً فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴿١١٧﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴿١١٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا ثواب و پاداش مجاهدین پاک نهاد را یاد آور شد، عقاب و گناه تخلف کنندگان از جهاد را خاطر نشان ساخت. سپس مسلمانان را به مهاجرت از سرزمین کفر به سوی سرزمین ایمان تشویق و ترغیب کرد و نیکبختی و پاداش ناشی از آن را یاد آور شد. و چون جهاد و مهاجرت موجب پیدایش بیم و هراس می شود، خداوند متعال کیفیت و طریقه ی نماز مسافر و نماز خوف را بیان فرمود. بعد از آن جالبترین و زیباترین نمونه ی پیروزی حق و عدالت را آورده است که تاریخ آن را ثبت نموده و آن عبارت است از رعایت عدالت در مورد یک نفر یهودی که خانواده ای از انصار در مدینه ی منوره برایش توطئه و دسیسه چیدند و او را به سرقت متهم کردند.

معنی لغات: «مراغما» گذرگاه، محل عبور. از رغام به معنی خاک مشتق است. ابن قتیبه گفته است: مراغم و مهاجر یک معنی دارند؛ زیرا هنگامی که یک نفر مسلمان طایفه اش او را مورد بی مهری قرار داده و او نیز از روی قهر و غضب از طایفه خود بیرون می رفت. مذهب را مراغم گفته اند و رفتن به سوی پیامبر ﷺ را هجرت می نامند. ^(۱) «سعة» گشایش و وسعت در روزی. «تقصروا» قصر به معنی نقص و کم کردن است. گفته می شود: «قصر صلاته» یعنی چهار رکعتی را به صورت دو رکعتی خواند. ^(۲) «تغفلون» غفلت به معنی سهو و فراموشی است، و انسان از قلت احتیاط و بیداری غافل می شود. «موقوتا» اوقاتش محدود و مشخص است، که جایز نیست از وقتش خارج شود. «تهنوا» ضعیف شوید. «خصیما» به معنی مخاصم و منازع است. «خوآنا» مبالغه کننده در خیانت.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که جمعی از مسلمانان در مکه اقامت داشتند که اسلام را سبک انگاشته و آن را مسخره می کردند، وقتی

مشرکان در بدر بیرون آمدند، آنها را با خود آوردند و بعضی از آنان صدمه دیدند، مسلمانان گفتند: آنها مسلمان بودند و از یاران ما و به زور بیرون برده شده بودند، آنگاه آیه‌ی ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ نازل شد.^(۱)

ب؛ ضمیره‌ی بن قیس از مستضعفان مکه بود. او بیمار بود که خدا دستور هجرت را نازل کرده، به فرزندانش گفت: مرا حمل کنید. من مستضعف نیستم، و من راه هدایت را پیش می‌گیرم، به خدا قسم امشب را در مکه نخواهم ماند. او را بر تختی حمل کرده و بیرون بردند، در میانه‌ی راه و در محلی که «تنعیم» نام داشت درگذشت. آنگاه خداوند متعال این آیه را نازل کرد: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾.^(۲)

ج؛ روایت شده است یک نفر از انصار به نام «طعمه بن أبیرق» از طایفه‌ی بنی ظفر، زرهی را از همسایه‌اش «قتاده ابن نعمان» به سرقت برد و آن را در کیسه‌ای که محتوی آرد بود گذاشت. آراد از سوراخ کیسه می‌ریخت، به ناچار زره را نزد یک نفر یهودی به نام «زید بن سمین» پنهان کرد، زره را نزد طعمه جستجو کردند اما آن را نیافتند و قسم خورد که آن را نبرده است و از آن خبر ندارد، او را رها کردند و رد آرد را گرفتند، تا به منزل یهودی رسیدند، زره را گرفتند اما گفت: طعمه آن را به من داده است، و جمعی از یهودیان گواهی دادند، اما جماعت بنی ظفر گفتند: پیش پیامبر ﷺ برویم و از او خواستند از رفیقشان جانب‌داری کند و جمعی به بی‌گناهی طعمه و سرقت یهودی گواهی دادند، پیامبر ﷺ خواست چنان حکم کند، آنگاه آیه‌ی ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...﴾ را نازل نمود. طعمه به مکه فرار کرد و از دین برگشت، در مکه دیواری را سوراخ کرد که از آن به سرقت دست بزند، اما دیوار بر او فرو

ریخت و او را کشت. (۱)

تفسیر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ آنان که فرشتگان جان آنها را می گیرند در حالی که همراه با مشرکان در سرزمین شرک به سر می برند و از هجرت به سوی دیار اسلام خودداری می ورزند، به خود ظلم روا داشته اند. ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ یعنی فرشتگان از آنان می پرسند شما در دنیا چگونه به سر می بردید؟ این پرسش معنی توییح و سرزنش را می دهد. در جواب و در قالب عذرخواهی می گویند: در مکه مستضعف بودیم و از اقامه و برپا داشتن مراسم دین خود ناتوان بودیم، ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ یعنی فرشتگان به صورت توییح به آنها می گویند: آیا سرزمین خدا وسیع نبود که از سرزمین کفر هجرت کنید و به سرزمینی بروید که در آنجا بتوانید مراسم دین خدا را برپا دارید، همان طور که مهاجران به مدینه و حبشه هجرت کردند؟ خدا کیفر آنها را بیان کرده و گفته است: ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ مَقِيرًا﴾ سرانجام و عاقبت آنان آتش است، و آن چه بد سرنوشتی است! سپس خدا افراد ضعیف و ناتوان از هجرت را استثناء کرده و گفته است: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ اما آنان که مستضعف اند از قبیل مردان ناتوان و زنان و اطفال که مشرکان آنان را به استضعاف کشانده و به سبب سختی و ناتوانی از هجرت بازمانده اند و نمی توانند خود را رها سازند و راه وصول به منزلگاه هجرت را نمی دانند. ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ یقیناً خدا آنان را می بخشد؛ چون به میل و اختیار خود هجرت را ترک نکرده اند. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا﴾ یعنی افرادی را می بخشد و عفو می کند که دارای عذر می باشند. عسی در کلام خدا معنی تحقیق می دهد. ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ بدین ترتیب مسلمانان را بر

هجرت تشویق کرده است؛ یعنی هر کس به خاطر دینش وطن را ترک نماید و از نیرنگ دشمنان فرار کند، محل های امن و وسیعی را در سرزمین خدا به فراوانی می یابد و دشمنان را ناامید می کند و رزق و روزی او گشایش می یابد، پس سرزمین خدا وسیع و در بجهی روزی اش به روی بندگان باز است: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً﴾ ایای فاعبدون ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ خدا خبر داده است که هر کس از شهر خود به قصد هجرت از سرزمین شرک بیرون برود و بخواهد دینش را حفظ کند و به سوی خدا و پیامبر برود و قبل از رسیدن به منزلگاه هجرت بمیرد، پاداش او در پیشگاه خدا محفوظ است. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ و خدا برگناه بندگان پرده می کشد و نسبت به آنان مهربان است. ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ اگر به سفر تجارت یا جهاد و غیره رفتید، گناهی ندارد نماز را کوتاه کنید و نماز چهار رکعتی را دو رکعت بخوانید. ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اگر بیم داشتید از طرف دشمنان کافر صدمه ای متوجه شما بشود، کوتاه کردن نماز گناهی ندارد. ذکر خوف در آیه برای شرط نیست بلکه برای بیان واقعیت است که مسافرت آنها غالباً با ترس و خوف از دشمن همراه بود؛ زیرا تعداد دشمنان زیاد بود. حدیث «یعلی بن امیه» این مطلب را تأیید می کند که گفته است: به عمر بن خطاب گفتم: خدا می فرماید: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ در صورتی که مردم در آسایشند. گفت: آنچه تعجب تو را برانگیخته است، تعجب مرا نیز برانگیخته بود که آن را از پیامبر ﷺ سؤال کردم و ایشان فرمودند: «صدقه ایست که خدا به شما عطا کرده است، صدقه ی او را بپذیرید.» ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ کافران دشمن شما هستند و دشمنی خود را ابراز می دارند، و اشتغال شما به مناجات و عبادات خدا، آنها را از کشتن شما باز نمی دارد. ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ ای محمد! اگر در موقع نماز خوف با آنها بودی، باید گروهی از آنها به منظور رعایت

احتیاط، اسلحه‌ی خود را برداشته و به تو اقتدا کنند، و گروهی دیگر در مقابل دشمن آماده باشند و بایستند. ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يَصْلُوا فَلْيَصْلُوا مَعَكُمْ﴾ وقتی گروه اول نمازشان را تمام کردند، آن گروه که نماز نخوانده‌اند بیایند و پشت سر تو نمازشان را بخوانند. ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ باید از دشمن برحذر بوده و آماده‌ی قتال با آنان باشند، و به همین منظور اسلحه را با خود داشته باشند. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغفلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ دشمنان شما آرزو می‌کنند که شما از اسلحه و اشیای خود غافل بشوید، آنگاه ناگهان به شما حمله‌ور شوند، و یک مرتبه بر شما فشار آورند و سخت بگیرند، و در حالی که در نماز هستید شما را به قتل برسانند؛ یعنی عموماً به نماز مشغول نشوید، تا دشمن به شما دست نیابد، فقط به طوری که دستورش را دادم آن را اقامه کنید. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ گناهی ندارد در موقع آمدن باران یا در موقع بیماری و در حالت ضعف و ناتوانی شدید، اسلحه را حمل نکنید. ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ هوشیار باشید و از دشمن خود را محفوظ بدارید و تا می‌توانید از آنان برحذر باشید. ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ همانا خدا برای آنان عذابی سخت و خفت آور تهیه دیده است. ابن‌کثیر در این آیه از ابی عیاش زرقی روایت کرده و گفته است: با پیامبر ﷺ در عسفان بودیم، مشرکان و در رأس آنها خالد بن ولید، با ما مواجه شدند - آنها در بین ما و قبله قرار گرفتند - پس پیامبر ﷺ با ما نماز ظهر را اقامه کرد. گفتند: آنها در حالتی هستند که اگر به آنها حمله کنیم غافلگیر می‌شوند. آنگاه گفتند: اکنون وقت نمازشان فرا می‌رسد که آن را از جان خود و فرزندانشان بیشتر دوست دارند. ابی عیاش می‌گوید: در این اثنا و در فاصله‌ی بین ظهر و عصر جبرئیل این آیات را نازل کرد: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾. سپس خدا به آنها دستور داد بعد از ختم نماز خوف، هر چه بیشتر به ذکر پردازند و فرمود: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَ

قعودا و علی جنوبکم﴾ وقتی که نماز را سلام دادید هر چه بیشتر خدا را یاد کنید، چه در حالت قیام و چه در حال نشستن و دراز کشیدن و در جمیع اوقات و حالات او را یاد کنید، باشد که شما را بر دشمن چیره گرداند. ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وقتی امنیت یافتید و ترس و هراس بر طرف شد، نماز را کامل اقامه کنید و همان صورتی که دستور دادم با خشوع، رکوع و سجود و جمیع شروط آن را به صورت کامل ادا نمایید. ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ یعنی نماز بر مؤمنان فرض است و اوقات معلوم و معینی دارد و تاخیر از آن جایز نیست. آنگاه خدا مؤمنان را به جهاد و تحمل و بردباری در موقع شداید تشویق و ترغیب کرده و فرموده است: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ در تعقیب و دنبال کردن دشمن از خود ضعف نشان ندهید، بلکه به تندی آنها را دنبال کنید و با آنان بجنگید و در کمینشان بنشینید. ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ اگر شما از زخم و جنگ و ستیز متألم و دردمند می شوید، به یقین بدانید آنها نیز مانند شما دردمند و متألم می شوند و آنگهی شما از خدا امید پاداش و پیروزی دارید، در حالی که آنها چنان امیدی ندارند. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ خدا به منافع مخلوقاتش آگاه و در تشریع و تدبیرش حکیم و دانا است. قرطبی گفته است: این آیه در مورد جنگ أحد نازل شده است، که پیامبر ﷺ فرمان تعقیب مشرکان را صادر کرد، در حالی که مسلمانان زخم برداشته بودند، و فرمان داد جز شرکت کنندگان در نبرد هیچ کس با او خارج نشود. عده ای می گویند این امر در مورد هر جهادی جاری است.^(۱) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ ای محمد! ما قرآن را به حق بر تو نازل کردیم تا همان طور که خدا به تو وحی کرده و یاد داده است تو نیز در بین مردم حکم و قضاوت کنی. ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِثِينَ خَصِيمًا﴾ از خائنان دفاع مکن و به نفع آنان به

دفاع و مجادله نپرداز. منظور از خائن (طعمه بن ابیرق) و گروه اوست. ﴿واستغفرالله﴾ از این که تصمیم گرفتی به نفع «طعمه» حکم صادر کنی و از او دفاع نمایی، از خدا طلب بخشودگی کن. ﴿إن الله كان عفورا رحیماً﴾ در حقیقت خدا پیش از حد تصور نسبت به آن که طلب بخشودگی می کند، بخشنده است. ﴿ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم﴾ از افرادی طرفداری و دفاع مکن که به سبب ارتکاب معاصی، به خود خیانت می کنند. ﴿إن الله لا يحب من كان خوَّانا أثیماً﴾ خدا فردی را نمی بخشد که در خیانت افراط می کند و در معاصی غرق می شود. ﴿یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله﴾ از ترس مردم خود را پنهان می کنند و از خدا که بیشتر مستحق است از او شرم داشته باشند و از عذاب و کیفرش بترسند، شرم و حیا نمی کنند. ﴿وهو معهم إذ یبیتون ما لا یرضی من القول﴾ خدا با آنهاست و از حال و وضع آنان آگاه است، و از آنچه که در خفا می اندیشند و ترتیب می دهند و در دل مکتوم می دارند، از قبیل تهمت زدن به بی گناه و گواهی نادرست و سوگند دروغ آگاه است. ﴿وكان الله بما یعملون محیطاً﴾ یعنی هیچ چیز از اعمال آنان از دید او پنهان نمی ماند و گم نمی شود. سپس به عنوان توییح و سرزنش طایفه ی «طعمه» فرمود: ﴿ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیاة الدنیا﴾ اینک شما ای جماعت! در دنیا از خائنین دفاع کردید. ﴿فمن یجادل الله عنهم یوم القیامة﴾ اما وقتی که خدا در روز قیامت آنها را به کیفر اعمال خود رساند چه کسی از آنها دفاع می کند؟ ﴿أم من یكون علیهم وکیلاً﴾ و چه کسی دفاع از آنها را به عهده می گیرد و آنها را یاری می دهد و آنها را از انتقام خدا نجات می دهد؟ سپس خدا از آنان خواسته است که توبه کنند و پشیمان شوند. ﴿ومن یعمل سوءاً أو یظلم نفسه﴾ یعنی هر کس عمل زشتی را انجام دهد که باعث آزار و ناراحتی دیگری بشود، از قبیل تهمت زدن به انسانی بی گناه، یا مرتکب عملی ناپسند بشود از قبیل دزدی و به خود ظلم کرده باشد، ﴿ثم یتغفر الله یجد الله عفورا رحیماً﴾ بعد از آن پشیمان شده و از گناه خود توبه کند، خدا را با بخشندگی و مهربانی بی کران می یابد.

ابن عباس گفته است: خدا به وسیله ی نزول این آیه توبه را به طایفه ی «ایرق» عرضه کرده است. ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ یعنی کسی که به عمد مرتکب گناهی شود، کیفر و پیامد آن را خود می بیند. و خدا به گناهش آگاه است و در کیفرش حکمت را رعایت می کند. ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ هرکس مرتکب گناه کوچک و یا بزرگی شود، ﴿ثُمَّ يَرَمْ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ سپس آن گناه را به انسانی بی گناه نسبت دهد و او را متهم کند، در این صورت خود جرم و گناهی آشکار مرتکب شده است. آنگاه خدا فضل و کرم خود را بر پیامبرش توضیح داده و فرموده است: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ﴾ اگر خدا فضل خود را به وسیله ی نبوت به تو ارزانی نمی داد و رحمت خود را به وسیله ی عصمت به تو عطا نمی کرد، جماعتی از آنها قصد داشتند تو را از جاده ی حقیقت منحرف و گمراه کنند. این زمانی بود که آنها از پیامبر ﷺ می خواستند دوست آنان یعنی «طعمه» را از اتهام تبرئه نماید و تهمت را متوجه یهودی کند، اما خداوند جلّ جلاله بر پیامبر خود فضل و منت نهاد و او را به حقیقت امر واقف نمود. ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ کیفر و فرجام این گمراه کردن به خود آنان بر می گردد. ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ ای محمد! آنها به تو زبانی برسانند؛ چون خدا حفظ و صیانت تو را به عهده دارد. ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ خدا قرآن و سنت را بر تو نازل کرده است پس آنها چگونه می توانند تو را گمراه کنند، در حالی که خدا کتاب را بر تو نازل و حکمت را به تو وحی می کند و احکام را به تو ارائه می دهد؟ ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ و مطالبی را که نمی دانستی از قبیل شرایع و امور غیبی به تو آموخت و فضل و کرم خدا به وحی و رسالت و دیگر نعمت های بی کران، بر تو وافر و عظیم است.

تکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع فنون بلاغت و بیان و بدیع است که به

اختصار در زیر می آید:

۱- منظور از استفهام در ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ و ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ توییخ و سرزنش است.

۲- در ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ از اطلاق عام قصد خاص یعنی نماز خوف را کرده است.

۳- در ﴿يَعْفُو... عَفْوًا﴾، ﴿يَهَاجِر... مَهَاجِرًا﴾، ﴿يَخْتَانُونَ... خَوَانًا﴾ و ﴿يَسْتَغْفِرُونَ... غَفُورًا﴾ جناس مغایر وجود دارد.

۴- در ﴿تَوْفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ لفظ جمع - ملائکه - را ذکر کرده و قصد مفرد از آن داشته و منظور فرشته‌ی مرگ است که برای نشان دادن بزرگی و عظمتش آن را به لفظ جمع آورده است.

۵- ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ متضمن طباق سلب است.

۶- ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنِ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ تکرار لفظ «صلاة» متضمن اطناب است و هدف نشان دادن فضل آن است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (۱۱۲) وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا (۱۱۵) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱۱۶) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَانَا وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (۱۱۷) لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (۱۱۸) وَ لَا ضَلَّتْهُمْ وَ لَا مُنِيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۱۲۰) أُولَٰئِكَ مَا أَوْاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (۱۲۱) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ

تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٣٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَحْجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٣٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٣٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٣٥﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٣٦﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الْأَلْيَانِ لَأَنْتُمْ نَهْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٣٧﴾ وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٩﴾ وَإِنْ تَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٤٠﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٤١﴾ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٤٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٤٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٤٤﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال داستان «طعمه» و جریان دزدی وی را یادآور شد که یهودی بی گناه به آن متهم شده بود و بستگان طعمه به دفاع از او برخاستند و علیه یک بی گناه دسیسه و توطئه چیدند، در

اینجا خدای متعال یادآور شده است که نجوی و پیچ‌پیچ و صحبت کردن سرّی بر خدا مخفی نمی‌ماند، و خدا از تدبیر و اندیشه‌ی نهانی با خبر است، و در نجوی و نهان سخن گفتن خیری مقرر نیست جز آنچه که غرض از آن اصلاح باشد. سپس یادآور شده است که مخالفت کردن با فرمان پیامبر ﷺ گناهی است بس بزرگ، و مسلمانان را از شیطان و حيله‌های او بر حذر داشته است. آنگاه موضوع را به بحث درباره‌ی ستم به زنان در مورد ارث و مهریه، تغییر داده و بر وجوب نیکی با آنها تأکید فرموده است. و به دنبال آن موضوع نشوز و نافرمانی و طریقه‌ی اصلاح بین زن و شوهر را آورده است که یا توافق حاصل می‌کنند و یا از هم جدا می‌شوند.

معنی لغات: «نجواهم» نجوی یعنی راز بین دو نفر، واحدی گفته است: نجوی جز در بین دو نفر صورت پذیر نیست، «یشاقق» به معنی مخالفت کردن است، شقاق یعنی خلاف و اختلاف همراه با عداوت؛ چون هریک از مخالفین در شق و طرفی قرار دارد. «مریدا» مرید به معنی از فرمان در رفته و متمرّد است. از ماده «مَرَدَ» به معنی نافرمان شده آمده است. از هری گفته است: «مَرَدُ الرَّجُل» یعنی آن مرد نافرمان شد و از اطاعت سرباز زد. «فلیبتکن» بتک به معنی قطع آمده است. «سیف با تک» یعنی شمشیر برنده. «محیصا» محل گریز. از «حاص» به معنی فرار کرد، آمده است. و در مثل است: «در حیص و بیص افتادند» یعنی طوری گرفتار شده‌اند که رهایی از آن ممکن نیست. «خلیلا» از «خلة» به معنی صفا و دوستی آمده است. ثعلب گفته است: خلیل را از این جهت خلیل نام نهاده‌اند؛ چون محبتش در قلب رسوخ کرده و جایی را از آن خالی نمی‌گذارد. بشار گفته است:

قد تَخَلَّلَتْ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي و به سَمِي الْخَلِيلِ خَلِيلًا^(۱)

«بان روح در من نفوذ کردی و به همین سبب خلیل را خلیل گفته‌اند».

«الشح» بخل شدید. «المعلقة» زنی است نه شوهر دارد و نه طلاق داده شده است.

سبب نزول: الف؛ بعد از این که «طعمه بن ابیرق» دزدی کرد و پیامبر ﷺ دستور قطع دستش را داد، وی به مکه گریخت و از دین برگشت و خدا آیه ی «و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى»^(۱) را نازل کرد.

ب؛ قتاده گفته است: مؤمنان و اهل کتاب به فخر فروشی پرداختند، از جمله اهل کتاب می گفتند: پیامبر ما قبل از پیامبر شما بوده پس ما از شما به خدا نزدیکتر هستیم، و مؤمنان می گفتند: پیامبر ما خاتم پیامبران و کتاب ما بر سایر کتب حکم می کند، آنگاه آیه ی «لیس بأمانيکم ولا أمانی أهل الکتاب» را نازل کرد.^(۲)

تفسیر: «لا خیر فی کثیر من نجواهم» یعنی در بسی از آنچه که این قوم در بین خود مخفی می دارند و در نهان آن را نجوا می کنند سود و خیری نیست. «إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین الناس» جز نجوی کردن در رابطه با صدقه ای که در پنهان داده شود، یا فرمان و امر به اطاعت خدا باشد. طبری گفته است: معروف عبارت است از هر امری که خدا دستور آن را داده یا آن را مورد تشویق قرار داده است، از جمله اعمال نیک و خیر، و اصلاح عبارت است از آشتی برقرار کردن در بین دو متخاصم.^(۳) «و من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله» هر کس به منظور جلب رضایت خدا نیکی و معروف و اصلاح را انجام دهد و هیچ گونه غرض و قصدی دنیایی نداشته باشد، «فسوف نؤتیه أجرا عظیما» پاداش و ثوابی هنگفت از جانب ما خواهد یافت که عبارت است از نایل آمدن به بهشت. صاوی گفته است: تعبیر به «سوف» اشاره به این مطلب است که پاداش اعمال نیکو، در آخرت

داده می شود نه در دنیا؛ چون دنیا منزلگاه پاداش نیست. ﴿وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ هرکس در مورد آنچه پیامبر از جانب خدا آورده است بعد از این که از طریق مشاهده ی معجزات حق برای وی مشخص شد و حقیقت را دریافت، با او مخالفت ورزد، ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و راه و طریقی غیر از مسلک مؤمنان را پیش گیرد و روشی غیر از روش آنان را انتخاب کند، ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ او را با روش فاسدی که انتخاب کرده است رها می کنیم و به پاس این عمل زشت او را وارد دوزخ می کنیم. ﴿وَسَاءَ مَصِيرًا﴾ یعنی چه بد سرانجام و عاقبتی است! ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ خدا گناه شرک را نمی بخشد، ولی برای هرکس که بخواهد گناه غیر شرک را می بخشد. ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ چنین فردی از طریق حق و نیکبختی سخت دور شده است. ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ آن مشرکان معبودهای خود را که غیر از خدا می باشند، فقط به اسامی مؤنث می نامند و آنها را به نام لات و عزی و مناة می خوانند. در التسهیل آمده است: عرب بت ها را به نام مؤنث می خواندند.^(۱) ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ جز شیطان نافرمان و متمرّد که در عناد و نافرمانی و فجور بود، چیزی نمی پرستیدند، و آن همان ابلیسی بود که از اطاعت امر پروردگارش سر باز زده بود. ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تُخْذِنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ خدا شیطان را از رحمت خود دور و محروم کرد، آنگاه شیطان قسم خورد و گفت: قسمتی معین و معلوم از بندگانت را دچار گمراهی می کنم، به خاطر آنها مرا دور و محروم کردی، و من کافران و نافرمانان را به طاعت خود می خوانم. در صحیح مسلم آمده است: در روز قیامت خدا به آدم می گوید: «مستحقان آتش را برانگیز، می گوید: برانگیخته ی آتش کیست؟

۱- طبری ۲۰۱/۹. این نظر، اختیار طبری است و گویا مقصود از مؤنث ملائکه می باشد همان طور که (الیسمون الملائكة تسمیه الانشی) مشرکان گمان بردند که فرشتگان مؤنثند و دختران خدا می باشند.

می گوید: از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر به آتش می روند. ﴿وَلَا ضَلٰهٖمۡ وَلَا مَنۡیٰهٖمۡ﴾ آنها را از راه حق و هدایت منحرف می کنم. و مقاصد دروغین را برایشان تهیه می بینم، و طول حیات و بقا را در نهاد آنها جا می دهم. و وانمود می کنم که رستاخیز و حسابی در کار نیست. ﴿وَلَا مَرۡهٖمۡ فَلۡیَبۡتَكُنَّ اٰذَانُ الْاَنۡعَامِ﴾ به آنها امر می کنم گوش حیوانات را ببرند، قتاده گفته است: یعنی گوش حیوان را شکافته و آن را علامت «بحیره» و «سائیة» قرار می دهند همان طور که در زمان جاهلیت چنان کاری می کردند. ﴿وَلَا مَرۡهٖمۡ فَلۡیَغۡیُرَنَّ خَلۡقُ اللّٰهِ﴾ به آنها دستور می دهم، از طریق اخته کردن بندگان و حیوان و خالکوبی و غیره به تغییر خلق خدا دست بزنند. بعضی می گویند منظور از آن تغییر دین خدا است یعنی با ایجاد کفر و نافرمانی و حلال کردن حرام و یا حرام کردن آنچه خدا حلال کرده است. ﴿وَمَنۡ یَّتَّخِذِ الشَّیۡطٰنَ وَلِیًّا مِّنۡ دُونِ اللّٰهِ﴾ هر کس از در اطاعت شیطان در آید و فرمان خدا را نادیده گیرد، ﴿فَقَدۡ خَسِرَ خَسِرٰنًا مَّبۡیۡنًا﴾ یعنی دنیا و آخرتش را تباه می کند؛ چون راه رسیدن به آتش را در پیش گرفته است، و چه زیانی از این عظیمتر است؟! سپس خدا درباره ی شیطان به سخن آمده و می فرماید: ﴿یَعۡدُهُمۡ وَیَمۡنِیۡهِمۡ﴾ وعده ی نایل آمدن به نیکبختی را به آنها می دهد و آرزوهای باطل و دروغین و نادرست را برای آنان مجسم می کند. ابن کثیر گفته است: این بیان از واقعیت است؛ چون شیطان به دوستانش وعده می دهد و آنها را آرزومند می کند که در دنیا و آخرت بهره مند می شوند، اما در حقیقت دروغ و افترا به خوردشان می دهد.^(۱) ﴿وَمَا یَعۡدُهُمُ الشَّیۡطٰنُ اِلَّا غُرُورًا﴾ شیطان جز ناروا و گمراهی چیزی به آنها وعده نمی دهد. ابن عرفه گفته است: غرور آن است که ظاهری فریبا و باطنی زشت داشته باشد. ﴿اَوَلَیۡكَ مَاۡوَاہُمۡ جَہَنَّمُ﴾ سرنوشت و سرانجام آنان در روز قیامت دوزخ است. ﴿وَلَا یَجۡدُوۡنَ عَنْہَا مَحۡیَصًا﴾ محل گریزی از آن ندارند. سپس

خدای متعال حال و وضع نیکبختان را یادآور شده و این که در منزلگاه امنیت و آرامش از چه پذیرایی و کرامتی برخوردارند و فرمود: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها را وارد باغ‌هایی می‌کنیم که در زیر درختانش نهرها جاری است، و در منزلگاه پر نعمت برای همیشه خواهند ماند. ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ وعده‌ایست بدون شک و تردید از جانب خدا. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ چه کسی قولش از خدا درست‌تر است؟ استفهام به معنی نفی است؛ یعنی هیچ کس از خدا درست‌قول و درست‌وعده‌تر نیست. ابوسعود گفته است: منظور مخالفت و معارضه با وعده‌های دروغین است که شیطان به دوستدارانش می‌دهد و به این طریق می‌خواهد در مقابل وعده‌های صادق خدا که به اولیای خود داده است مقابله کند. ^(۱) ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ ای مسلمانان! تحقق ثواب و وعده‌های خدا به میل و آرزوی شما و آرزو و خواست اهل کتاب نیست، بلکه پاداش و ثواب خدا با ایمان و عمل صالح محقق می‌شود. حسن بصری گفته است: یعنی ایمان با تمنا و آرزو محقق نمی‌شود، بلکه با تمکن و استقرار در قلب و درستی عمل محقق می‌شود. جمعی که آرزوهای دور و دراز آنها را به خود مشغول کرده و تا از دنیا می‌روند عملی نیک انجام نمی‌دهند و می‌گویند: ما حسن ظن به خدا داریم، آنها دروغ می‌گویند، اگر به خدا حسن ظن داشته باشند به عمل نیک می‌پردازند. ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ هر کس مرتکب عملی ناپسند شود دیر یا زود کیفر و وبال آن را می‌بیند. ﴿وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ احدی را نمی‌یابد که او را از کیفر و عذاب خدا حفظ کند و او را یاری دهد. ﴿وَمَنْ يَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هر کس مذکر باشد یا مؤنث، مؤمن باشد و اعمال نیکو را انجام بدهد، ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ خدا

آنان را وارد بهشت می‌کند، و یک ذره از پاداش اعمال نیکشان کاسته نمی‌شود؛ چرا که پاداش‌دهنده، خدای ارحم الرحمین است. و گفته است: ﴿و هو مؤمن﴾ تا معلوم شود طاعت بدون ایمان سودی ندارد. سپس فرمود: ﴿و من أحسن دیناً من أسلم وجهه لله﴾ دین هیچ کس از دین فردی بهتر نیست که فرمان خدا را اطاعت و شریعتش را رعایت کرده و اعمالش خالص برای خدا باشد، ﴿و هو محسن﴾ و مطیع فرمان رحمان بوده و از نراهیش اجتناب ورزد، ﴿و اتبع ملة إبراهیم حنیفاً﴾ و از دینی پیروی کند که حضرت ابراهیم خلیل بر آن بوده و آن همان دین اسلام است. ﴿و اتخذ الله إبراهیم خلیلاً﴾ خدا ابراهیم را به عنوان دوست و محبوب خود انتخاب کرد. ابن‌کثیر گفته است: ابراهیم علیه السلام به درجه‌ی «خلت» یعنی والاترین مقام محبت نایل آمد، و جز به طریق اطاعت به این مقام نایل نیامده است.^(۱) ﴿و لله ما فی السموات و ما فی الأرض﴾ تمام آنچه در کائنات قرار دارد ملک و بنده و مخلوق اوست و در تمام آن دخل و تصرف دارد. قضایش برگشت ندارد و حکمش لغوپذیر نیست. ﴿و کان الله بکل شیء محیطاً﴾ و خداوند بر هر چیزی آگاه است و هیچ چیزی بر او پوشیده نیست. ﴿و یستفتونک فی النساء﴾ در رابطه با زنان از تو سؤال می‌کنند. ﴿قل الله یتفیکم فیهن و ما یتلی علیکم فی الکتاب﴾ ای محمد! به آنها بگو: آنچه را که درباره‌ی زنان سؤال کردید، خدا برایتان بیان می‌کند و درباره‌ی میراث آنها در قرآن می‌خوانید. ﴿فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونهنّ ما کتب لهن و ترغبون أن تنکحوهن﴾ در مورد دختران یتیم که به خاطر مال یا جمالشان قصد نکاحشان را دارید و مهرشان را کاملاً نمی‌دهید، برایتان بیان می‌کند. که خدای عزوجل از چنان عملی نهی کرده است. ابن‌عباس گفته است: در زمان جاهلیت اگر مردی سرپرستی دختری یتیم را می‌یافت، لباس را در برش می‌کرد، وقتی چنین عملی را انجام می‌داد، دیگر هیچ

کس نمی توانست با او ازدواج کند، اگر زیبا روی بود و سرپرست او را دوست می داشت، او را به عقد خود در می آورد و مالش را می خورد، و اگر زشت روی بود، سرپرست اجازه نمی داد با دیگران ازدواج کند، تا می مرد و وارث مالش می شد. آنگاه خدا آن را حرام و از آن نهی کرد. ﴿والمستضعفين من الولدان و أن تقوموا للیتامی بالقسط﴾ در مورد مستضعفان صغیر خدا می گوید: حقوق آنها را ادا نمایید و در مورد مهر و میراث با دختران یتیم به عدالت عمل کنید. در زمان جاهلیت صغیران و زنان از ارث محروم بودند. می گفتند: چگونه مال را به انسانی بدهیم که بر اسب سوار نمی شود و سلاح حمل نمی کند و با دشمن نمی جنگد؟! اما خدا آنان را از این عمل باز داشت و نهی کرد. و دستور داد سهم ارث آنان را پرداخت نمایند. ﴿و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیماً﴾ هر کاری نیک را در راستای عدالت با زنان و یتیمان انجام دهید خدا از آن آگاه است و پاداش آن را به شما می دهد. ابن کثیر گفته است: در این آیه خداوند متعال می خواهد مسلمانان را بر انجام دادن اعمال نیک و امتثال اوامر تحریک کند که به طور حتم پاداش آن را بدون هیچ کم و کاستی می یابند. ^(۱) سپس خداوند متعال حکم نشوز مرد را در قبال همسرش بیان کرده و گفته است: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً﴾ اگر زنی فهمید یا احساس کرد که شوهرش از او روگردان است یا به خاطر زشتی یا سالخوردگی یا دل بستن به جوان تر و یا زیباتری، میل و رغبتی به او ندارد، ﴿فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحاً﴾ پس در چنین صورتی بر هیچ یک از زوجین گناهی نیست که به مصالحه و توافق اقدام کنند، برای جلب توجه مرد و به دست آوردن محبت او زن بعضی از حقوق خود از قبیل نفقه و لباس یا حق شب ماندن را اسقاط کند. ابن جریر از حضرت عایشه نقل کرده که گفته است: چنین مردی دارای دو زن است که یکی از آنها ناتوان یا زشت است و مرد او را دوست

ندارد، زن می گوید: مرا طلاق مده و من تو را از تمامی حقوقی که بر ذمه ی شما دارم حلال و آزاد می کنم.^(۱) ﴿وَالصِّلِحْ خَيْرٌ﴾ یعنی صلح از طلاق و جدایی بهتر است. ﴿وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ﴾ نفس انسان بر بخل ورزیدن خلق شده است. شح یعنی شدت بخل. زن به آسانی از حق نفقه و تمتع خود صرف نظر نمی کند، و مرد نیز به خود اجازه نمی دهد که حقوق زناشویی را رعایت کند، و هنگامی که به او میلی نداشته باشد و به زنی دیگر رغبت پیدا کند، راضی نیست او را نگه دارد. ﴿وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اگر در برخورد با زنان نیکی را پیشه کنید و از خدا بترسید و به آنها ظلم نکنید، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است و به کاملترین نحو جزای آن را به شما می دهد.

سپس یادآور شده است که رعایت عدالت مطلق در بین زنان به حدی مشکل است که قابل تحمل نیست، و از توانایی انسان خارج است: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ ای مردان! هرگز نمی توانید عدالت و مساوات را در بین زنان به طور کامل برقرار سازید و همه را به طور مساوی دوست داشته باشید. ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ هرچند تمام سعی خود را مبذول دارید؛ زیرا مساوات در محبت و میل قلبی مقدور انسان نیست. ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ﴾ پس به طور کامل از او روگردان نشوید به ظوری که او را به صورت معلق، یعنی نه دارای شوهر باشد و نه مطلقه در آورید. زن در چنین حالتی به چیزی تشبیه شده است که در بین آسمان و زمین معلق باشد، نه در زمین مستقر است و نه در آسمان، که بلیغ ترین تشبیه است. ﴿وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا﴾ اگر ستم گذشته را اصلاح کنید و با اجرای عدالت از خدا بترسید، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ خدا از گناه گذشته در می گذرد و به شما رحم می کند. ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ﴾ و اگر از

یکدیگر جدا شوند خدا به فضل و کرم خود هر یک را بی نیاز می کند، همسری بهتر از همسرش را به او عطا می کند، و زندگی مرفه تر از آن برایش مقرر می دارد. ﴿وكان الله واسعا حكيما﴾ فضلش بر بندگان فراوان است و در تدبیر امور آنها حکیم است. ﴿والله ما في السموات وما في الأرض﴾ آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد به او تعلق دارد. ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلکم وإياکم﴾ ما به انسان اول و آخر توصیه کردیم و آنچه را که به شما امر کردیم به آنها نیز دستور دادیم و به آنها گفتیم: ﴿أن اتقوا الله﴾ یعنی توصیه کردیم که از خدا بترسید و او را اطاعت کنید. ﴿وإن تکفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض﴾ و اگر همه کافر شوید زیانی به خدا نمی رسد؛ چون از بندگان مستغنی است و مالک تمام مکنونات آسمانها و زمین است. ﴿وكان الله غنيا حميدا﴾ خدا از بندگان بی نیاز و در ذات خود قابل ستایش است. طاعت مطیعان مر او را سودی نیست و نافرمانی نافرمانان به او زیانی نمی رساند. ﴿والله ما في السموات وما في الأرض وکفی بالله وکیلاً﴾ و بس است که خدا نگه دارنده ی اعمال بندگان باشد. ﴿إن یشاء یذهبکم أیها الناس ویأت بأخرین﴾ اگر خدا می خواست شما را هلاک و نابود می کرد و مخلوقات دیگری را می آورد. ﴿وكان الله علی ذلك قدیراً﴾ و خدا بر انجام دادن چنان عملی توانا و قادر بود. ﴿من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة وکان الله سمیعاً بصیراً﴾ هر کس هدفش از عمل پاداش دنیا باشد، بداند که بهتر از آن یعنی پاداش دنیا و آخرت، در نزد خدا مقرر است، پس نباید در طلب پست تر بود و بهتر و بالاتر را جستجو نکرد. پس بنده، نیکی هر دو دنیا را از پروردگار خود بجوید که همو گفته ی بندگان را می شنود و عمل آنها را می بیند.

نکات بلاغی: آیات کریم متضمن اقسام فنون فصاحت و بیان و بدیع است که به

صورت مختصر در زیر می آید:

۱- «أَسْلَمَ وَجْهَهُ» و همچنین «وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ» متضمن استعاره می‌باشند؛ چون وجه را برای هدف و جهت به استعاره گرفته است. و چون شح، نفس را ترک نمی‌کند و از آن جدا نمی‌شود، انگار که همیشه در نفس حاضر است و هیچ گاه از آن غایب نمی‌شود و بر ملازمتش حمل شده است. پس احضار برای «ملازمه» استعاره شده است. (۱)

۲- «ضَلَّ ضَلَالًا»، «خَسِرَ خَسْرَانًا»، «أَحْسَنَ .. مُحْسِنًا»، «صَلَحَا ... وَالصَّلَاحَ» و «تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ» تمام اینها متضمن جناس مغایرند.

۳- و «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» شامل تشبیه مرسل است.

۴- در چندین محل اطناب و ایجاز آمده است.

یادآوری: منظور از عدل در این آیه همانا عدالت در محبت قلبی است و بس، وگرنه این آیه با آیه‌ی قبلی متناقض می‌شود، که می‌گوید: «فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرِبَاعًا» پیامبر ﷺ در بین زنانش قسم را اجرا می‌کرد و می‌گفت: بار خدایا! این سهم و قسم من است. پس در مورد آنچه تو مالکش هستی و من مالکش نیستم من را مواخذه مکن؛ یعنی در مقابل محبت مرا مواخذه مفرما و گفته‌ی حق تعالی نیز بر آن دلالت دارد: «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» و اما آنچه که بعضی از مجتهدین و روشنفکران از آن به دفاع برخاسته‌اند مبنی بر این که واجب است مرد فقط یک زن را در عقد داشته باشد و بس و این آیه را دلیل و مستمسک قرار می‌دهند، اعتباری ندارد؛ چون جهل به فهم نصوص است و آن هم باطل محض است و شریعت متین اسلام آن را مردود می‌داند، و سنت پاک پیامبر ﷺ آن را رد می‌کند. خدا ما را از شر علماء سوء محفوظ بدارد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالٍ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال فرمان نیکی با زنان را داد و امر فرمود که مردان در معامله با آنها عدالت را به کار گیرند، در اینجا دستور عدالت عمومی را داده است که باید در تمام احکام رعایت شود. درخواست کرده است که شهادت را به کاملترین وجه ادا نمایند. اعم از این که «مشهود علیه» ثروتمند باشد یا بینوا. و انسان را از پیروی از هوی و هوس برحذر داشته است. سپس درخواست نموده است که به عموم فرشتگان و کتب و پیامبران ایمان داشته باشیم. بعد از آن اوصاف شرم آور منافقین را یادآور شده و توضیح داده است که چه آزار و اذیتی را در اعماق دوزخ خواهند داشت.

معنی لغات: «تلووا» باز دارید. لیّ به معنی دفع است. «لویت فلانا حقه» یعنی فلانی را از خود دفع کردم و حقش را نپرداختم. در حدیث نیز آمده است: «لیّ الواجد ظلم» یعنی طفره رفتن ثروتمند از پرداخت حق، ظلم است. «یخوضوا» خوض به معنی فرو رفتن و وارد شدن است. خوض الماء: در آب فرو رفت. «نستحوذ» استحواذ به معنی تسلط یافتن و فراگرفتن و غالب شدن است. استحوذ علی کذا بر آن چیره شد. «استحوذ علیهم الشیطان» شیطان بر آنان مسلط شد. «مذبذبین»ذبذب به معنی نوسان و اضطراب است. مذبذب یعنی در بین دو امر مردد است. «الدرك» به سکون و فتحی راء به معنی طبقه و لایه می باشد. به معنی طبقه‌ی زیرین و پایین است. ابن عباس گفته است: درک برای دوزخیان مانند درج است برای بهشتیان جز این که درجات بعضی از بعضی برتر و بالاتر است و درکات در زیر و پایین یکدیگر قرار دارند.^(۱)

تفسیر: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط» ای آنان که به خدا ایمان دارید و کتابش را تصدیق می کنید، برای برقرار کردن عدالت و درستی و راستی تلاش کنید.

﴿قوامین﴾ صیغه‌ی مبالغه بوده و بیانگر آن است که به هیچ وجه بی عدالتی و ستم روا نیست. ﴿شهداء لله﴾ یعنی گواهی دادن را فقط به خاطر رضایت خدا اقامه نمایید. ﴿ولو علی أنفسکم أو الوالدین والأقربین﴾ هرچند آن شهادت علیه خودتان یا پدران و نزدیکانتان باشد. پس نباید خویشاوندی یا منفعت و مصلحت شخصی مانع ادای شهادت شود؛ چون باید حق بر هر انسانی حکومت کند. ﴿إن یکن غنیا أو فقیراً﴾ اگر مشهود علیه ثروتمند باشد نباید به خاطر ثروتش رعایت حال وی شود و یا اگر بینوا باشد نباید به خاطر ترحم و دلسوزی از دادن گواهی علیه او امتناع نمود. ﴿فالله أولى بهما﴾ خدا به غنی و فقیر نزدیکتر و به صلاح و خیر آنها آگاهتر است، پس در مورد وظیفه و مأموریت خود فرمان خدا را در نظر بگیرید و رعایت کنید، که از شما بیشتر به منافع بندگان آگاه است. ﴿فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا﴾ مبدا برای برقرار نمودن عدالت در بین مردم از هوای نفس پیروی کنید. ابن‌کثیر گفته است: یعنی هوی و تعصب و کینه‌ی مردم نسبت به شما نباید باعث شود که در کارهایتان عدالت را رها کنید، بلکه باید در هر حال به آن پایبند باشید.^(۱) ﴿وإن تلوا أو تعرضوا﴾ اگر زبان را از گواهی به حق باز دارید و مستقیماً از آن رویگردان شوید، ﴿فإن الله کان بما تعملون خبیراً﴾ خدا از اعمالتان آگاه است، پس شما را به سبب اعمالتان مجازات می‌کند. ﴿یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله﴾ یعنی ای کسانی که به خدا و رسولش ایمان دارید! بر ایمان ثابت قدم و پا بر جا باشید، ﴿والکتاب الذی نزل علی رسولہ﴾ و به قرآن ایمان داشته باشید که بر محمد ﷺ نازل شده است. ﴿والکتاب الذی أنزل من قبلہ﴾ و به کتاب‌های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده است، ایمان داشته باشید. ابوسعود گفته است: منظور از کتاب، جنس کتاب است که جمیع کتاب‌های آسمانی را در بر می‌گیرد.^(۲) ﴿ومن یکفر بالله وملائکته وکتابه ورسوله والیوم

الآخر فقد ضل ضللاً بعيداً» هر کس به هر یک از آنها ایمان نداشته باشد، از راه هدایت خارج شده و کاملاً از هدف و مقصد دور شده است. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدادوا كفراً﴾ این آیه در مورد منافقین آمده است^(۱) که ایمان آوردند و سپس مرتد گشتند، سپس ایمان آوردند سپس مرتد شده و بر کفر مردند. ابن عباس گفته است: تمام منافقان عهد پیامبر ﷺ داخل مفهوم این آیه می باشند. ابن کثیر گفته است: خدای متعال از انسانی خبر می دهد که ایمان آورده و سپس از آن برگشته، دوباره به ایمان بازگشته، و بعد از آن مرتد شده و تا دم مرگ بر گمراهی بوده است چنین انسانی بعد از مرگ بخشوده نمی شود و توبه ی او قبول نیست، و مخرج و مفری از عذاب مقرر خدا را ندارد و راهی به سوی هدایت نمی یابد.^(۲) از این رو خدا فرموده است: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً﴾ خدا از آنان چشم پوشی و صرف نظر ندارد و آنان را راهی بهشت نمی کند. زمخشری گفته است: معنی آیه این نیست که اگر آنها بعد از مرتد شدن ایمان خالص بیاورند از آنها پذیرفته نمی شود و بخشوده نمی شوند، اما چنین امری دور و بعید و غریب است که انگار اتفاق نمی افتد. و چنین است حال فاسقی که توبه می کند و برمی گردد و باز توبه می کند و باز برمی گردد، و امید پایداری از او نمی رود، و غالباً چنین کسی بر بدترین وضع می میرد.^(۳) سپس خدا از سرانجام و سرنوشت منافقین خبر داده و فرموده است: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾ خدا لفظ (بشر) را به عنوان تمسخر آورده است؛ یعنی ای محمد! خبر عذاب دردناک دوزخ را به منافقین بده. ﴿الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ آنهایی که دوستی و موالات کافران را به دست می آورند و آنان را

۱- گویا در مورد یهود آمده است که به موسی ایمان آوردند و سپس با پرستش گوساله کافر شدند و بعد از بازگشت حضرت موسی باز ایمان آوردند و بعد از آن حضرت قسمی کافر شدند، سپس با کافر شدن به حضرت محمد بیشتر در کفر فرو رفتند. نظر قتاده چنین است و طبری آن را اختیار کرده است.

۳- کشاف ۱/۳۴۷.

۲- مختصر ابن کثیر ۱/۴۴۸.

به عنوان یار و یاور می گیرند؛ چون گمان می برند دارای نیرو و قدرتند، و دوستی و موالات مؤمنین را رها می کنند. ﴿أَيَّتِفُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ آیا از دوستی و موالات کافران در پی قدرت یافتن و پیروز شدن هستند؟ استفهام انکاری است؛ یعنی کفار که خود قدرت و عزتی ندارند، پس شما چگونه آن را از آنها می جوئید؟! ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ عزت و بزرگی از آن خدا و دوستانش می باشد. ابن کثیر گفته است: منظور از تحریک و برانگیختن این است که عزت و غلبه را از خدا بجوئید. ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ در قرآن بر شما نازل کرده است. طرف خطاب مؤمنان و منافقین می باشند که ایمان را ابراز و اظهار کرده اند. ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفِرُ بَهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا﴾ بر شما نازل شده است وقتی مشاهده کردید و شنیدید کافران قرآن را کافر می شوند و مسخره کنندگان، آن را مسخره می کنند. ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ با کافران و مسخره کنندگان به آیات خدا ننشینید تا وارد بحثی دیگر می شوند و بحث (استهزا آمیز) درباره ی قرآن را رها می کنند. ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ﴾ اگر با آنها بنشینید، در کفر همسان آنها هستید. ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ همانا خدا در روز رستاخیز هر دو گروه کافران و منافقان را در آتش دوزخ جمع می کند؛ چون انسان با دوستش محشور است و بر دین او می باشد. این وعید از جانب خدا برای بر حذر داشتن مؤمنان از آمیزش و نشستن با کفار و منافقین است... سپس خداوند یادآور شده است که آنها در پی فرصتند که به مؤمنان صدمه و زیان برسانند و فرمود: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ﴾ آنان که مراقب اوضاع شما می باشند و در پی فرصتند. ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ﴾ اگر از جانب خدا بر دشمن چیره شوید و غنیمتی به دست آورید، ﴿قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ منافقان می گویند: مگر با شما نبودیم، بنابراین از غنایمی که از کافران گرفته اید، باید به ما هم بدهید. ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ اگر کافران بر شما، مؤمنان غلبه کنند، ﴿قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِوْذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ به مشرکان می گویند: مگر پیروزی را برایتان فراهم نکردیم، ما می توانستیم شما را به قتل

برسانیم و اسیر کنیم، اما در کنار شما مانده و تصمیم و عزم مؤمنان را سست کردیم تا شما بر آنان چیره شوید؟ پس باید از غنائیم به دست آمده سهم ما را نیز بدهید. و ما دوستدار شما هستیم و اجازه نمی دهیم هیچ کس به شما آزار برساند. خدا در مورد سرانجام هر دو گروه فرموده است: ﴿فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ خدا در روز آخرت در بین مؤمنان و کافران قضاوت و حکم می کند و به حق و عدالت کار را فیصله می دهد. ﴿وَلَنَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ یعنی خدا کافران را بر مؤمنان مسلط نمی کند تا برگردی آنها سوار شوند و آنها را نابود نموده و از بیخ و بن برکنند. ابن کثیر گفته است: کفار را به طور کامل بر مسلمانان چیره نمی کند که ریشه ی آنها را از بیخ بکنند و به کلی آنها را نابود نمایند هر چند در بعضی موارد غلبه ای به دست می آورند؛ چون سرانجام دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است. ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ یعنی منافقان اعمالی را از خود نشان می دهند که مانند اعمال فریبکاران است، به ظاهر ایمان را ابراز می دارند، در حالی که در باطن کافرند. و خدا به خاطر فریبکاریشان آنها را مجازات می کند، و آنها را به زیر فرمان مؤمنان در می آورد و به مسلمانان دستور می دهد که خون آنها را بریزند و در آخرت برای آنان آتش دوزخ را آماده کرده است. خدا کیفر آنان را تحت عنوان «و هو خادعهم» بیان کرده است تا عذابی که می بینند با عملی که انجام می دهند همسان و همگون باشد؛ زیرا کیفر فریبشان به خودشان برمی گردد. ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالًا﴾ به سنگینی و سستی و بی حالی نماز می خوانند، به ثواب و پاداش اخروی امیدوار نیستند و از کیفر هراسی ندارند. ﴿يَرَاءُونَ النَّاسَ﴾ از نمازشان قصد ریا دارند و می خواهند آبرو کسب کنند. و از آن قصد جلب رضایت خدا را ندارند. ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ جز به مقدار اندک خدا را یاد نمی کنند. ﴿مَذْهَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ در بین کفر و ایمان آشفته و متردد و متحیرند. خدا آنها را به «متحیر در دین» وصف کرده است. ﴿لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ نه به مؤمنان منتسبند و نه به کافران.

«وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» هر کس که خدا او را گمراه کند، تو نمی توانی او را به راه نیکبختی و هدایت بیاوری. سپس مؤمنان را از دوستی و موالات با دشمنان دین برحذر داشته است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» دوستی و مصاحبت مؤمنان را رها نکنید، و به دوستی و مصاحبت و موالات کافران که از رحمت خدا محروم هستند روی آورید. «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِيكُمْ سُلْطَانًا مَبِينًا» آیا می خواهید برای خدا دلیل و برهانی قطعی قرار دهید که شما منافقید؟ ابن عباس گفته است: «سلطان» در قرآن عموماً به معنی دلیل است. سپس از عاقبت و سرانجام منافقین خبر داده و می فرماید: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» منافقین در طبقه ی زیرین و قعر جهنم جا دارند. جهنم هفت طبقه دارد. ابن عباس گفته است: یعنی آنها در لایه ی زیرین آتش قرار دارند؛ چون آنها کفر و مسخره و استهزا به اسلام و مسلمانان را با هم جمع کرده اند. آتش جهنم دارای طبقات و بهشت دارای درجات است. «وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا» برای آن منافقان یاور و معینی نمی یابی که در عذاب خدا آنان را یاری دهد. «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» این استثناء می باشد؛ یعنی مگر این که از نفاق توبه کنند. «وَأَصْلَحُوا» و اعمال خود را اصلاح کنند و نیت خود را پاک نمایند. «واعتصموا بالله» و به کتاب خدا متمسک شوند و از آن پیروی کنند و دینش را اختیار کنند. «وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ» و از عمل خود جز رحمت خدا چیزی نجویند. «فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ» چنین افرادی در روز قیامت از زمره ی مؤمنان می باشند. «وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» خدا در آخرت پاداش بزرگ، یعنی بهشت را به مؤمنان عطا می فرماید. «مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ» یعنی خدا در عذاب دادن شما چه نفعی می برد؟ آیا از کینه و قهر آسوده می شود، یا به وسیله ی آن انتقام می گیرد، یا به وسیله ی آن ضرری را دفع می کند، در حالی که او بی نیاز است؟ «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا» با وجود بی نیازی از طاعت بندگان، شاکر است؛ در مقابل عمل اندک پاداش زیاد عطا می کند.

تکات بلاغی: آیات شریف انواع فنون فصاحت و بدیع را در بر دارد که به اختصار در زیر می آید:

۱- «قوامین بالقسط» شامل صیغه ی مبالغه است؛ یعنی در اجرای عدالت مبالغه می کنند.

۲- «غنيا و فقيرا» و «آمنوا ثم كفروا» متضمن طباق است.

۳- «آمنوا... آمنوا» شامل جناس ناقص است و متضمن تغییر شکل.

۴- «يخادعون... خادعهم»، «جامع.. جميعا» و «شكرتم.. شاكرًا» متضمن جناس اشتقاقند.

۵- «بشر المؤمنين» متضمن اسلوب تهکمی و ریشخند است؛ چون لفظ بشارت را به منظور تمسخر به جای انذار به کار برده است.

۶- «أيتفون عندهم العزة» متضمن استفهام انکاری است. و مقصود از آن تویخ و سرزنش است.

۷- «و هو خادعهم» متضمن استعاره می باشد. خداع را برای بیان مجازات عمل آنها به استعاره گرفته است، در حالی که خدا از خدعه و نیرنگ منزّه است.

فواید: اول؛ در گفته ی خدا «يا أيها الذين آمنوا آمنوا» تکرار نیست. بلکه آمنوا به معنی «اثبتوا علی الإیمان و دوموا علیه» است یعنی بر ایمان پایدار و مداوم باشید. مانند گفته ی مؤمن «إهدنا الصراط المستقیم» که به معنی «ما را بر راه راست ثابت قدم بدار» می باشد.

دوم؛ خدای متعال پیروزی مؤمنان را به «فتح» عنوان کرد: «فتح من الله» و پیروزی کافران را «نصیبا» نام نهاد: «وإن كان للکافرین نصیب»، هدف از این امر تعظیم شأن و حال مسلمانان و ناچیز بودن سهم کافران آمده است.

سوم؛ مفسران گفته اند: آتش هفت طبقه است که اول «جهنم» است بعد از آن «لظى»، سپس «حطمه» و بعد از آن «سعیر»، و آنگاه «جحیم» و بعد از آن «هاویه» می آید. و گاهی

اوقات بعضی از طبقات به نام دیگری نامیده می شود؛ چون لفظ «نار» آتش همه را در بر می گیرد. در البحر چنین آمده است.

یاد آوری: منافق از کافر خطرناکتر است، از این رو عذابش شدیدتر است: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ خدا در قبول کردن توبه ی کافران فقط خاتمه دادن به کفر را شرط قرار داده است: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولی در مورد قبول کردن توبه ی منافق چهار امر را شرط قرار داده است: توبه، اصلاح، اعتصام و اخلاص در دین: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ پس نشان می دهد که منافقان از کافران بدترند و به غضب و کینه ی خدا شایسته ترند، و از خدا دورترند. آنگاه گفته است: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ و نگفته است: «فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ»، پس از آن گفته است: ﴿وَسَوْفَ يُوْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ و به عنوان نشان دادن کینه و اعراض از آنان و زشت نشان دادن کفر و نفاق نگفته است: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِيهِمْ﴾. خدا ما را به اسرار کتابش بیشتر آشنا و آگاه فرماید. آمین!

خداوند متعال می فرماید:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (۱۴۸) **إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا** (۱۴۹) **إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا** (۱۵۰) **أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا** (۱۵۱) **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** (۱۵۲) **يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ**

جزء

۶

از آیه ۱۴۸ سوره نساء تا پایان آیه ۸۱ سوره مائده

الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٢﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٣﴾ فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِّرْهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٤﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٥﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٦﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٧﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٨﴾ فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٥٩﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَذَّوْهُمَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٠﴾ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال حال منافقان را بیان کرد و در آیات پیشین آنها را افشاء نمود، در اینجا خاطر نشان ساخته است که خدا افشا کردن و بیان فضایح و زشتی ها را دوست ندارد. سپس بحث یهود را پیش کشیده و بعضی از گناهان زشت آنها را از قبیل درخواست دیدن خدا، پرستش گوساله، ادعای به صلیب کشیدن حضرت مسیح و متهم کردن مریم پاکدامن به عمل فحشا و دیگر پستی ها و جرایم را بر شمرده است.

معنی لغات: «جَهْرَة» آشکارا. «بُهْتَان» عبارت است از دروغ بزرگ و شاخ دار. «شُبِّهَ» یعنی بین حضرت عیسی و فردی که او را کشته و به صلیب کشیدند، امر

مشتبه شد. «واعتدنا» آماده کردیم. «الراسخون» متمکنان و استوار قدمان در امر دانش.

سبب نزول: روایت شده است که کعب بن اشرف و جمعی از یهودیان به حضرت محمد گفتند: ای محمد! اگر راست می‌گویی که پیامبر هستی، مانند حضرت موسی که تورات را یک جا آورد، تو هم کتابی یک جا بیاور، آنگاه خدا آیه‌ی «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء» را نازل کرد.

تفسیر: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» خدا از گفتن فحش و آزار دادن به وسیله‌ی زبان راضی نیست جز برای مظلوم که برایش مباح است نفرین ستمگر را آشکارا بر زبان آورد و به صورتی بد از او یاد کند. ابن عباس گفته است: معنی آیه این است که: درست نیست هیچ کس دیگری را نفرین کند، مگر این که مظلوم واقع شود.^(۱) «وكان الله سميعا عليما» یعنی خدا دعای مظلوم را می‌شنود و از عمل ستمگر آگاه است. «إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء» ای مردم! اگر عمل نیک را آشکار یا پنهان کنید، یا کسی را ببخشید که نسبت به شما بد کرده است، «فإن الله كان عفوا قديرا» بدانید که خدا هر چند قدرت انتقام و محاسبه را دارد، در کمال قدرت و توانایی در بخشودگی مبالغه می‌کند. حسن گفته است: با این که خدا قدرت انتقام را دارد جنایتکاران را می‌بخشد، پس شما هم از سنت خدای تعالی پیروی کنید.^(۲) خداوند متعال مؤمنان را به درپیش گرفتن طریقه‌ی عفو و گذشت ترغیب و تشویق کرده و اشاره نموده است که او با وجود قدرت فراوانی که دارد بخشاینده است، پس شما چرا با وجود ناتوانی و ضعفی که دارید، نمی‌بخشید و از آنان صرف نظر نمی‌کنید؟! «إن الذين يكفرون بالله ورسوله» آیه درباره‌ی یهود و نصاری آمده است؛ چون آنها به پیامبران خود ایمان داشتند و به

حضرت محمد ﷺ و غیره کافر بودند، اما خداوند متعال کافر شدن آنها را به بعضی از پیامبران، کافر شدن به تمام آنها قرار داده است، و کفر آنها به پیامبران به معنی کفر به خدا تلقی نموده است. ﴿ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسوله﴾ تفریق بین خدا و پیامبرانش این است که به خدا ایمان بیاورند و به پیامبرانش کافر شوند. و همچنین تفریق در بین پیامبران این است که به بعضی از آنان کافر و به بعضی ایمان داشته باشند. ^(۱) خدای متعال از زبان آنان می‌فرماید: ﴿ویقولون تؤمن ببعض و نکفر ببعض﴾ یعنی به بعضی از پیامبران ایمان می‌آوریم و به بعضی از آنها کافر می‌شویم. قتاده گفته است: کسانی که اینچنین گفتند دشمنان خدا می‌باشند که عبارتند از یهود و نصاری، یهود به تورات و حضرت موسی ایمان آوردند و به انجیل و حضرت عیسی کافر شدند، و نصاری به انجیل و حضرت عیسی ایمان داشتند و به قرآن و حضرت محمد ﷺ کافر شدند. و دین خدا یعنی اسلام را ترک نمودند که خدا همه‌ی پیامبران را بر آن مبعوث کرده است. ^(۲) ﴿ویریدون أن یتخذوا بین ذلک سبیلاً﴾ می‌خواهند طریقی را در بین کفر و ایمان بگیرند، در صورتی که بین آن دو راه وسطی قرار ندارد. ﴿أولئک هم الکافرون حقاً﴾ یعنی کسانی که به این صفات زشت موصوفند، کافران واقعی هستند، به این معنی آنها هرچند ادعای ایمان هم داشته باشند، به طور یقین کافر حقیقی هستند. ﴿واعتدنا للکافرین عذاباً مهیناً﴾ برای آنان آزاری شدید و توهین آمیز تهیه دیده‌ایم که با آتش ابدی جهنم همراه است. ﴿والذین آمنوا بالله ورسوله ولم یفرقوا بین أحد منهم﴾ کسانی که خدا را تصدیق می‌کنند و به تمام پیامبران معترفند و در بین آنان تفاوتی قایل نیستند، چنین افرادی عبارتند از پیروان حضرت محمد ﷺ. ﴿أولئک سوف نؤتیهم أجورهم﴾ یعنی به پاس این که به خدا و پیامبران ایمان دارند، پاداش کامل را به آنان عطا خواهیم کرد. ﴿وکان الله غفوراً رحیماً﴾

یعنی گناهان و جرایم گذشته‌ی آنان را از روی فضل و کرمی که دارد می‌بخشاید و به آنها انواع نعمت عطا می‌فرماید. ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ در مورد احبار یهود نازل شد، آنگاه که به پیامبر ﷺ گفتند: اگر پیامبر هستی، همان‌طور که موسی کتاب را یک‌جا آورد، تو هم کتابی را یک‌جا از آسمان برای ما بیاور، این مطلب را به طریق آزار دادن و انکار نمودن، از او درخواست کردند، لذا خدا به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ یادآور می‌شود که امت‌های پیامبران پیشین درخواست‌های بسیار غیر معقول‌تر از آنان کرده‌اند، تا پیامبر اسلام نیز به پیامبران پیش از خود تاسی کند و بردباری را پیشه سازد، آنجا که فرمود: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ بزرگتر از آن را از موسی درخواست کردند، از موسی درخواست نمودند که خدا را به چشم خود ببینند. ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ به سبب ظلمشان، آتشی از آسمان آمد و آنها را نابود کرد. ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ بعد از دریافت معجزات و دلایل آشکار و درخشان از قبیل عصا و دست، و شکافتن دل دریا، گوساله را به عنوان خدا برگرفته و آن را پرستش کردند. ابوسعود گفته است: مسأله‌ی درخواست رؤیت خدا هر چند از نیاکان و پیشینیان آنها رخ داده است اما چون یهود در تمام امور انجام شده و موروثی از آنها تقلید کرده‌اند، همان مساله به آنها نیز منسوب گشته است.^(۱) ﴿فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ با وجود بزرگی جرم و خیانتشان از اعمالشان صرف‌نظر کردیم. ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ به موسی حجت و دلیلی واضح دادیم که درستی و صدق نبوتش را ثابت می‌کند. طبری گفته است: آن حجت و دلیل عبارت است از آیات و اوضاحی که خدا به او داده است. ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ﴾ وقتی از پذیرفتن شریعت تورات امتناع ورزیدند، که مطابق پیمان می‌بایست آن را می‌پذیرفتند، کوه را روی آنان بلند کردیم، ﴿وَوَقَلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾

و به آنها گفتیم با سرهای فرو هشته و پر تواضع و خضوع در مقابل خدا وارد دروازه ی بیت المقدس شوید. اما به خلاف دستور عمل کردند و در حالی وارد شدند که بر نشیمنگاه نشسته و خود را می کشیدند و با تمسخر می گفتند: «حنطة فی شعرة». ﴿و قلنا لهم لاتعدوا فی السبت﴾ و به آنها گفتیم روز شنبه را زیر پا نگذارید و به شکار ماهی نپردازید، اما مخالفت کرده و به شکار پرداختند. ﴿و أخذنا منهم میثاقا غلیظاً﴾ و پیمان و عهده ی محکم از آنها گرفتیم. ﴿فما نقضهم میثاقهم﴾ پس به سبب این که پیمان را به هم زدند، آنها را نفرین و خوار کردیم. (ما) برای تأکید معنی آمده است. ﴿و کفرهم بآیات الله﴾ و به سبب انکار قرآن از طرف آنها، ﴿و قتلهم الانبیاء بغیر حق﴾ و کشتن انبیا به ناحق مانند کشتن ناروای حضرت زکریا و حضرت یحیی علیه السلام، ﴿و قولهم قلوبنا غلف﴾ و به سبب این که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله می گفتند دل های ما را پرده ای پوشانده است و سخنان شما را درک نمی کنیم. خدا در رد آنان فرمود: ﴿بل طبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلاً﴾ بلکه به سبب کفر و گمراهیشان خدا بر قلب آنان مهر زده است و جز تعدادی اندک از آنان مانند عبدالله بن سلام و یارانش، ایمان نمی آورند. ﴿و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتاناً عظیماً﴾ و به سبب کفرشان به حضرت عیسی و متهم نمودن حضرت مریم به زنا، در صورتی که خدا او را بر زنان جهان برتری داده است. ﴿و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله﴾ و این که گفتند: کسی را که گمان می برید پیامبر خدا است، به قتل رساندیم. این سخنان را بر سیل توهین و تمسخر بر زبان راندند، همانگونه که فرعون با تمسخر می گفت: ﴿ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون﴾ پیامبری که نزد شما فرستاده شده است دیوانه است. بدین جهت کلام آنها تمسخر تلقی می شود که آنان گمان می کنند حضرت عیسی محصول زنا است و مادرش زناکار است، و معتقد نیستند که پیامبر خدا است. اما خداوند فرموده است: ﴿و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم﴾ عیسی را نکشتند و او را به صلیب نکشیدند، بلکه یک نفر شبیه او را به صلیب کشیدند. بیضاوی گفته است: روایت

است که مردی به حضرت عیسی اهانت کرد و رفت تا محل اقامت او را به دشمن بگوید خدا او را شبیه حضرت عیسی نمود، پس او را گرفتند و به خیال این که حضرت عیسی است، به صلیب کشیدند.^(۱) ﴿وَإِن الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِنْهُ﴾ آنان که در مورد وضع حضرت عیسی اختلاف پیدا کردند، در مورد قتلش شک دارند. روایت است وقتی حضرت عیسی به آسمان بلند شد و خداوند یک نفر را شبیه او گرداند او را به قتل رساندند، گفتند: اگر این مقتول، عیسی است پس رفیق ما کجاست؟ و اگر رفیق ماست پس عیسی کجاست؟ بدین ترتیب اختلاف پیدا کردند. بعضی می گفتند عیسی است و بعضی می گفتند عیسی نیست، بلکه شخصی دیگر است. ولی توافق داشتند که یک نفر کشته شده است اما اختلاف داشتند که کیست؟^(۲) ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ درباره ی حقیقت قتل او جز پیروی از گمان شناختی ندارند؛ چرا که خیال می کردند او را کشته اند. ﴿وَمَا قَتْلُوهُ يَقْنِیَ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ﴾ درباره ی قتل او یقین نداشتند، بلکه درباره اش توهم و شک داشتند، خدا او را از شرّ آنان نجات داد و او را با جسد و روح به آسمان بلند کرد. احادیث صحیح بر صحت رفع جسد و روحش دلالت دارند.^(۳) ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ خدا در ملکش مقتدر و در صنعتش با تدبیر است. ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ هر فرد از یهود و نصاری قبل از مرگ و هنگام مشاهده ی ملک الموت به حضرت عیسی ایمان می آورد که پیامبر خدا است، اما چه سود؟ ایمانش در این حالت فایده ای ندارد. ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: هر یهودی قبل از مرگ به حضرت عیسی ایمان می آورد، به او گفتند: اگر من گردن یکی از آنها را بزنم چه؟ گفت: با لکنت زبان آن را

۱- بیضاوی ص ۱۴۱.

۲- التسهيل لعلوم التنزيل ۱/ ۱۶۲.

۳- از جمله آنچه شیخین آورده اند: (قسم به آن که جانم را در دست دارد نزدیک است ابن مریم به عنوان حکم عدل نازل شود، و صلیب را بشکنند و گراز را بکشد و جزیه را مقرر نماید). به کتاب «التصريح بما تواتر فی نزول المسيح» تألیف کشمیری و تحقیق استاد عبدالفتاح ابو غده مراجعه شود.

می گوید. چنین خبری از مجاهد و عکرمه و ابن سیرین نیز روایت شده است.^(۱) ﴿و یوم
 القيامة یكون علیهم شهیدا﴾ حضرت عیسی بر یهود گواهی می دهد که او را تکذیب
 کردند و بر نصاری گواهی می دهد که او را پسر خدا خوانده اند. ﴿فبظلم من الذین هادوا
 حرما علیهم طیبات أحلت لهم﴾ به سبب گناهان عظیمی که یهود مرتکب شدند انواع
 طبیائی را که برایشان حلال بود بر آنها حرام کردیم. ﴿و بصدهم عن سبیل الله کثیرا﴾ و
 آنها مردم زیادی را از راه خدا بازداشتند و نگذاشتند به دین خدا در آیند. مجاهد گفته
 است: از ورود خود و دیگران ممانعت کردند که به دین حق در آیند. ﴿و أخذهم الربا و قد
 نهوا عنه﴾ در حالی که خدا در تورات ربا را بر آنان حرام کرده است آنها آن را می خورند.
 ﴿و أكلهم أموال الناس بالباطل﴾ و به سبب خوردن مال دیگران به طریق رشوه و سایر
 طرق نادرست و حرام. ﴿و أعتدنا للكافرين منهم عذابا ألیما﴾ برای کافران آنها، یعنی
 یهود، شکنجه ی دردناک تدارک دیده ایم. ﴿لکن الراسخون فی العلم منهم﴾ اما آنان که
 دانشی استوار و عمیق دارند از قبیل عبدالله بن سلام و جماعتش، ﴿و المؤمنون﴾ و
 مؤمنان مهاجر و انصار از میان یاران پیامبر ﷺ، ﴿یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل
 من قبلک﴾ به کتب و پیامبران ایمان دارند. ﴿و المقیمین الصلاة﴾ و نماز را برپای می دارند.
 نمازگزاران را مدح کرده است و «مقیمین» بنا بر مدح منصوب است. ﴿و المؤتون الزکاة﴾
 و پرداخت کنندگان زکات، ﴿و المؤمنون بالله و الیوم الآخر﴾ و مؤمنان به یگانگی خدا و
 زنده شدن بعد از مرگ، ﴿أولئک سنؤتیهم أجرا عظیما﴾ به افرادی که متصف به این
 اوصاف حمیده هستند در مقابل طاعتشان پاداشی بس عظیم یعنی بهشت جاویدان
 خواهیم داد.

۱- به نظر طبری ضمیر (قبل مونه) به حضرت عیسی بر می گردد، پس معنی آن چنین می شود: وقتی که حضرت عیسی
 هنگام قرب ساعت نزول می کند، تمام اهل کتاب به او ایمان می آورند. و آنچه ما ذکر کردیم نظر ابوسعود و کشاف و
 جلالین است.

نکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع نکات فصاحت و بیان است که به اختصار

در زیر می آید:

۱- در بین «تبدوا... أو تخفوه» و «تؤمن... و تکفر» طباق مقرر است.

۲- «قتلنا المسيح عیسی بن مریم رسول الله» متضمن تعریض و استهزا می باشد؛ چون به سالتش ایمان نداشتند.

۳- «فما نقضهم» شامل حرف اضافه است که منظور از آن تأکید است: «فبنقضهم».

۴- «الراسخون فی العلم» متضمن استعاره است؛ چون رسوخ برای تمکن و ثبوت در علم استعاره شده است. و نیز «قلوبنا غلف» متضمن استعاره می باشد. غلاف را به معنی پوشش است برای عدم فهم ادراک، استعاره آورده است؛ یعنی یادآوری و پند و نصیحت بدان نمی رسد.

۵- «بل طبع الله علیها بکفرهم» متضمن اعتراض است و گمان های باطل آنها را رد می کند.

۶- «أولئك سنؤتیهم أجرا عظیما» متضمن التفات است که در اصل «سیؤتیهم» بوده است و برای تفخیم، کلمه ی اجر را به صورت نکره آورده است.

۷- «و قتلهم الأنبیاء» شامل مجاز مرسل است؛ زیرا از اطلاق کل، بعض را قصد کرده است. همچنین عبارت «و کفرهم بآیات الله» نیز متضمن مجاز مرسل است؛ چون به قرآن و انجیل کافر شدند اما به غیر آن دو کافر نشدند.

فواید: در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چگونه او را پیامبر خوانده اند در صورتی که به او کافرند و او را سب و ناسزا می گویند؟ به سه وجه جواب آن را داده اند: اول؛ آنها چنین عبارتی را به طریق تمسخر و ریشخند بر زبان آورده اند. دوم؛ آن را بر مبنای اعتقاد مسلمانان و از زبان آنها گفته اند. انگار گفته اند: آن که نزد شما و به گمان شما پیامبر است، سوم؛ گفته از خدا است نه از آنان. پس قبل از آن توقف می شود و فایده ی آن

همانا تقبیح و بزرگ جلوه دادن سخن آنان است که گفته‌اند: «إنا قتلناه» و فرموده‌ی خدا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ رد و تکذیب یهود و رد گفته‌ی نصاری است که می‌گویند: او را به صلیب کشیدیم، تا جایی که به خاطر آن صلیب را پرستش کردند. تناقضات گفته‌ی آنان بسی مایه‌ی شگفتی است که می‌گویند: مسیح خدا یا پسر خدا است و آنگاه می‌گویند: به صلیب کشیده شده است! (۱)

یاد آوری: فرموده‌ی خدا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ دلیل قطعی است بر این که خدا پیامبر خود، حضرت عیسی علیه السلام را از شر یهود نجات داده است. پس مسلم می‌شود که حضرت عیسی کشته نشده و به صلیب کشیده نشده است، بلکه یک نفر دیگر را به صلیب کشیدند که گمان بردند حضرت عیسی است و آن همان شخصی بود که خدا پرده‌ی شباهت عیسی را بر او انداخت، و به گمان این که عیسی است او را کشتند. اعتقاد حق و درست که با موازین عقل و نقل هماهنگی دارد چنین است. ولی نصاری معتقدند که به صلیب کشیده شده است و یهود به او توهین کردند، خار را بر سرش ریختند، و در این رهگذر به درگاه خدا تضرع نمود و گریه کرد. این در حالی است که نصاری گمان می‌برد که عیسی علیه السلام «خدا» یا «پسر خدا» است و «برای رهایی بشریت از لجنزار گناه و معصیت» آمده است. و تناقضات عجیب و غریب دیگری را نیز سر کرده‌اند. اما نیکو گفته است:

عجبا للمسیح بین النصاری	و إلى أي والد نسبوه!
أسلموه إلى اليهود وقالوا	إنهم يعد ضربه صلبوه
فإذا كان يقولون حقاً	وصحیحاً فأین کان أبوه؟
حين خلّى ابنه رهين الأعادي	أتراهم أرضوه أم غضبوه؟

فلئن كان راضياً بأذاهم فاحمد و هم لأنهم عذبوه
و لئن كان ساخطاً فاتركوه و إعبدوهم لأنهم غلبوه

«در شگفتی از مسیح که در بین نصاری زندگی کرد و این که او را به چه پدری نسبت دادند! او را به یهود تسلیم کردند و گفتند: بعد از زدن و آزار زیاد او را به صلیب کشیدند. اگر آنچه می‌گویند حقیقت دارد و درست است پس پدرش کجا بود؟ وقتی پسرش را در گرو دشمنان گذاشت، آیا او را خشنود و راضی کردند، یا او را غضبناک نمودند؟ اگر به آزار آنان راضی بود، باید از آنان سپاسگزار بود که او را (پسرش) شکنجه کردند. و اگر ناراحت و غضبناک شد او را رها کنید و آنان را پرستش باید کرد که بر او چیره شدند».

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ۖ﴾ (۱۶۲) ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۖ﴾ (۱۶۳) ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۖ﴾ (۱۶۴) ﴿لَكِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ﴾ (۱۶۵) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ۖ﴾ (۱۶۶) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ﴾ (۱۶۷) ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۖ﴾ (۱۶۸) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ﴾ (۱۶۹) ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا

ثَلَاثَةٌ أَنْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧٦﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٧﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا فَاسْتَكَبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٨﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٨٠﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ آمَرُوا بِهَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال جرایم یهود از جمله کفر آنها به حضرت محمد و حضرت عیسی را یاد آور شد و خاطر نشان ساخت که آنها گمان می بردند که حضرت عیسی را به صلیب کشیده اند، در اینجا متذکر شده است که ایمان به تمام پیامبران شرط درستی ایمان است. و آنان را به عنوان مژده دهندگان و برحذر کنندگان مبعوث کرده است. سپس از نصاری در خواست کرد که در مورد حضرت مسیح علیه السلام افراط نکرده و معتقد نباشند که فرزند خدا یا سومین سه نفر است. حضرت عیسی همان طور که نصاری گمان می کنند پسر خدا نیست و همان طور که یهود گمان می برند «ولد الزنا» نیست، پس هر دو طرف راه افراط و تفریط را پیش گرفته اند. سپس سوره را با موضوع زعایت حقوق وارثان و نزدیکان میت ختم کرده است.

معنی لغات: ﴿تغلو﴾ غلو یعنی از حد گذشتن. «غلا السعر» نیز همین معنی را دارد. ﴿یستکف﴾ زیر بار نرفتن. استنکاف زیر بار نرفتن، ناسازگار بودن. زجاج گفته است: از «نکفت الدمع» به معنی اشک را از گونه پاک نمودم گرفته شده است. ﴿برهان﴾ برهان به معنی دلیل است، در اینجا منظور از آن معجزات است. ﴿اعتصموا﴾ پناه بردن. عصمت به معنی امتناع است. ﴿الکلاله﴾ آنکه نه فرزند دارد و نه پدر.

سبب نزول: یک هیأت به نمایندگی از جانب نصاری نزد پیامبر ﷺ آمدند و گفتند: یا محمد! چرا از رفیق ما عیب جویی می کنی؟ پرسید رفیقان کیست؟ گفتند: عیسی است. گفت: درباره ی او چه چیزی گفته ام؟ گفتند: تو می گویی مسیح بنده و پیامبر خدا می باشد. گفت: این که او بنده ی خدا باشد برای او ننگ نیست. گفتند: چرا، ننگ است. آنگاه خدا آیه ی ﴿لن یتکف المسیح أن یكون عبد الله﴾ را نازل کرد. (۱)

تفسیر: ﴿إنا أوحینا إلیک کما أوحینا إلی نوح و النبیین من بعده﴾ یعنی ای محمد! ما به سوی تو وحی فرستادیم همان طور که به نوح و دیگر پیامبران بعد از او نیز وحی کردم. هر چند دوران نبوت حضرت محمد ﷺ بعد از نبوت حضرت نوح و دیگر پیامبران است، اما در این آیه قبل از آنان ذکر شده است؛ چرا که در فضل و بزرگواری بر آنان تقدّم دارد. ﴿و أوحینا إلی ابراهیم و اسماعیل و إسحاق و یعقوب و الأسباط و عیسی و یونس و هارون و سلیمان﴾ یعنی به دیگر پیامبران علیهم السلام از جمله ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و... وحی کردیم. خدای متعال به منظور تشریف و تعظیم، از آنها مخصوصاً نام برده است، و بعد از حضرت محمد از حضرت نوح نام برده است؛ چون پیر و پیشوای پیامبران و پدر دوم بشر است. سپس حضرت ابراهیم را آورده است؛ چون پدر سوم است و شجره ی نبوت از او متفرع گشته است، همان طور که خداوند متعال فرموده است:

﴿وجعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب﴾. و حضرت عیسی را بر پیامبرانی که قبل از او بوده اند، مقدم ساخت؛ زیرا توجه به امر او مهم و شدید است؛ چون یهود در طعن زدن نسبت به او اغراق می کنند و نصاری در تقدیش افراط. ﴿و آتینا داود زیورا﴾ و زیور را به داود اختصاص دادیم. قرطبی گفته است: زیور دارای یک صد و پنجاه سوره بود و هیچ حکمی را در بر نداشت. بلکه فقط حکمت و پند و اندرز بود. ^(۱) ﴿و رسلا قد قصصنا علیک من قبل﴾ ای محمد! پیامبرانی مبعوث نمودیم که داستان بعضی از آنان را در غیر این سوره، قبلاً بر تو بازگو کردیم. ﴿و رسلا لم نقصصهم علیک﴾ و پیامبران دیگری فرستادیم که خبرشان را بر تو نخوانده ایم. ﴿و کلم الله موسی تکلیماً﴾ خدا سخن گفتن بدون واسطه را به موسی اختصاص داده و به همین سبب او را «موسی کلیم» نامیده اند. به منظور بر طرف کردن احتمال تصور مجاز، سخن گفتن را به (تکلیما) مؤکد نموده است؛ چرا که سخن گفتن خدا با موسی، حقیقی بوده است نه مجازی. ثعلب گفته است: اگر (تکلیما) را نمی آورد ممکن بود گفته شود (کلم الله) به این معنی است که خدا به وسیله ی فرستاده ای با او سخن گفته است. اما وقتی «تکلیما» را آورد، دیگر جز کلام مسموع از جانب خدا، معنی دیگری نمی دهد. ^(۲) ﴿رسلا مبشرین و منذرین﴾ یعنی پیامبرانی که مزده ی بهشت را به فرمانبرداران می دهند و عاصیان را از آتش بر حذر می دارند. ﴿لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل﴾ خدا آنان را مبعوث کرده است، تا بهانه و دلیل مردم را قطع کند که می گویند: اگر پیامبری را می فرستادی ایمان می آوردیم و اطاعت می کردیم، از این رو با اعزام پیامبران و نازل کردن کتاب، بهانه و حجت بشر را قطع کرد. ﴿و کان الله عزیزا حکیماً﴾ خدا در ملکش مقتدر است و در صنعش حکمت را رعایت می کند. سپس خدا در رد یهود که نبوت حضرت محمد ﷺ را انکار می کردند،

فرمود: ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك﴾ یعنی اگر آنها نبوت تو را تصدیق ندارند، خدا بر آن گواهی می دهد؛ یعنی بر قرآن معجزه گر گواه است. ﴿أنزله بعلمه والملائكة يشهدون﴾ آن را از روی علم و آگاهی خاص خود و با روش و اسلوبی نازل کرده است که تمام بلیغان از آن ناتوان و عاجزند. و فرشتگان بر آنچه خدا بر تو نازل کرده است گواهند، و بر پیامبریت گواهی می دهند. ﴿وكنى بالله شهيداً﴾ و بس است که خدا گواه باشد؛ یعنی گواهی او، تو را بی نیاز می کند و برای تو کافی است هر چند هیچ کس دیگر گواهی ندهد. ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضللاً بعيداً﴾ به سبب این که خود کافر شدند و دیگران را از ورود به دین خدا از راه هدایت مانع شدند، سخت گمراه گشتند؛ زیرا هم گمراهی را با خود دارند و هم گمراه کردن، بنابراین گمراهی آنان به آخرین درجه رسیده است. ﴿إن الذين كفروا وظلموا﴾ زمخشری گفته است: یعنی کفر و معاصی را با هم دارند.^(۱) ﴿لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً﴾ خدا آنان را نمی بخشد و هرگز آنها را به راه بهشت هدایت نمی کند؛ چون بر کفر مرده اند. ﴿إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً﴾ در کیفر کفری که پشت سر گذاشته اند و به سبب ظلمی که مرتکب شده اند، آنها را جز به راه جهنم هدایت نمی کند و برای همیشه در دوزخ خواهند ماند. ﴿وكان ذلك على الله يسيراً﴾ نگه داشتن آنان برای همیشه در آتش، برای خدا مشکل نیست و آن را بزرگ نمی داند. ﴿يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم﴾ ای مردم! در حقیقت محمد دین حق و شریعت آسان را از جانب خدا برای شما آورده است. ﴿فآمنوا خيراً لكم﴾ پس آنچه را از جانب پروردگارتان آورده است، بپذیرید و تصدیق کنید که محققاً ایمان برایتان خیر و نیکی است. ﴿وإن تكفروا فإن الله ما في

۱- طبری گفته است: یعنی رسالت محمد را انکار کردند پس به خدا کفر ورزیدند و با پایداری بر کفر به خود ستم نمودند.

السموات و الأرض» اگر بر کفر استمرار و اصرار ورزید، بدانید که خدا از شما بی نیاز است و کفر شما زیانی به او نمی‌رساند؛ چون تمام آنچه در عالم هستی است از لحاظ ملکیت و خلق و بندگی همه از آن او هستند. «وکان الله علیما حکیم» و خدا به احوال بندگان آگاه و در تدبیر امورشان با حکمت است. بعد از این که خدا شبهه‌ی یهود را در رابطه با مطالب گذشته رد کرد، گمراهی نصاری را یادآور شد؛ چرا که در تعظیم مسیح افراط نمودند و او را عبادت می‌کردند، فرمود: «یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم» ای جماعت نصاری! در مورد حضرت مسیح افراط نکنید و در دینداری از حد تجاوز نکنید و مدعی نشوید که مسیح خداست. «و لا تقولوا علی الله إلا الحق» و اوصاف ناشایست از قبیل «حلول» و «اتحاد» و «اتخاذ همسر و فرزند» را برای خدا نیاورید. «إن المسیح عیسی ابن مریم رسول الله» همانا عیسی جز پیامبر خدا چیزی دیگر نیست و آن گونه که گمان برده‌اید پسر خدا نیست. «و کلمته ألقاها إلی مریم» یعنی به گفته‌ی (کن) «بشو» بدون واسطه‌ی پدر، نطفه‌ی او را خلق کرد. «و روح منه» یعنی او دارای روحی است از جانب خدا، اثر نفس و دمی است که جبرئیل در سینه‌ی مریم دمید که بر اثر همان دم باردار شد، و به قصد تشریف و احترام، به خدا اضافه شده است. «فآمنوا بالله و رسله» به یگانگی او ایمان بیاورید و پیامبران را عموماً تصدیق کنید. «و لا تقولوا ثلاثة» نگوئیدخدایان سه نفرند: «الله» و «مسیح» و «مریم». یا خدا سه جزء می‌باشد: «پدر» و «پسر» و «روح القدس». بدین ترتیب خدا آنها را از تثلیث (سه گانگی) منع کرده است و به آنها دستور قبول توحید را داده است؛ زیرا خدا از ترکیب و از نسبت دادن ترکیب به او منزّه است. «انتهوا خیراً لکم» اگر از سه گانگی دست بردارید، برایتان بهتر است. «إنما الله إله واحد» همانا خدا یکی است و در پروردگارش تک و یگانه است و آن طور که گمان می‌برید یکی از سه نفر نیست. «سبحانه أن یكون له ولد» خدا منزّه است از این که دارای فرزند باشد. «له ما فی السموات و ما فی الأرض» تمام آنچه در آسمان‌ها و

زمین قرار دارد از لحاظ ملکیت و خلقت و بندگی از آن خدای متعال است و شبیه و همگونی ندارد تا آن را فرزند خود قرار دهد. ﴿وَكُفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا﴾ نشان می دهد که از اتخاذ فرزند بی نیاز است؛ یعنی او به تدبیر و حفظ مخلوقاتش می پردازد، دیگر به فرزند یا یاور نیازی ندارد؛ چون مالک همه چیز است. سپس تصورات و گمان های باطل نصاری را رد کرده و گفته است: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ﴾ هرگز مسیح که آنها گمان می برند خدا است از این که بنده ی خدا باشد ابا ندارد و خود را از آن بالاتر نمی داند. ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ و فرشتگان مقرب درگاه خدا نیز از این که بندگان خدا باشند ابا ندارند. ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ هرکس که از عبادتش تکبر ورزد، خدا در روز قیامت برای محاسبه و جزاء همه ی آنها را زنده و حشر می کند. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ آنان که ایمان دارند و عمل نیکو انجام می دهند، خدا پاداش اعمالشان را بدون کم و کاست می دهد. ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ و از فضل و کرم خود نعمت هایی به آنها عطا می کند که نه چشم نظیرش را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به ذهن خطور کرده است. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ و اما کسانی که از عبادتش ابا و گردن فرازی کنند، آنان را به شدت عذاب دردناک می دهد. ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ به غیر از خدا یاور و معینی ندارند که آنها را از عذاب خدا برهاند. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ای مردم! از جانب پروردگارتان برهان و دلیلی به نزد شما آمده است و آن عبارت است از حضرت محمد ﷺ که خدا او را با معجزات درخشان تأکید کرده است. ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مَبِينًا﴾ یعنی قرآن، همان نور درخشان را بر شما نازل کردیم. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ﴾ اما آنهایی که یگانگی خدا را تصدیق کرده و به کتاب پر فروغش تمسک بسته اند، ﴿فَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مَنْهُ وَفَضْلٍ﴾ آنان را وارد بهشت، آن منزلگاه رحمت ابدی می کند، ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ آنها را در

دنیا به دین اسلام و در آخرت به طریق بهشت هدایت می کند. ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ ای محمد! درباره ی مرده ای که نه پدر دارد و نه پسر - کلاله - از تو می پرسند که ارثش به چه کسی می رسد؟ بگو: درباره ی مرده ای که پدر و پسر ندارد، خدا فتوی می دهد: ﴿إِنْ أَمْرُو هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ بگو: اگر یک نفر بمیرد و پدر و پسر نداشته باشد که او را «کلاله» می گویند، ﴿وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ و خواهر شقیق یا پدری داشت، نصف ما ترک برادرش به او می رسد. ﴿وَوَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ برادر شقیق یا پدری، در صورتی که خواهرش فرزند نداشته باشد او را وارث می شود و تمام ارث او را می برد. ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ اگر خواهران دو نفر یا بیشتر باشند، دوسوم ما ترک برادرشان به آنها می رسد. ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ اگر ورثه مرکب از برادر و خواهر باشند، مذکر دو برابر مؤنث سهم دارد. ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ خدا احکام و شریعت خود را برایتان بیان می کند که مبدا گمراه شوید. ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ و خدا مصلحت و منافع شما را می داند، خدا در دنیا و آخرت مصلحت بندگان را می داند.

نکات بلاغی: ۱- ذکر نام بعضی از پیامبران ﴿كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ﴾ به منظور احترام و اظهار فضل آنان است و متضمن تشبیهی است به نام (مرسل مفصل).
۲- در ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ از لفظ عام اراده ی خاص کرده است که عبارتند از (نصاری) و دلیل آن گفته ی ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً﴾ می باشد که از مقول نصاری است.
۳- ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ متضمن قصر از نوع قصر موصوف بر صفت است.

۴- ﴿يَشْهَدُونَ... وَشَهِدُوا﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

فوائد: لفظ (من) برای تبعیض است و گاهی برای ابتدای غایت به کار می رود، مانند ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾. گفته اند: یک پزشک نصرانی طیب هارون الرشید بود و روزی با امام

واقدی به مناظره برخاست و گفت: در کتاب شما قسمتی است که نشان می‌دهد عیسی جزئی از خداست و این آیه را خواند. واقدی گفت: خدا گفته است: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾، پس اگر عیسی قسمتی از خدا باشد باید آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد، نیز جزئی از خدا باشد، طیب نصرانی محکوم و مسلمان شد و هارون الرشید خوشحال گشت و انعام خوبی به واقدی داد.^(۱)

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی مائده یکی از سوره‌های طولانی است که در مدینه نازل شده است و مانند سایر سوره‌های مدنی از قبیل سوره‌ی بقره و نساء و انفال، جنبه‌ی تشریع را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است، و در کنار آن به مسأله‌ی عقیده و قصه‌های اهل کتاب پرداخته است. ابو میسره گفته است: سوره‌ی مائده آخرین قسمت از قرآن است که نازل شده و در آن آیه‌ی منسوخ قرار ندارد. این سوره شامل هیجده فریضه می‌باشد.^(۱)

* وقتی که این سوره نازل شد پیامبر ﷺ از حدیبیه برمی‌گشت. تمام این سوره به احکام شرعی پرداخته است؛ زیرا دولت اسلامی روزهای اولیه‌ی شکل‌گیری خود را پشت سر می‌گذاشت و سخت به برنامه‌ی ربانی نیازمند بود که آن را از لغزش مصون بدارد و راه و برنامه ساختارش را ترسیم نماید.

* احکامی که در این سوره مورد بررسی قرار می‌گیرند به طور مختصر عبارتند از: عقود، ذبایح، شکار، احرام، نکاح زنان کتابی، رده (برگشتن از دین)، طهارت، حد سرقت، حد بنی و افساد در سرزمین، احکام قمار و شراب، کفاره‌ی قسم، شکار در حال احرام، وصیت به هنگام مرگ، بحیره و سائبه، حکم کسی که عمل به شریعت خدا را رها می‌کند و...
* در کنار تشریع، خدای متعال به منظور پند و اندرز، حکایاتی را برای ما بازگو فرموده است. داستان بنی اسرائیل را با حضرت موسی یادآور شده است؛ داستانی که

حاکمی از تمرد و طغیان آنها بوده و در این گروه حقیر و منحرف (یهود) تجلی می‌یابد که به پیامبر خود گفتند: (تو و خدایت بروید بجنگید، ما در اینجا نشسته‌ایم) و سرگردانی و تباهی که برایشان پیش آمد و مدت چهل سال در سرزمین سرگردان و حیران بودند.

* پس از آن داستان پسران آدم را بازگو می‌کند و بیانگر آن است که نزاع و مبارزه‌ی دایمی بین دو نیروی خیر و شر همیشه وجود دارد و آن را در داستان «قابیل و هابیل» نمایش می‌دهد، آنجا که قابیل برادر خود را می‌کشد و این اولین جنایت زشتی بود که بر روی کره‌ی خاکی اتفاق افتاد و در آن خون پاک یک بی‌گناه خاک زمین را رنگین و گلگون کرد. در این داستان دو نمونه از طبیعت و سرشت بشر به نمایش گذاشته می‌شود: نمونه‌ی نفس شرور و گناه‌پیشه، و نفس پاک و نیک‌اندیش. «فسولت له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من الخاسرین». همچنین این سوره داستان مائده (سفره پر خوان) را بازگو کرده است که معجزه‌ی حضرت عیسی بن مریم است و توسط او برای حواریون به وقوع پیوست. همچنین به مناقشه و مجادله‌ی «یهود و نصاری» در مورد عقاید نادرست و دروغین آنان، پرداخته است، آنان ذریت و اولاد را به خدا نسبت دادند که شایسته‌ی مقام پروردگاری نیست، عهد و پیمان‌های مؤکد را نقض کردند و آن را زیر پا نهادند، تورات و انجیل را تحریف کردند، و به رسالت حضرت محمد ﷺ کافر شدند. در این سوره به سایر گمراهی‌ها و باطل‌ها اشاره شده است و در نهایت این سوره‌ی مبارک با نشان دادن موقعیت ترسناک روز حشر خاتمه می‌یابد؛ در روز حشر حضرت مسیح خوانده می‌شود و به منظور سرزنش نصاری که او را پرستش می‌کردند خداوند متعال از او می‌پرسد: (آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را خدا قرار دهید؟ او می‌گوید: خداوند! پاک و منزّه توای، من چگونه می‌توانم چیزی را بگویم که حقش را ندارم؟). چه افتضاح و موقعیت پرهراسی است برای دشمنان خدا! روزی است که در آن موی سفید می‌گردد و از اضطراب و حشت آن، دل‌ها از جا کنده می‌شود!!

فضیلت این سوره: از عبدالله بن عمرو عاص روایت شده که گفته است: سوره‌ی مائده در حالی بر پیامبر ﷺ نازل شد که پیامبر ﷺ بر راحله سوار بود، و راحله توانایی تحمل او را نداشت، لذا پیامبر ﷺ پیاده شد. (۱)

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «مائده» موسوم است؛ چون در آن از مائده یاد شده است؛ زیرا حواریون از حضرت عیسی درخواست کردند برایشان دلیلی ارائه دهد که بر صدق نبوت او دلالت کند و برای آنان جشن باشد. داستانش بسی شگفت‌انگیز است؛ چون شامل آیاتی بی‌شمار و لطفی عظیم از جانب خدای والامقام و کبیر است.

خداوند متعال می‌فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْتَعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَتَفَعُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقُ الْيَوْمِ الْيَتْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَآخِشُونَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي

مَحْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
 الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ يَعْلَمُونَهُمْ إِنَّمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا إِنَّمَا أُحِلَّ لَكُمْ
 وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۵﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَ
 طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ
 الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
 الْخَاسِرِينَ ﴿۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
 مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
 صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
 يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷﴾ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ
 الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا
 إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ﴿۱۱﴾

معنی لغات: «العقود» اصل عقد در لغت به معنی گره است. «عقدت الحبل بالحبل»: دو ريسمان را به هم گره زدم، سپس برای مفاهيم و معانی استعاره شده است. زمخشری گفته است: عقد به معنی پيمان مؤکد است و به گره ريسمان تشبيه شده است. حطیبه گفته است:

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم شذّوا العناج و شذّوا فوقه الكربا^(۱)

«آنان قومی می‌باشند که اگر با همسایه پیمان ببندند، طناب دلچه و بالای آن کرب را گره می‌زنند.»

﴿بهیمة الأنعام﴾ بهیمه آن است که نطق ندارد (زبان بسته)؛ زیرا در صوتش ابهام و نامفهومی است. انعام جمع نعم است و به معنی بز و گوسفند و شتر و گاو است.

﴿القلائد﴾ جمع قلاده بوده و به معنی حلقه‌ای است که از پوست درخت تهیه می‌گردد و به گردن حیوان قربانی بسته می‌شود تا مشخص گردد که این حیوان مخصوص قربانی است. ﴿یجرمنکم﴾ یعنی کسب می‌کنید و مرتکب می‌شوید. «جرم ذنبا» یعنی مرتکب گناه شد. اجرم به معنی اکتساب است. ﴿شنان﴾ شأن یعنی بغض و کینه. ﴿الموقوذة﴾ و قذ به معنی زدن چیزی است تا سر حد مرگ. ﴿النصب﴾ بت و سنگی است که در عهد جاهلیت آن را نصب کرده و در پایش حیوان ذبح می‌کردند. جمع آن «انصاب» است و در «لسان العرب» نیز چنین آمده است. ﴿الأزلام﴾ جمع زلم و به معنی نوعی قرعه کشی است. در عهد جاهلیت وقتی یک نفر قصد سفر یا تجارت را می‌کرد، قرعه می‌کشید که به آن «استقسام بالأزلام» گفته می‌شد؛ یعنی به وسیله‌ی قرعه طلب قسمت و سهم کردن.^(۲) ﴿مخمصة﴾ گرسنگی؛ چون در موقع گرسنگی شکم جمع می‌شود و به پشت می‌چسبد. ﴿الجوارح﴾ حیوان و پرنده‌ی شکاری از قبیل سگ و یوزپلنگ و باز و شاهین.

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که مشرکان به زیارت کعبه می‌رفتند و حیوان قربانی می‌آوردند و شعاير را عظیم می‌داشتند و نحر می‌کردند، مسلمانان خواستند به آنها حمله کنند، آنگاه آیه‌ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله...﴾ نازل شد.^(۳)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آوردن خطاب به لفظ ایمان به منظور تکریم و تعظیم است؛ یعنی ای گروه مؤمنان! به عهد و پیمان وفا کنید. عقد لفظی است که شامل هر پیمان و عهدی می شود، خواه بین انسان و خدا باشد یا بین انسان و انسانی دیگر. ابن عباس گفته است: عقود به معنی پیمان ها است و عبارت است از احکام و تکالیفی که خدا آن را در قرآن حلال یا حرام یا فرض کرده است. ^(۱) ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ خوردن گوشت «انعام» یعنی شتر و گاو و بز و گوسفند بعد از ذبح آنها برای شما مباح و حلال گشته است، جز آنچه در این سوره برایتان حرام شده است که عبارت است از مردار و خون و گوشت گراز تا آخر. ﴿غَيْرَ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ﴾ این اشیا برایتان حلال شده است. اما در حال احرام نباید شکار را حلال بدانید. ﴿إِنْ اللَّهُ يَحْكُمَ مَا يُرِيدُ﴾ خدا در رابطه با مخلوقش هر چه را مقتضی بداند اجرا می کند؛ زیرا در امر و نهی خود، حکیم و آگاه است. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ای ایمان آورندگان! آنچه را که خدا حرام کرده است حلال مگردانید و از حدود تجاوز نکنید. حسن گفته است: یعنی از حد شریعتی که برای بندگانش تعیین کرده است تجاوز نکنید. ابن عباس گفته است: از حد آنچه در حال احرام بر شما حرام کرده است تجاوز نکنید. ^(۲) ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ یعنی ماه حرام را حلال نکنید که در آن به جنگ پردازید، و آنچه را که به بیت هدیه می شود و حیوانی که قلاده به گردن دارد تا مشخص باشد که مخصوص قربانی است، حلال مگردانید؛ یعنی به آن حیوان و صاحبش متعرض نشوید. ﴿وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ جنگ را با قاصدان بیت الحرام که به قصد

۱- این قول را طبری و زمخشری پذیرفته اند. ولی ارجع عموم است. پس امر به وفا و امر به تمام پیمان هاست. صاحب بحر و جمعی از مفسران آن را اختیار کرده اند. ابن اسلم گفته است: عقود عبارت است از شش عقد: پیمان خدا، عقد دوستی، عقد شرکت، عقد بیع، عقد نکاح و عقد قسم. ابن کثیر چنین آورده است.

۲- قول اول راجع تر است و طبری به خاطر عموم آیه آن را پذیرفته است.

حج یا عمره آمده‌اند، حلال نکنید، خدا از حمله به آنان یا ایجاد مانع بر سر راه زیارت آنها نهی کرده است؛ چرا که اهل جاهلیت چنین عملی را انجام می‌دادند. ﴿وَإِذَا حُلِلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ وقتی از احرام بیرون آمدید می‌توانید شکار بکنید و شکار کردن برایتان مباح است. ﴿وَلَا يَجْرُ مِنْكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا﴾ کینه و عداوت جماعتی که شما را از زیارت مسجد الحرام منع می‌کردند، شما را وادار نکند که به آنها تجاوز کنید. ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ در انجام اعمال نیک و ترک اعمال منکر با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشید و در اموری که شما را به خدا نزدیک می‌کند همکاری کنید، و در گناه و تجاوز همیاری نکنید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ از کیفر و مجازات خدا بر حذر باشید و بترسید که عقاب خدا در مورد نافرمانان سخت است. ﴿حُرْمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ﴾ ای مؤمنان! خوردن گوشت مردار یعنی حیوانی که بدون ذبح بمیرد، و خون ریخته شده و گوشت گراز، بر شما حرام شده است. زمخشری گفته است: مردم در زمان جاهلیت این محرّمات را می‌خوردند: حیوانی که به مرگ طبیعی می‌مرد و فصيد یعنی خون داخل روده‌ها که آن را کباب می‌کردند و آن را حرام نمی‌دانستند.^(۱) گوشت گراز را ذکر کرده است تا معلوم کند که آن نیز حرام است حتی اگر به روش شرعی هم ذبح شود. ﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ یعنی حیوانی که به هنگام ذبح، نام غیر خدا را بر آن خوانده باشند یا برای غیر خدا ذبح شده باشد. مثلاً برای لات و عزی ذبح شده باشد. همچنین موارد زیر بر شما حرام می‌باشد: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ و حیوانی که به وسیله‌ی ریسمان و امثال آن خفه شود، ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ و حیوانی که با چوب یا سنگ کشته شود، ﴿وَالْمُتْرَدِيَةُ﴾ و حیوانی که از گوه و بلندی سقوط کند و بمیرد، ﴿وَالنَّطِیْحَةُ﴾ و حیوانی که دیگری آن را شاخ

بزند و بمیرد، ﴿وَمَا أَكَلِ السَّبْعُ﴾ و حیوانی که درنده قسمتی از آن را بخورد و بمیرد. ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ جز حیوانی که آن را زنده بیاید و آن را قبل از مردن به صورت شرعی ذبح کنید. طبری گفته است: یعنی جز آنچه با ذبح آن را پاک نموده‌اید، ذبحی که خدا آن را طهور (پاک کننده) قرار داده است.^(۱) ﴿وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ﴾ و حیوانی که بر سنگ‌های نصب شده ذبح شده است. قتاده گفته است: «نُصَب» سنگی است که در عهد جاهلیت مردم آن را پرستش می‌کردند، و حیوان را بر آنان قربانی می‌کردند. پس خدا از آن نهی کرد. زمخشری گفته است: مشرکین سنگ‌هایی در اطراف بیت نصب شده داشتند و حیوان را بر این سنگ‌ها قربانی می‌کردند و گوشت را بر آنها پهن می‌نمودند و قطعه قطعه می‌کردند. بدین ترتیب آنها را تعظیم می‌کردند و به آنها تقرب می‌جستند. آنگاه خدا مؤمنان را از چنین عملی نهی کرد. ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ یعنی طلب فهمیدن قسمت از راه «ازلام» بر شما حرام است؛ یعنی طلب دانستن خیر یا شر به وسیله‌ی زدن قداح. در کشاف گفته است: اگر یک نفر از عرب‌ها قصد سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح یا هر کاری مهم می‌کرد، قداح را می‌زد و آن تیرهایی بود که بر یکی نوشته می‌شد: خدا مرا از این کار نهی کرده، و بر دیگری نوشته می‌شد: خدایم مرا بدان امر کرده است، و بر سومی چیزی نوشته نمی‌شد و پوچ بود، اگر امر بیرون می‌آمد هدف را پی می‌گرفت، و اگر نهی بیرون می‌آمد دست نگه می‌داشت، و اگر پوچ بیرون می‌آمد قرعه‌کشی تکرار می‌شد.^(۲) ﴿ذَلِكُمْ فَسْقٌ﴾ یعنی اشتغال و پرداختن به آن، بیراهه رفتن و سرپیچی از اطاعت خداست؛ زیرا نوعی دخالت در امور غیبی است که به خدای دانا به نهان اختصاص دارد.^(۳) ﴿الْيَوْمَ يَتَسَاءَلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ امروز کافران از شما قطع شده

۲- کشاف ۱/ ۴۶۹.

۱- طبری ۹/ ۵۰۲.

۳- این در صورتی است که ضمیر به «استقام به ازلام» برگردد؛ چرا که او از تمام موارد ذکر شده نزدیکتر است. قول ابن عباس نیز همین است که راجع است، ولی طبری ضمیر را به محرمات ارجاع می‌دهد و همه نیز صحیح است.

و از این‌که شما از دین خود برگردید نو میدگشته‌اند. ابن عباس گفته است: برای همیشه از برگشتن شما از دین خود مأیوس شده‌اند. ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَا﴾ از مشرکان بیم و هراسی به دل راه ندهید، از من بترسید، شما را بر آنان چیره کرده و در دنیا و آخرت شما را بر آنان مسلط می‌کنم. ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ امروز با روشن کردن حلال و حرام، شریعت را برایتان تکمیل کردم. ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ و نعمت خود را با راهنمایی کردن شما به استوارترین طریق، بر شما تمام کردم. ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ و در بین ادیان، اسلام را برایتان برگزیدم که دینی مورد رضایت خدا می‌باشد و غیر آن را به عنوان دین نمی‌پذیرد: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ کسی که غیر از اسلام، دینی دیگر برگیرد، هرگز از وی پذیرفته نمی‌شود. ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ هر کس ضرورت و گرسنگی او را ناچار کند، بدون این‌که قصد و تمایلی به گناه داشته باشد، از محرمات مذکور چیزی مصرف کند، خدا به خاطر خوردن آن، او را مؤاخذه و مجازات نمی‌کند؛ چون ضرورت، حرام را مباح می‌کند. ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ﴾ از شما ای محمد! می‌پرسند که چه نوع طعام و خوراکی برایشان حلال است؟ ﴿قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ﴾ بگو: لذایذ پاک و دور از ناپاکی برایتان حلال است و هر چه نفرت انگیز است مانند سوسک و موش و امثال آنها حرام است. ﴿وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ یعنی صیدی که توسط حیوان تعلیم یافته (سگ و امثال آن) شکار می‌شود، برایتان حلال است. ﴿مُكَلَّبِينَ﴾ یعنی سگ تعلیم یافته برای شکار. زمخشری گفته است: مُكَلَّبٌ یعنی تربیت و پرورش دهنده‌ی حیوانات شکاری. از کلب (سگ) مشتق است؛ چون بیشتر سگ مورد تربیت و تعلیم قرار می‌گیرد.^(۱) ﴿تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ راه و روش و کیفیت گرفتن شکار را به آنها می‌آموزید، که این عمل بخشی از

یاد داده‌های خدا به انسان است. ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ اگر شکار را بگیرند و از آن نخورند، برای شما حلال است از آن بخورید. اما اگر از آن بخورند، خوردن آن برایتان حلال نیست؛ چون در حدیث است: (وقتی سگ تعلیم یافته را به دنبال شکار رها کردی و شکار را کشت، گوشت آن را بخور، ولی اگر از آن خورد، شما نباید آن را بخوری؛ چون شکار را برای خود گرفته است).^(۱) نشانه‌ی تعلیم یافتگی این است که وقتی آن را رها کنی شکار را دنبال کند، و اگر آن را مانع شوی و باز بخوانی شکار را تعقیب نکند و برگردد، و نیز شکار را بگیرد و از آن نخورد، و در موقع رها کردن نام خدا را ببرد. شرط و صحت خوردن از حیوان صید شده که به وسیله‌ی سگ تعلیم یافته شکار می‌شود، این چهار شرط است. ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ یعنی هنگام رها کردنش نام خدا را ببرید. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ در اعمال خود، خدا را در نظر داشته باشید، همانا خدا در مجازات کردن بندگان سریع است. ﴿الْيَوْمَ أَهْلُ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ﴾ امروز لذایذ پاک اعم از ذبایح و غیره برایتان مباح گشته است. ﴿وَوُطْعَامُ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ﴾ یعنی خوراک و ذبیحه‌ی اهل کتاب، از جمله یهود و نصاری برای شما حلال است. ﴿وَوُطْعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ﴾ و ذبیحه‌ی شما برای آنان حلال است. پس مانعی ندارد به آنها غذا بدهید یا به آنها بفروشید. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ای مؤمنان! ازدواج با زنان آزاد و پاک دامن مؤمن برایتان حلال است. ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ و ازدواج با زنان آزاد کتابی (یهودی و نصرانی) نیز برایتان حلال است. نظر جمهور چنین است و عطا گفته است: خدا تعداد زنان مسلمان را افزوده است، و عقد اهل کتاب در آن ایام رخصت بود. ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ به شرطی ازدواج با زنان مذکور برای شما حلال است که مهر آنها را بپردازید. ﴿مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ﴾ به وسیله‌ی ازدواج عفت

خود را حفظ کنید و نه این که آشکارا مرتکب زنا شوید. ﴿و لا متخذی أهدان﴾ و معشوقه و دوست اتخاذ ننمایید که در خفا با آنها زنا کنید. طبری گفته است: یعنی با زنی نافرمان و عاصی خلوت نکند که دل از یکدیگر بربایند و او را به عنوان معشوقه و دوست خود برگزیند و با او به فسق و فجور بپردازد.^(۱) ﴿و من یکفر بالإیمان فقد حبط عمله و هو فی الآخرة من الخاسرین﴾ هر کس از دین برگردد و به شرایع دین کافر شود، عملش باطل و خود از نابودشدگان است. سپس خدا دستور داده است که به هنگام قیام برای ادای نماز، وضو را کامل کنند و فرموده است: ﴿یا ایها الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ ای مؤمنان! وقتی فاقد وضو بودید و خواستید به نماز برخیزید. ﴿فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم إلى المرافق﴾ صورت را بشوید، و دست‌ها را با آرنج بشوید، ﴿و امسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلى الکعبین﴾ و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را با قوزک‌ها بشوید. زمخشری گفته است: فایده‌ی آوردن ﴿الی الکعبین﴾ این است که کسی گمان نبرد که پاها باید مسح شوند؛ چون در شریعت برای مسح غایتی آورده نمی‌شود. و در حدیث آمده است: (وای به حال آنان که در شستن پاها کوتاهی می‌کنند).^(۲) این حدیث نظر امامیه را رد می‌کند که می‌گویند: در وضو فرض است که پا مسح گردد نه شسته شود. نصّ آیه نیز بر این مطلب تصریح می‌کند که پا باید شسته شود؛ چرا که ﴿و ارجلکم﴾ به صورت منصوب آمده است، پس بر عضو مفعول عطف است. و به منظور افاده‌ی ترتیب مسح بین اعضای که باید شسته شوند، آمده است. ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ اگر در حالت جنابت باشید، باید با شستن تمام بدن، خود را پاک نمایید، ﴿وإن كنتم مرضی أو علی سفر﴾ اگر بیمار بودید و مصرف آب برایتان زیانبخش بود یا مسافر بودید و آب را نیافتید، ﴿أو جاء أحد منکم من الغائط﴾ یا این که از محل قضای حاجت آمدید، ﴿أو لا مستم النساء﴾ یا با زنان

نزدیکی کردید، ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ و بعد از جستجو آب را نیافتید، برای تیمم خاک پاک را جستجو کنید، ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ همان طور که سنت نبوی مقرر داشته است با دو ضربت، صورت و دست ها را با آن خاک مسح بکشید. ﴿وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾ با فرض و مقرر کردن وضو و غسل و تیمم بر شما، خدا قصد در مضيقه قرار دادن شما را ندارد. ﴿ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ اما می خواهد به وسیله ی وضو و تیمم شما را از گناهان و چرک ها و خطاها پاکیزه گرداند و با بیان و توضیح شرایع می خواهد نعمتش را بر شما کامل کند، تا او را در مقابل نعمت های بی شمارش سپاسگزار شوید. ﴿واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا﴾ در اینجا مؤمنان مورد خطابند و نعمت عبارت است از اسلام و اجتماع و عزتی که بدان دست یافتند؛ یعنی ای مؤمنان! نعمت عظیم خدا را که به شما ارزانی داشته است به یاد آورید که عبارت است از اسلام، و عهد و پیمانی را به یاد آورید که پیامبرش با شما منعقد نمود و تعهد دادید که در رفاه و خوشی و ناخوشی، با جان و دل، گوش به فرمان و مطیع باشید. ﴿واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور﴾ از خدا بترسید، همانا خدا از مکنونات و نهفته های ضمیرتان با خبر است و درباره ی آن از شما بازخواست می کند. ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله﴾ ای ایمان آورندگان! در گواهی دادن و گواه بودن در راه خدا سخت پایدار باشید و استقامت کنید. لفظ «قوام» برای مبالغه به کار می رود. ﴿شهداء بالقسط﴾ به عدالت و درستی گواهی بدهید. ﴿ولا يجبر منكم شأن قوم على أن لا تعدلوا﴾ کینه ی شدید نسبت به دشمنان شما را وادار نکند که عدالت را رعایت نکرده و به آنان حمله و تجاوز کنید. ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ عدالت را در خصوص افرادی رعایت کنید که کینه ی آنها را در دل دارید و این کار به پرهیزگاری و تقوای خدا نزدیکتر است. ﴿واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾ از خدا بترسید که او از اعمالتان آگاه است و به خاطر آن شما را مجازات

می‌کند. زمخشری گفته است: در این آیه هشدار عظیم است مبنی بر این‌که: وقتی رعایت عدالت با کفار و دشمنان خدا، واجب و تا این حد مورد تأکید قرار گرفته باشد رعایت عدالت در برخورد با مؤمنان و دوستان و محبوبان خدا بسیار ضروری‌تر می‌باشد.^(۱)

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ خدا به مؤمنان مطیع و آنان که عمل صالح انجام می‌دهند وعده داده است ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ که در آخرت بخشودگی گناه و ثوابی بس بزرگ، یعنی بهشت خواهند داشت. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ و آنان که راه کفر را پیش گرفتند و آیات ما را تکذیب کردند، آنها اهل دوزخند. بعد از این‌که سرانجام و عاقبت مؤمنان را یاد آور شد، سرانجام و عاقبت کافران مجرم را نیز بیان کرد که در حفره‌ها و دخمه‌های دوزخ همیشه در عذابند. ابوحیان گفته است: در مورد مؤمنان جمله‌ی فعلیه به صورت گذشته آمده است که دلیل بر قطعیت تحقق وعده‌ای است که خدا به آنها وعده داده است. و در مورد کافران جمله‌ی اسمیه آمده است که دلیل ماندگار بودن حکمی است که در حق آنان صادر شده است و آن این که آنها اهل آتشند و برای همیشه در آن عذاب دوزخ می‌باشند.^(۲)

نکات بلاغی: ۱- ﴿لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ متضمن استعاره است. شعیره که به معنی عدالت است و برای عبادت خدا اعم از حلال و حرام به کار می‌رود، استعاره شده است.

۲- ﴿وَلَا الْقَلَائِدُ﴾ یعنی دارندگان قلاده، از باب عطف خاص بر عام است؛ زیرا این نوع حیوان شریفترین هدی است. از این قبیل است: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾.

۳- ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ شامل محسنات بدیعی موسوم به مقابله است.

۴- در عبارت ﴿و طعام الذین أوتوا الكتاب﴾ از اطلاق عام قصد خاص شده است که عبارت است از ذبایح.

۵- ﴿محصنین غیر مسافحین﴾ متضمن طباق است؛ چون محصن به معنی عقیف و پاک دامن و مسافح به معنی زناکار است.

۶- ﴿و إذا قمتم إلى الصلاة﴾ وقتی برای ادای نماز برخاستید، خداوند متعال می‌فرماید: هرگاه برخاستید... وضو بگیرید، اما در واقع می‌خواهد بگوید: هرگاه نماز خواندید وضو بگیرید؛ چرا که صرف برخاستن مستوجب وضو نیست، و به خاطر وجود رابطه، مسبب را در جای سبب قرار داده است.^(۱) آیه شامل ایجاز حذف است؛ یعنی «إذا قمتم إلى الصلاة و أتمم محدثون».

فواید: اول؛ حکایت می‌شود که یاران «کندی»، آن فیلسوف مشهور به او گفتند: حکیم باشی! مثل این قرآن را برای ما تهیه کن. وی گفت: بسیار خوب، من همانند قسمتی از آن را می‌سازم. مدتها ناپدید شد، سپس بیرون آمد و گفت: به خدا قسم! نه من می‌توانم و نه هیچ‌کس می‌تواند چنین کاری بکند؛ چرا که من مصحف را باز کردم و سوره‌ی «مائده» آمد، دیدم از وفا داد سخن داده و از عهد شکنی نهی کرده و چیزهای زیادی را حلال نموده و سپس مسایلی را استثناء کرده، آنگاه از قدرت خود خبر داده است و تمام این مطالب را در دو خط بیان کرده و هیچ‌احدی نمی‌تواند چنین عملی را انجام دهد مگر در چندین مجلد.^(۲)

دوم؛ سنت و عادت جاهلیت بر تعصب کورکورانه جاری بود و شاعر عهد جاهلی آن را بیان کرده و گفته است:

و هل أنا إلا من غزوة إن غوث غوث و أن ترشد غزوة أرشد

و اسلام این اصل انسانی ارزشمند را آورده است: ﴿و تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الإثم و العدوان﴾ که فاصله ی میان این دو اصل خیلی زیاد است. سوم؛ روایت شده است که یک نفر یهودی نزد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه آمد و گفت: یا امیر المؤمنین! در قرآن آیه ای نازل شده و شما آن را می خوانید، اگر این آیه بر ما نازل می شد، ما روز نزولش را جشن می گرفتیم. عمر گفت: کدام آیه را می گویی؟ گفت: آیه ی ﴿الیوم اکملت لکم دینکم﴾. عمر رضی الله عنه گفت: به خدا من می دانم چه روزی و چه ساعتی این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، غروب روز عرفه در روز جمعه نازل شد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَزْتُمْهُمْ وَأَفْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا لَا تَكْفُرْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْتُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُمْ
مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ
نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ
أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَقَوْمِ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال در این سوره احکامی را برای بندگان مؤمن مقرر داشت و اعظم آن بیان حلال و حرام بود، در اینجا نعمتش را بر آنان یادآور شده که عبارت است از هدایت به اسلام و دفع شرارت از آنان. به دنبال آن به ذکر نعمت‌هایی پرداخت که به اهل کتاب (یعنی یهود و نصاری) عطا کرده است؛ از قبیل گرفتن عهد و پیمان محکم از آنها، عهد و پیمانی که آن را نقض نمودند، لذا

خدا تا روز قیامت دشمنی و کینه را قرین آنان ساخت. سپس هر دو گروه را فرا خوانده است که به نور هدایت قرآن بگرایند و به شریعت خاتم پیامبران، تمسک جویند و گمراہی‌ها و اوہام خود را رہا نمایند.

معنی لغات: «نقیباً» نقیب یعنی بزرگ و پیشوای قوم کہ احوال و منافع آنان را پیگیری می‌کند و نقش کفیل و سرپرست یک گروه را دارد. «و عززتموہم» تعزیر به معنی تعظیم و تکریم و توقیر است. «سواء السبیل» راہ راست و میانه و وسط. «قاسیۃ» یعنی تیرہ دل و سنگدلی کہ نیکی را نمی‌شنود. قاسیہ و عاتیہ یک معنی دارند. «خائنة» به معنی خیانت است و می‌تواند صفت برای خائن باشد، مانند «رجل طاغیۃ» و «راویۃ للحدیث». «فاغرینا» بہ ہیجان در آوردیم و ملزم نمودیم. از «غراء» گرفته شدہ است. «غری بالشئ» یعنی بہ آن چسبید. «فترۃ» انقطاع. «یتیمون» تہ بہ معنی تحیر و سرگردانی است.

سبب نزول: طایفہ ی بنی نضیر خواستند سنگ آسیابی را بر سر پیامبر ﷺ پایین اندازند و بہ او و یارانش غدر و خیانت کنند کہ خدا آیہ ی «یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ ہمّ قوم أن یبسطوا الیکم ایدیہم...»^(۱) نازل شد.

تفسیر: «یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمۃ اللہ علیکم» فضل و لطف خدا را بہ یاد آورید کہ شما را از دشمنانتان مصون داشت. «اذ ہمّ قوم أن یبسطوا الیکم ایدیہم» آنگاہ کہ جمعی قصد داشتند بہ شما حملہ کنند و شما را بہ قتل برسانند و نابود کنند. «فکف ایدیہم عنکم» اما خدا شما را از شر آنان محفوظ و آزار آنها را از شما دفع و برطرف کرد. «و اتقوا اللہ» با انجام اوامر و اجتناب از نواہی از خدا بترسید. «و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون» آنان کہ بہ خدا ایمان دارند باید پرهیزگار باشند و بدانند کہ فقط خدا معین و یاور آنها است و ہمہ آنان را کافی است. سپس خدا انگیزہ ی خیانت و نقض یهود

و احوال آنها را خاطر نشان ساخته و می فرماید: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ خدا از بنی اسرائیل عهد و پیمان محکمی گرفت. ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ یعنی به موسی دستور دادیم که در میان آنان دوازده کفیل و بزرگ برگزیند، تا به ترتیب امور آنها بپردازند. از هر طایفه و نسل یک سرپرست برگزیند تا کفالت و ضمانت قوم خود را به عهده بگیرد و به پیمان منعقد شده وفادار باشند. زمخشری گفته است: بعد از هلاکت فرعون موقعی که بنی اسرائیل در مصر مستقر شدند، خدا به آنها فرمان داد که به سرزمین «اریحا» در شام بروند، در آن موقع کنعانیان ستمکار در آنجا سکونت داشتند. و به آنان گفت: من آن را مسکن و قرارگاه شما قرار دادم، بروید با مردم آنجا به جهاد بپردازید، من معین و یاور شما هستم و به شما نصرت و پیروزی می دهم، و به موسی امر کرد که از هر نسل، نقیبی را انتخاب کند. موسی نقیبان را برگزید و با آنها حرکت کرد، وقتی به سرزمین کنعان رسید، دستور داد به تجسس اوضاع و اخبار بپردازند، پس بر ایشان معلوم شد که کنعانیان مردمانی هیکلی و با قدرت و شوکتند، از آنان ترسیدند، برگشتند و داستان را برای قوم خود بازگفتند، در صورتی که موسی به آنها گفته بود درباره‌ی آنچه که دیده‌اید چیزی ابراز ندارید، اما پیمان را شکستند و جز دو نفر از آنها همگی موضوع را گفتند.^(۱)

﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ خدا فرمود: من ناصر و معین شما هستم. ﴿لَنُنَاقِظَ الصَّلَاةَ وَآتِيتُمُ الزَّكَاةَ﴾ لام (لن) برای قسم است؛ یعنی برای شما قسم یاد می‌کنم ای جماعت بنی اسرائیل! اگر آنچه را که بر شما فرض کرده‌ام از قبیل اقامه‌ی نماز و پرداخت زکات، انجام دهید، ﴿وَأَمْنَتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ﴾ و اگر پیامبرانم را تصدیق کنید و آنها را یاری دهید و دشمنان را از آنها دور کنید، ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ و با اتفاق در راه خیر، با خدا معامله کنید، ﴿لَا تُكْفِرْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ آنگاه گناهان شما را محو کرده و آن را نادیده

می گیرم. جواب قسم همین است. بیضاوی گفته است: جانشین جواب شرط شده است.^(۱)

﴿وَلَا دَخَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ شما را در ویلاهایی جا می دهم که رودبارهایی از آب و شراب و شیر و عسل در زیر اطاقها و درختانش جاری است. ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ هر کس بعد از آن عهد و پیمان کافر شود، راه راست را گم کرد و بدون شک سخت گمراه گشته است. ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ﴾ به سبب نقض پیمان از جانب آنان، آنها را از رحمت خود طرد و محروم کردیم. ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ قلب و نهاد آنها را خشک و منجمد کردیم به نحوی که صلاحیت قبول ایمان را نداشته باشد.^(۲) ﴿يَحْرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ این کثیر گفته است: تورات را تأویل نمودند و آن را بر خلاف مقصود و مراد تفسیر کردند، و چیزی را به خدا نسبت دادند که آن را نگفته بود.^(۳) و هیچ گناهی بزرگتر از تغییر کلام خدای عزوجل نیست. ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ قسمتی مهم از اوامر تورات را نادیده گرفته و ترک نمودند. ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ای محمدا هر روز از آنها خیانت و نقض عهد و پیمان و حيله گری و نیرنگ مشاهده می کنی، پس غدر و خیانت عادت و پیشه ی پیشینیان آنها است جز تعداد اندکی که به اسلام گرویدند، اما تو همچنان بر توطئه گری آنان غلبه می یابی. ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ یعنی از آنها مگیر و از سوء عمل آنها درگذر. این آیه مطابق نظر جمهور به وسیله ی آیه ی شمشیر و جزیه، منسوخ گشته است. ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾ از آنان که ادعا می کردند که انصار خدا هستند و چنین اسمی بر خود نهاده بودند نیز بر توحید خدا و ایمان به محمد، عهد و پیمان گرفتیم. ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ ایمان به پیامبران را که در انجیل به آن امر شده

۱- بیضاوی گفته است که ابن مالک می گوید: وقتی که شرط و قسم با هم جمع شدند، جواب آخر را حذف کن.

۲- این نظر ابن عباس است، همان طور که در «بحره آمده است.

۳- مختصر ابن کثیر ۱/ ۴۹۷.

بود، رها کردند و نادیده گرفتند و پیمان را نقض نمودند. ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
 الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ تا روز قیامت کینه و دشمنی را در بین فرقه‌های نصاری مقرر
 کردیم که از آنها جدا شدنی نیست. ابن‌کثیر گفته است: هنوز هم از همدیگر کینه به دل
 دارند و یکدیگر را تکفیر و لعن و نفرین می‌کنند، و هر گروه اجازه نمی‌دهد افراد گروه
 دیگر وارد معبدشان شوند. ملت‌های غرب این چنین هستند در حالی که فرزندان یک آیین
 می‌باشند، هر کدام برای نابودی دیگری توطئه می‌چیند، بمب اتم و هیدروژن را اختراع
 نموده‌اند که عقل قادر نیست قدرت تخریب و اتلاف آنها را تصور کند. همه دشمن
 یکدیگرند. ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ﴾
 خدا می‌خواهد در دنیا از این رهگذر آنها را آزار بدهد و در حالی که در کفر فرو می‌غلطند،
 جان آنها را بگیرد. سپس فرمود: ﴿و سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ آنها را تهدید
 می‌کند؛ یعنی پاداش عمل زشت خود را خواهند یافت. ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
 يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ روی سخن با یهود و نصاری است؛ یعنی ای
 اهل کتاب! پیامبر ما، محمد نزد شما آمده است و دین حق را آورده و بسی از مطالب
 کتاب را که کتمان کرده‌اید و باید به آن ایمان بیاورید، برایتان بیان می‌کند؛ از قبیل آیهی
 رجم و داستان یاران شنبه که مسخ گشتند و به میمون تبدیل شدند و غیره. آنچه که ذکر
 شد مواردی بود که آن را مخفی می‌کردند. ﴿و يُعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ و از بسی از اشتباهات شما
 چشم‌پوشی می‌کند و فقط مطالبی را برایتان بیان می‌کند که دلیلی بر پیامبری و شهادتی بر
 صدقش باشد، و اگر همه چیز را بازگو می‌کرد رسوا می‌شدید. در التسهیل آمده است:
 این آیه دلیل بر صحت نبوتش است؛ چون با وجود این‌که «امی» و یسواد بود و کتب آنها
 را نخوانده بود، مطالب مخفی را برملا ساخت. ^(۱) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ﴾

یعنی نوری که از قرآن است، برایتان آمده است. قرآن نوری است برطرف کننده‌ی شک و شرک، کتابی است که اعجازش آشکار و واضح است. ﴿یهدی به الله من اتبع رضوانه سبیل السلام﴾ خداوند هرکس را که در پی جلب رضایت او باشد، به وسیله‌ی قرآن به راه نجات و سلامت و آسایش و استقامت و درستی راه یاب می‌گرداند. ﴿و یمخرجهم من الظلمات إلى النور یاذنه﴾ و خدا آنها را با اراده‌ی خویش از تاریکی کفر به عالم پرفروغ ایمان بیرون می‌آورد. ﴿و یمهدیم إلى صراط مستقیم﴾ و آنها را به راه راست یعنی دین اسلام هدایت می‌کند. سپس خدای متعال افراط نصاری را در مورد حضرت عیسی یادآور شده که او را به خدایی گرفته بودند و فرمود: ﴿لقد کفر الذین قالوا إن الله هو المسیح بن مریم﴾ یعنی افرادی که او را خدا قرار دادند، کافرند؛ آنها فرقه‌ای از نصاری هستند که گمان می‌بردند خدا در جسد حضرت عیسی حلول کرده است. از این رو در کتاب‌هایشان نوشته شده است: «یسوع پروردگار آمد». و امثال این بیان را در گفتار آنان می‌توان یافت. یسوع نزد آنان عیسی است.^(۱) ﴿قل فمن یملک من الله شیئاً إن أراد أن یمهلك المسیح ابن مریم وأمه و من فی الأرض جمیعاً﴾ ای محمد! به آنها بگو: دروغ می‌گویید، چه کسی می‌تواند از عذاب خدا جلوگیری کند، اگر بخواهد مسیح و مادرش و تمام ساکنین زمین را نابود کند؟ پس عیسی بنده‌ایست تحت تسلط خدا و قابل فنا و با سایر مخلوقات تفاوتی ندارد، و چنین موجودی از الوهیت و خدایی دور است و اگر خدا بود، می‌توانست خود را از مرگ

۱- ابرحیان گفته است: بعضی از نصاری می‌گویند: مسیح خداست و بعضی می‌گویند: پسر خداست و بعضی می‌گویند: سومین سه نفر است. آن‌که در زیر پرده‌ی اسلام خود را استار نموده و خود را به صوفیه منسوب کرده و معتقد است خدا در صورت‌های زیبا حلول کرده است، از اعتقاد نصاری چنین مفهومی را استنباط کرده است و بعضی از ملحدان این فرقه از قبیل حلاج و صفار و ابن لباج و امثال آنها به اتحاد و وحدت قایل شده‌اند. من آن‌ها را نام بردم تا در دین خدا نصیحتی کرده باشم. بعضی از نادانان منسوب به صوفیه در تعظیم آنها راه افراط را پیش گرفته‌اند و ادعا می‌کنند که آنها از پاکان و اولیاء الله می‌باشند. البحر المحیط ۴/ ۴۴۸.

برهاند. ﴿وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ تمام مخلوقات و عجایب آسمان‌ها و زمین از آن خدا می‌باشد. ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ قادر است هر چه را آرزو و اراده کند خلق نماید. از این جهت عیسی را بدون پدر خلق کرد. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی هیچ چیز او را ناتوان نمی‌کند. سپس افترای یهود و نصاری را بازگو کرده و می‌فرماید: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ رابطه‌ی ما با خدا همانند رابطه‌ی فرزندان است با پدرانشان. و ما چون بر آیین او هستیم دوستانش می‌باشیم، ابن‌کثیر گفته است: یعنی ما منسوب به پیامبران خدا هستیم که فرزندان خدا هستند. و چون خدا نسبت به آنان نظر لطف و عنایت دارد، ما را نیز دوست دارد. ^(۱) ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ﴾؟ اگر آن‌طور که ادعا می‌کنید فرزندان و دوستان خدا هستید، پس چرا در کیفر کفر و دروغتان آتش دوزخ را برایتان آماده کرده است؟ ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾ شما هم مانند دیگر مردم بشر هستید، و خدا در مورد تمام مخلوقاتش حاکم مطلق است. ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ هر کس را که خود بخواهد می‌بخشد و هر یک از بندگان را که بخواهد عذاب می‌دهد و حکمش مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد و فرمانش رد نمی‌شود. ﴿وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ملکیت تمام آسمان‌ها و زمین و آنچه در بین آنها قرار دارد از آن خداست و عموماً تحت تسلط و فرمان او قرار دارند، و سرانجام و عاقبت آنها در قبضه‌ی قدرت اوست. سپس آنها را فراخواند تا به خاتم پیامبران ایمان بیاورند و فرمود: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ای جماعت یهود و نصاری! بعد از این‌که برای مدتی ارسال پیامبران متوقف شد، محمد ﷺ نزد شما آمد تا شرایع و دروس دین را برایتان توضیح دهد. فاصله‌ی بین حضرت عیسی علیاً و حضرت محمد ﷺ پانصد و شصت سال بود که در آن مدت پیامبری

مبعوث نشد. ﴿أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ تا استدلال نکنید و بهانه نیاورید که پیامبری نزد ما نیامد تا مژده‌ی خیر بدهد و ما را از شر برحذر دارد. ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ مژده‌دهنده و برحذر دارنده، یعنی محمد نزد شما آمد. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ابن جریر گفته است: یعنی خدا قادر است فرمانبران را پاداش و نافرمانان را کیفر بدهد. سپس انکار و عداوت یهود را بیان کرده و فرمود: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ای محمد! به یاد بیاور زمانی را که موسی به بنی اسرائیل گفت: ای قوم من! نعمت‌های بیکران خدا را به خاطر بیاورید و او را سپاسگزار باشید. ﴿وَإِذْ جَعَلْ فِیكُمْ أَنْبِیَاءَ وَجَعَلْكُمْ مَلُوكًا﴾ زمانی را به یاد بیاورید که برای راهنمایی و ارشاد شما در بین شما پیامبرانی را مبعوث نمودیم تا شما را به نشانه‌های دینداری هدایت کنند، و یک زندگی شاهانه را برایتان فراهم کرد، و بعد از این که برده‌ی فرعون بودید به صورت پادشاه در آمدید به نحوی که هیچ کس بر شما غلبه نیافت و با غرق کردن فرعون، شما را نجات دادیم. بیضاوی گفته است: در میان هیچ ملتی به اندازه‌ی بنی اسرائیل پیامبر مبعوث نشده است.^(۱) ﴿وَآتَاكُمْ مَا لَمْ یُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِینَ﴾ نعمت‌هایی به شما عطا کردیم که به هیچ کس عطا نشده است؛ از قبیل شکافتن دریا و سایه قرار دادن ابر و فرو فرستادن گز و انگبین و مرغ بریان و امثال آنها. ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِی كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وارد سرزمین مقدس شوید که خدا آن را برایتان مقرر نموده است. بیضاوی گفته است: عبارت است از سرزمین بیت المقدس، و چون محل بعثت پیامبران و مسکن مؤمنان بود به مقدس موسوم شد.^(۲) و معنی ﴿الَّتِی كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ این است که خدا به وسیله‌ی پدرتان، اسرائیل وعده‌ی آن را به شما داد و مقرر داشت که از آن شما باشد. ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ﴾ از ترس جباران به عقب برنگردید در التسهیل آمده است: روایت شده

است وقتی حضرت موسی به آنها دستور داد وارد سرزمین مقدس شوند، از زورمندان هراسیدند و خواستند به مصر برگردند. ^(۱) «قالوا یا موسی إنّ فیها قوما جبارین» گفتند: ای موسی! در آنجا زورمندانی قوی هیکل و بلند قامت مستقرند که ما قدرت جنگ و ستیز با آنها را نداریم. آنان غول پیکران باقیمانده از قوم عاد بودند. «وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها» تا زمانی که بدون جنگ و ستیز آن را به ما تسلیم نکنند، ما به آنجا وارد نمی شویم. «فإن یخرجوا منها فإنا داخلون» مادام آنها در آنجا باشند ما نمی توانیم وارد آنجا بشویم، پس اگر آنها از آنجا خارج شوند، ما وارد می شویم. «قال رجال من الذین یخافون أنعم الله علیهم» وقتی ترس و واهمه دامنگیر آنها شد، دو نفر از نقیبان که خوف خدا را در دل داشتند و از عقابش می ترسیدند، و در وجودشان صلاح و یقین مستقر بود، آنها را تشویق و تحریک نمودند. «ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون» به آنها گفتند: بزرگی جسم آنها شما را در هول و هراس قرار ندهد، آنها از لحاظ جسم بزرگند ولی قلبشان ضعیف است. اگر وارد دروازه‌ی شهر بشوید به یاری خدا بر آنان چیره و پیروز خواهید شد. «وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین» اگر واقعا ایمان دارید، به خدا توکل و تکیه کنید که شما را یاری می دهد. «قالوا یا موسی إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فیها فاذهب أنت وریک فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» در این آیه افراط در نافرمانی و بی ادبی به حدی مشهود است که مقتضی کفر و توهین به خدا و پیامبرش می باشد. اینها کجا و یاران پاک ضمیر حضرت محمد ﷺ کجا که به پیامبر ﷺ گفتند: چیزی را که بنی اسرائیل گفتند ما به شما نمی گوئیم، اما می گوئیم برو تو و خدایت بجنگید ما هم در کنار شما خواهیم جنگید. «قال ربی إنی لا أملك إلا نفسی وأخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین» یعنی در آن موقع حضرت موسی با عذرخواهی از پیشگاه خدا، خود را

از گفته ی ابلهان تبرئه کرد و گفت: خدایا! من جز اختیار نفس خودم و برادرم، هارون. اختیار کسی را ندارم، ما را از سر برتافتگان از فرمانت جدا فرما و به حکم عادلانه ات ما را از آنها جدا کن. ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ خدا دعای موسی را قبول کرد و آنان را چهل سال در آن سرزمین سرگردان کرد و راه خروجی از آن نیافتند. ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ بر آنان افسوس مخور که آنها فاسق و مستحق کیفرند. در التسهیل آمده است: روایت شده است که آنها تمام شب را راه می افتادند اما بامداد خود را در همان محل اول شب می یافتند.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- در ﴿أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ بسط دست ها کنایه از حمله است و «كف الأيدي» کنایه از منع و باز داشتن است.

۲- ﴿وَبَعَثْنَا فِيهِمْ﴾ متضمن التفات از غایب به متکلم است. ظاهراً می بایست می گفت: ﴿وَبَعثْ﴾. و به منظور اهمیت بخشیدن به موضوع برگزیدن نقباء التفات را آورده است. ۳- ﴿وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ متضمن استعاره است. ظلمات را برای کفر، و نور را برای ایمان استعاره کرده است.

۴- ﴿وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا﴾ شامل تشبیهی است بلیغ یعنی در رفاه زندگی شما مانند شاهان قرار داد. ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ در آمده است. ۵- در بین ﴿يَغْفِر... وَيُعَذِّبُ﴾ طباق برقرار است.

۶- ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ جمله ی معترضه است و فضل خدا را بر بندگان صالحش نشان می دهد. فواید: اول؛ به سبب این که پیامبران پاک سرشت در سرزمین مقدس سکونت داشتند و خاستگاه آنان بود، نام مقدس یعنی پاکیزه را به خود گرفت و بدان موسوم شد. پس ظرف به سبب شرافت مظلوف شریف گشت.

دوم؛ عارفی به یک فقیه گفت: در کجای قرآن می یابی که دوستدار از جانب دوست معذب نمی شود؟ فقیه ساکت شد و جوابی نداد. آنگاه آیه ی ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ﴾ را خواند و گفت: این آیه دال بر این است که دوستدار از دوست خود عذاب نمی بیند. نقل از ابن کثیر.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَآتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَ

السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال تمرد و نافرمانی بنی اسرائیل را در ستیز با زورمندان خاطر نشان ساخت، داستان دو پسر آدم و نافرمانی و گردنکشی «قایل» در مقابل فرمان خدا را باز گفت که به قتل نفسی پاک و بی گناه اقدام کرد در حالی که خدا آن را حرام کرده بود. پس یهود از کسی پیروی کردند که برای اولین بار در روی زمین گناه کرد پس طبیعت و منش شرور آنها از سرشت نابهنجار فرزند اول آدم نشأت گرفته است. از این رو این دو داستان در تمرد و نافرمانی به هم شباهت دارند. بعد از آن خدای متعال کیفر راهزنان و دزدان و یاغیانی که امنیت دولت و جامعه را به خطر می اندازد و نیز کیفر «مفسدان فی الأرض» را بیان کرده است.

معنی لغات: «قربانا» آنچه به منظور تقرب به خدا صورت می پذیرد. «تسبوء» یعنی برمی گردی. باء یعنی به منزل برگشت. «فطوعت» آن را نیکو و آسان جلوه داد. «طاع الشيء» یعنی آسان شد و به زیر فرمان در آمد. «یبحث» جستجو می کند پی می گیرد. «سواء» سواة یعنی عورت. «یا ویلتا» کلمه‌ی آه و حسرت است. سیبویه گفته است: کلمه‌ایست در موقع واماندگی گفته می شود. «ینفوا» «نفاه» او را طرد کرد. در اصل به معنی نابود کردن است. نفایه به معنی کالای نامرغوب است. «خزی» خواری و بی آبرویی و ذلت. «الوسيلة» هر آنچه به سبب آن بتوان به خدا توسل جست. «نکالا» کیفر و عقوبت.

سبب نزول: از انس روایت شده است که گروهی از طایفه‌ی عرینه نزد پیامبر ﷺ آمدند. آنگاه پیامبر آنها را به نزد گله‌ی شتران صدقه فرستاد و دستور داد از شیر آنها بنوشند. وقتی بهبود یافتند و سلامت را بازیافتند، شتریان پیامبر ﷺ را کشتند و شترها را با خود بردند. پیامبر در تعقیب آنها فرستاد و آنها را آوردند. پیامبر دستور داد به کیفر عملشان دست و پای آنها را قطع و چشمانشان را بیرون بیاورند. سپس آنها را در زیر گرما گذاشتند تا مردند. بدین مناسبت آیه‌ی ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ ای محمد! خبر «قایل و هایل»، دو پسر آدم را به درستی بر یهود حسود و دیگران بخوان و این داستان را به آنها تذکر بده که داستانی است حق و درست. ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ وقتی که هر کدام قربانی کردند، اما از هایل قبول شد و از قایل قبول نشد. مفسران گفته‌اند: سبب قربانی این بود که حوا در هر دوران بارداری یک پسر و یک دختر می‌زاید، و چنان مقرر بود که هر پسر با دختر همزاد دیگری ازدواج کند، وقتی آدم خواست خواهر قایل را به عقد هایل در آورد و خواهر هایل را به عقد قایل در آورد، هایل رضایت داد ولی قایل راضی نشد؛ چون همزاد او زیباتر بود، آدم به آنها گفت: هر کدام از شما قربانی کنید، قربانی هر کدام قبول شد، با او ازدواج کند، قایل کشاورز بود و نامرغوب‌ترین کشتش را قربانی کرد و قایل دارای گله بود و بهترین قوچ را قربانی کرد، قربانی هایل قبول واقع شد، به این صورت آتشی نزول کرد و آن را در کام خود فرو برد، حسادت و کینه‌ی قایل افزون گشت و هایل را به قتل تهدید کرد.^(۲) ﴿قَالَ لَا تُقَاتِلُنِي﴾ یعنی قایل به برادرش گفت: تو را می‌کشم. هایل گفت: چرا؟ گفت: چون قربانی تو قبول شده و قربانی من قبول

نشده است. گفت من چه تقصیری دارم؟ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قربانی فقط از فردی قبول می شود که از خدایش بترسد و نیتش پاک و خالص باشد. بیضاوی گفته است: از فرط رشک و حسادت ناشی از پذیرفته شدن قربانی هابیل، او را به قتل تهدید کرد. هابیل در جوابش گفت: تو خود پرهیزگاری را ترک نموده ای و من تقصیری ندارم. این بدان معنی است که عبادت جز از مؤمن و پرهیزگار پذیرفته نمی شود. ^(۱) ﴿لَنْ يَسُطَّ إِلَيْ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ اگر از روی ظلم و ستم برای قتل من دستت را دراز کنی، من هرگز به مقابله بر نخواهم خواست که شما را به قتل برسانم. ابن عباس گفته است: من به یاری و دفاع از خود بر نخواهم خواست. ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ چون از پروردگار عالمیان می ترسم، دستم را به سویت دراز نمی کنم. زمخشری گفته است: گفته اند: هابیل از قایل قویتر و نیرومندتر بود، اما چون از خدا می ترسید از قتل برادرش اجتناب ورزید. ^(۲) ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ اگر تو مرا به قتل برسانی من آن را بیشتر دوست دارم تا این که من تو را به قتل برسانم. ابن حیان گفته است: معنی آن چنین است: چنانچه تقدیر خدا بر این جاری شده باشد که مرا به قتل برسانی، من مظلومیت را اختیار می کنم و از ظلم می پرهیزم و خدا خود به داد من خواهد رسید. ^(۳) ابن عباس گفته است: من به قتل شما اقدام نمی کنم، تا اگر مرا به قتل رساند، بار گناه قتل من و گناه خودت که قبلاً مرتکب شده ای بر دوش بکشی و در نتیجه از زمره ی اهل آتش بشوی. ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ کیفر و عقاب کسی که تجاوز می کند و از خدا اطاعت نمی کند این چنین است. ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ نفسش قتل برادرش را برایش آراسته و آسان نمود، و او را به قتل رساند، در نتیجه زیانمند

۱- بیضاوی ص ۱۴۹.

۲- البحر ۲/۴۶۳.

۳- قرطبی ۶/۱۴۲.

و بدبخت شد. ابن عباس گفته است: او را به آتش دوزخ ترسانند، اما پند نگرفت و دست برنداشت. ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوءَ أَخِيهِ﴾ یعنی خدا کلاغی را فرستاد و با نوک و پایش زمین را حفر کرد تا چگونگی دفن جسد برادرش را به او نشان دهد. مجاهد گفته است: خدا دو کلاغ را فرستاد با هم به جنگ پرداختند، یکی از آنها دیگری را کشت، سپس زمین را حفر کرد و جسد را در آن دفن نمود. این اولین فرزند آدم بود که به قتل رسید. روایت شده است بعد از این که او را کشت جسد را در بیابان رها کرد و نمی دانست چگونه آن را دفن کند تا این که کلاغ را دید که رفیقش را دفن کرد. وقتی آن را دید گفت: ﴿يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سُوءَ أَخِي﴾ یعنی قایل با اندوه و اضطراب گفت: وای بر من! خدا مرگم بدهد! آیا نمی توانم مانند این پرنده جسد برادرم را در خاک پوشانم؟ ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ یعنی از این که در دفن جسد برادرش راه به جایی نبرد پشیمان شد؛ اما از قتل برادرش پشیمان نبود. ابن عباس گفته است: اگر پشیمانی از کشتن برادر بود، توبه به شمار می آمد. ^(۱) ﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ به خاطر حادثه‌ی (قابیل و هابیل) و به سبب این که برادرش را با ستمگری به قتل رساند، بر بنی اسرائیل فرض و مقرر کردیم که اگر یکی از آنها انسانی را به ناروا به قتل برساند؛ یعنی بدون این که کسی را کشته باشد تا مستحق قصاص شود و بدون این که در سرزمین به فساد پردازد که سبب ریختن خون او شود، از قبیل ارتداد و راهزنی، ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ انگار تمام افراد بشر را به قتل رسانده است. بیضاوی گفته است: به دلیل این که حرمت خون را زیر پا نهاده و کشتن را مرسوم و مردم را بر آن جری کرده، انگار همه را کشته است. منظور بزرگ جلوه دادن قتل انسان و زنده نگه داشتن آن در دل انسان هاست تا از ارتکاب چنین

عملی بر حذر باشند و در حفظ و حراست از جان و خون دیگران بکوشند.^(۱) ﴿وَمِنْ أَحْيَاها فَكُنَّا أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعاً﴾ و هر کس نفسی را زنده بدارد و آن را از هلاکت برهاند، انگار تمام انسان را زنده کرده است. ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است: هر کس نفسی را که خدا کشتن آن را حرام کرده است به قتل برساند، مانند آن است که همه‌ی انسان‌ها را به قتل رسانده باشد و هر کس از قتلی حرام امتناع ورزد و حرمت آن را از خوف خدا محفوظ بدارد، مانند آن است که جمیع بشریت را زنده کرده باشد.^(۲) ﴿وَلَقَدْ جَاءَ تَهُم رَسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ یعنی این حکم سخت را بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم، و پیامبران ما با دلایل و براهین درخشان و متجلی نزد آنان آمدند. ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ یعنی حتی بعد از آن همه زجر و منع و تهدید، باز در قتل اسراف می‌کنند و عظمت قضیه را درک نمی‌کنند. ابن‌کثیر گفته است: این آیه آنان را سرزنش و توبیخ می‌کند که بعد از آگاهی و علم مرتکب اعمال حرام می‌شوند. و رازی گفته است: یهود با علم به عظمت و اهمیت مسأله، به قتل پیامبران اقدام می‌کردند، و این هم نشان‌دهنده‌ی نهایت سنگ‌دلی و دوری آنان از اطاعت خدا است. و مقصود از ذکر این داستان‌ها تسلیت خاطر و دل‌داری پیامبر ﷺ است؛ چون آنان قصد کشتن او و یارانش را داشتند.^(۳) سپس خدای متعال کیفر راهزن را بیان کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ همانا جزای کسانی که با شریعت و دین خدا به جنگ برمی‌خیزند و با پیامبرش به ستیز می‌پردازند، ﴿وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً﴾ با ارتکاب معاصی و قتل در سرزمین فساد راه می‌اندازند، ﴿وَأَنْ يَاقْتُلُوا﴾ این است که در کیفر اعمالشان کشته شوند. ﴿أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ یا به منظور بر حذر داشتن و منع کردن دیگران، کشته و به صلیب کشیده شوند. صیغه برای تکثیر

است. ﴿أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ یعنی دست راست و پای چپشان قطع شود. ﴿أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ از شهری به شهری دیگر تبعید شوند.^(۱) ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا﴾ کیفر یاد شده خفت و خواری و کیفر دنیای آنهاست. ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ در آخرت هم عذابی سخت خواهند داشت که عبارت است از آتش دوزخ. بعضی از علما گفته‌اند: امام اختیار دارد، اگر بخواهد می‌کشد و اگر بخواهد به میخ می‌بندد، و اگر بخواهد دست و پای آنها را قطع می‌کند و اگر بخواهد تبعید می‌کند. مذهب مالک چنین است. و ابن عباس گفته است: هر مرحله از محاربه نوعی کیفر دارد: آن‌که به قتل دست زده است کشته می‌شود، و آن‌که آدم کشته و مال را برداشته است، کشته و مصلوب می‌شود، و آن‌که فقط مالی را می‌گیرد، دست و پایش قطع می‌شود، و آن‌که فقط مردم را می‌ترساند، تبعید می‌شود، و نظر جمهور چنین است.^(۲) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ﴾ جز محاربان و راهزنانی که قبل از این‌که شما بر آنان تسلط پیدا کنید و کیفرشان بدهید، توبه کرده باشند. ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بدانید که دایره‌ی بخشودگی و مهر پروردگار برای آنان که توبه می‌کنند و پشیمان می‌شوند، وسیع است، توبه را می‌پذیرد و لغزش را می‌بخشاید. سپس خدای متعال به مؤمنان دستور پرهیزگاری و انجام اعمال نیکو را می‌دهد و می‌گوید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ای مؤمنان! از کیفر خدا برحذر باشید و تقوای او را پیشه سازید و چیزی را بجوید که شما را به او نزدیک می‌کند، از قبیل طاعت و عبادت. قتاده گفته است: به وسیله‌ی طاعت و انجام دادن آنچه مورد رضایت اوست، به او تقرب بجوید. ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ برای اعتلای دینش تلاش کنید تا به نعمت‌های جاودانی نایل

۱- شافعی گفته است: تبعید از شهری به شهری دیگر هنوز مطلوب است و ابوحنیفه گفته است: نفی یعنی زندان و ابن جریر گفته است: منظور از نفی در اینجا این است که از محل خود خارج و در جای دیگر زندانی شود.

آیید. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ اگر هر کافر تمام آنچه در زمین قرار دارد و مانند آن را نیز داشته باشد، ﴿لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ و بخواهد آن را در مقابل عذاب خدا فدیة بدهد، برایش سودی در بر ندارد، و عذاب دردناک و سختی خواهد داشت. ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ می خواهند از آتش بیرون بیایند اما بیرون نمی آیند و آزاری همیشگی خواهند داشت. در حدیث آمده است: در روز قیامت کافر آورده می شود و به او می گویند: آیا اگر مالا مال زمین طلا داشته باشی آن را به فدیة می دهی؟ می گوید: بله. به او گفته می شود: از آن آسان تر از تو خواسته شد اما امتناع کردی، از تو خواسته شد برای خدا شریک قرار ندهی اما امتناع کردی، آنگاه دستور می دهند او را به آتش بیاندازند.^(۱) سپس خدا کیفر سارق را یادآور شده و می فرماید: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ یعنی هر کس به سرقت دست زد، مرد باشد یا زن، دستش را قطع کنید. ﴿جَزَاءُ مَا كَسَبَا﴾ به کیفر عمل زشتی که مرتکب شدند. ﴿نَكَالًا مِنْ اللَّهِ﴾ این کیفری است از جانب خدا. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ خدا در شرع خود دارای حکمت است، پس به ناحق دستور قطع دست را نمی دهد. ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ هر کس از سرقت توبه کرد ﴿وَأَصْلَحَ﴾ و عملش را اصلاح کرد، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ خدا توبه اش را می پذیرد، پس در آخرت عذابش را نمی دهد. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ همانا خدا در بخشودگی و رحمت مبالغه می کند. آنگاه خدای توانا به وسعت ملکش اشاره کرده و ابراز می دارد که فرمانش از جانب هیچ موجودی تعقیب نمی شود و فرمود: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ﴾ ای مخاطب! آیا نمی دانی که خدا در ملکوت آسمانها و زمین تسلط و قدرت پرتوان و روشن دارد و امور آنها را در قبضه ی قدرت دارد؟ استفهام برای

تقریر است. ﴿يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء و الله على كل شيء قدير﴾ هر کس را که بخواهد به میزان جرمش عذاب می دهد و از هر کس که بخواهد صرف نظر می کند و گناهش را می بخشاید و همو بر انجام هر چیز توانا است و هیچ چیزی او را ناتوان نمی کند؟

نکات بلاغی: ۱- کلمات ﴿قتل ... و أحياء﴾ و همچنین ﴿يعذب ... و يغفر﴾ متضمن طباق است که یکی از محسنات بدیعی به شمار می آید.

۲- ﴿يحاربون الله﴾ متضمن حذف مضاف است؛ یعنی: يحاربون أولياء الله؛ زیرا با خدا نمی توان جنگید و به مقابله برخاست، پس سخن به طریق مجاز است.

۳- ﴿و من أحياء﴾ شامل استعاره است؛ چون منظور ابقای آن و مبادرت نکردن به قتل است و زنده کردن نفس بعد از مرگ فقط در قدرت خدا است.

۴- ﴿لو أن لهم ما في الأرض جميعاً و مثله معه ليفتدوا به﴾ زمخشری گفته است: این تمثیل برای لزوم عذاب آنها می باشد و هرگز از آن رهایی نمی یابند.^(۱)

۵- ﴿لئن بسطت إليّ ... ما أنا بباسط يدي﴾ متضمن طباق سلب است.

فواید: اول؛ نفی همان طور که از راه تبعید کردن عملی می شود، با زندانی کردن نیز عملی می شود، از این رو مالک رحمه الله گفته است: نفی یعنی زندان؛ یعنی دور کردن انسان از جهانی وسیع و فراخ به عالمی تنگ. شاعری در زندان گفته است:

خرجنا عن الدنيا و عن وصل أهلها	فلسنا من الأحياء و لسنا من الموتى
إذا جاءنا السجّان يوماً لحاجة	عجبنا و قلنا: جاء هذا من الدنيا ^(۲)

«از دنیا و تماس با اهل دنیا بیرون شده ایم، نه جزو زنده ها به حساب می آییم و نه جزو مرده ها. اگر روزی زندانبان برای کاری نزد ما می آمد، تعجب کرده و می گفتیم: این از دنیا آمده است.»

دوم؛ راز تقدیم «السارق» بر «السارقه» در اینجا و تقدیم «الزانیة» بر «الزانی» در «الزانیة و الزانی فاجلدوا» این است که مرد برای سرقت جسارت بیشتری دارد و زنا از سوی زن زشت‌تر است، پس ذکر هر یک از آن دو در جای خود مناسب است.

سوم؛ اصمعی گفته است: روزی آیه‌ی «السارق و السارقه» را خواندم و در کنارم عربی نشسته بود، به اشتباه خواندم: «و الله غفور رحیم» عرب گفت: این کلام کیست؟ گفتم: کلام خدا است. گفت این کلام خدا نیست، آن را باز بخوان، باز آن را خواندم، پس متوجه شدم و خواندم: «و الله عزیز حکیم» آنگاه گفت: آری! این کلام خداست. گفتم: آیا قرآن می‌خوانی؟ گفت: نه. گفتم: پس از کجا فهمیدی من اشتباه کرده‌ام؟ گفت: عزیز است لذا حکم قطع را داده است و اگر بخشنده و با مهر باشد دستور قطع را نمی‌دهد.^(۱)

چهارم؛ در مورد قطع دست سارق بعضی از ملحدان به شریعت متقن اسلام اعتراض وارد کرده و در این مورد شعری را سروده‌اند:

ید بـخمس مـئین عـسجد وُدیت	ما بـألها قـطعتُ فی رـبع دینار؟
تـحکمّ ما لـنا إـلا السـکوتُ له	و أن نـعودُ بـمولانا مـن النار

«دستی که پانصد جوهر طلا دیه‌ی آن است چه شده به خاطر یک ربع دینار قطع شده است؟ زور است و جز سکوت در مقابلش چاره‌ای نداریم و به مولای خود از آتش پناه می‌جوییم».

یکی از علما در جواب این شعر گفته است:

عزّ الأمانة أغلاها و أرخصها	ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباری
-----------------------------	-------------------------------

«وقتی امین بود ارزشمند بود اما وقتی خیانت کرد خفیف شد. چه گفته‌ی محکم است! حکمت خالق

را دریاب».

«گفتاری کوتاه پیرامون قطع دست دزد»

بعضی از غربی ها قطع دست سارق، در شریعت اسلامی را به باد انتقاد گرفته و آن را عیب بزرگی به حساب آورده و گمان می کنند چنین کیفری سخت و سنگین است، و شایسته ی جامعه ی متمدن نیست. آنها می گویند: برای کیفر دزد و جلوگیری از دزدی، زندان کافی است. و در اثر این طرز تفکر که بر منطق سلیم استوار نیست، جرایم افزایش یافته و راهزنی ها فراوان شده و زندان ها از مجرمین و راهزنانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می کنند، پر شده است. دزد با خاطری آسوده به دزدی می پردازد و از هیچ چیز باکی ندارد جز زندانی که دوران عقوبت و کیفر وضع شده توسط انسان را در آن سپری می کند و در این مدت از خوراک و لباس رایگان استفاده می کند. سپس وقتی که از زندان بیرون آمد، تمایل او به جرم و جنایت بیشتر می شود. مؤید این سخن مطالبی است که هر روز درباره ی افزایش جرایم می خوانیم و عامل آن ناتوانی عقلی انسانی در زمینه ی رسیدن به درمان مؤثر و شفای مفید در خصوص معالجه و مداوای چنین امراضی خطرناک است. ولی اسلام توانست ریشه ی آن را از بیخ برکند و برای این منظور قطع یک دست برای بازداشتن مجرمان کافی است. پس چه نیکو تشریحی است! (۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ

هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَخْذُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْسُّخْبِ فَإِنْ جَاوَزَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٢٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئاً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٢٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٢٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْفَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان داستان آدم را یاد آور شد، و اقدام برادر به قتل برادر را سبب گردنکشی و حسادت ذکر کرد و احکام محاربت و دزدی را بیان کرد، به دنبال آن از منافقین و یهود سخن به میان آورد که نسبت به پیامبر ﷺ حسادت می ورزیدند و همیشه در کمین او و یارانش بودند. خداوند به پیامبر ﷺ دستور داد از اذیت و آزاری که از دشمنان انسانیت می بیند، محزون و دل تنگ نشود؛ چون خدا او را از شر آنان مصون خواهد داشت و او را از حيله و نیرنگ آنان نجات خواهد داد. سپس احکام درخشان نازل شده در تورات را یاد آور شد.

معنی لغات: ﴿يَحْزَنُكَ﴾ حزن به سکون و فتح زا به معنی عکس سُور و شادی است. ﴿السَّحْتُ﴾ به معنی حرام است. حرام به سحت موسوم شده است؛ چون طاعات را از بین می برد و آن را ریشه کن می کند. سحت در اصل به معنی هلاک است. خدا فرموده است: ﴿فَيَسْحَتُكُمْ بِعَذَابٍ﴾ شما را ریشه کن و هلاک می کند. ﴿الْأَحْبَارُ﴾ جمع خبر به معنی عالم و دانشمند است. از تبخیر به معنی تحسین گرفته شده است. ﴿وَقَفِينَا﴾ دنبال کردیم. ﴿مُهَيِّمِنَا﴾ مهیمن به معنی رقیب و ناظری است که چیزی را محافظت می کند. از «هیمن علیه» به معنی بر آن نظارت کرد، می باشد و به معنی بلندی و چیرگی بر چیزی می آید. ^(۱) ﴿شُرْعَةً﴾ شرعة به معنی روش و اسلوب است. «شرع لهم» یعنی برای آنان سنت و روشی برقرار ساخت. ﴿مَنْهَاجًا﴾ منهاج یعنی راه روشن.

سبب نزول: از براء بن عازب روایت شده است که یک نفر یهودی را از کنار پیامبر ﷺ عبور دادند که صورتش را سیاه کرده بودند و او را تازیانه می زدند. پیامبر ﷺ آنها را خواست و گفت: آیا در کتاب خود حد زناکار را چنین می یابید؟ گفتند:

بله. پیامبر ﷺ یکی از علمای آنها را فراخواند و فرمود: تو را به خدایی که تورات را بر موسی نازل کرد قسم می‌دهم آیا در کتاب خود حد زنا را چنین می‌یابی؟ گفت: نه، و اگر مرا چنان قسم نمی‌دادی حقیقت را نمی‌گفتم، در کتاب ما حد آن رجم است اما اشراف ما زیاد مرتکب این عمل می‌شدند. وقتی شریف و بزرگی مرتکب زنا می‌شد، او را رها می‌کردیم و هر وقت یک نفر پست مرتکب می‌شد او را حد می‌زدیم، اما بعداً گفتیم: بیایید کیفری را مقرر نماییم که بر محترم و پست هر دو اجرا شود. آنگاه به جای رجم بر تازیانه زدن و سیاه کردن روی زناکار قرار گذاشتیم. پیامبر ﷺ فرمود: بار خدایا! من اولین فردی هستم بعد از این که فرمانت را محو کرده بودند، آن را زنده کردم. آنگاه دستور رجم داد و آیه‌ی ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ... تا... إِنَّ أَوْتِيْتُمْ﴾ نازل شد. می‌گویند: نزد محمد بروید، اگر دستور سیاه کردن و تازیانه داد، آن را بپذیرید و اگر فتوای رجم داد امتناع ورزید.^(۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ این خطاب برای تسلی خاطر پیامبر است؛ یعنی ای محمد! از عمل آنهایی که به سوی کفر مسابقه می‌دهند و به سرعت به طرف آن می‌روند متأثر و محزون مشو. ﴿الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ از منافقینی که ایمان از زبانشان تجاوز نکرده است، به زبان می‌گویند: ایمان داریم اما قلباً کافرند. ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ و از یهودیان. ﴿وَسَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ گروه‌هایی که ذکر شدند در گوش دادن به اکاذیب و باطیل و در قبول کردن افتراهای احبارشان مبالغه می‌کنند و به خدا دروغ می‌بندند و کتابش را تحریف می‌کنند. ﴿وَسَاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ در گوش دادن به سخنان جمعی دیگر مبالغه می‌کنند که به خاطر تکبر و افراط در دشمنی و کینه با تو، در مجلس حاضر نشده‌اند. آنها عبارتند از یهودیان

خیر که به دروغ و افترای بنی قریظه گوش می دادند. ﴿يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ کلام خدا را از جایش بر می دارند و جای آن را تغییر می دهند. منظور تحریف و تغییر کلام و احکام خدا و قرار دادن احکامی دیگر در جای آن است. ابن عباس گفته است: احکام تغییر شده عبارتند از حدودی که از جانب خدا در تورات مقرر شده بود؛ چرا که آنها رجم را برداشتند و به جای آن روی زناکار را سیاه می کردند و او را تازیانه می زدند.^(۱) ﴿يَقُولُونَ إِنَّ أُوتَيْمَ هَذَا فَخْذُوهْ وَإِنْ لَمْ تَوْتَوْهْ فَاحْذَرُوا﴾ می گویند: اگر محمد دستور تازیانه را داد، بپذیرید و اگر دستور رجم را داد آن را نپذیرید. خدا در رد آنها فرمود: ﴿وَمَنْ يَرِدِ اللَّهَ فَتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ خدا کفر و گمراهی هر کس را بخواهد هیچ کس نمی تواند مانعش بشود و آن را از او دفع کند. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ خدا نمی خواهد قلوب آنها را از ناپاکی کفر و زشتی گمراهی پاکیزه کند؛ چون عملشان زشت و انتخاب و گزینش آنها زشت بود. ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ در دنیا خفت و بی آبرویی ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و در آخرت عذابی عظیم یعنی ماندن همیشگی در آتش دوزخ خواهند داشت. ابوحیان گفته است: آیه برای تسلی خاطر و تخفیف بار اندوه پیامبر ﷺ نازل شد؛ چرا که آنها در کفر و گمراهی، از یکدیگر سبقت می جستند و همین امر سبب حزن و دلنگی پیامبر ﷺ گشته بود. نیز آیه بیانگر آن است که پیامبر باید از هدایت و رستگاری آنها قطع امید کند.^(۲) ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ یعنی باطل و ناروا می شنوند. به منظور تأکید و بزرگ جلوه دادن مطلب، آن را تکرار کرده است. ﴿أَكَاَلُونَ لِّلْسَحْتِ﴾ بسیار زیاد رشوه و ربا را می خورند. ﴿فَإِنْ جَاءَكَ فَاحْكَمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ای محمد! اگر در مورد اختلافشان به نزد تو آمدند، تو مخیری که در بین آنها حکم کنی یا از آنها رویگردان شوی. ابن کثیر گفته است: یعنی اگر محاکمه را پیش تو آوردند، لازم

نیست در بین آنها حکم کنی؛ چون هدف آنها از این که داوری را به نزد تو آورده‌اند پیروی از حق نیست، بلکه از امری پیروی می‌کنند که با هوس آنها موافق باشد. ^(۱) ﴿وَإِنْ تَعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّوكَ شَيْئًا﴾ اگر از آنها رویگردان شوی، زبانی به تو نمی‌رسانند؛ چون خدا نگهدارنده و محافظ تو است و تو را از شر مردم مصون نگه می‌دارد. ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ هر چند آنها ستمگرند و از مسیر حق در رفته‌اند، اما تو به عدالت و حق در میان آنها حکم کن؛ چون خدا دادگران را دوست دارد. سپس خدا مخالفت آنها را با احکام تورات مورد سرزنش قرار داده و گفته است: ﴿وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ ای محمد! چگونه یهودیان تو را حکم قرار داده و به حکمیت تو رضایت می‌دهند، در حالی که تورات را در اختیار دارند و حکم خدا در آن مقرر است و آن را می‌یابند اما به آن عمل نمی‌کنند؟ رازی گفته است: در این آیه خداوند متعال می‌خواهد تعجب پیامبر ﷺ را برانگیزد؛ چرا که یهود از حکم تورات در مورد حد زنا آگاه بودند و از پذیرفتن چنین حکمی امتناع نمودند و حکمیت را نزد پیامبر ﷺ آوردند. بدین ترتیب از حکمی که به صحت آن اعتقاد داشتند عدول کردند و به حکمی رو آوردند که به بطلانش معتقد بودند و از این رهگذر رخصت و آسانی را می‌جستند. بدین ترتیب حماقت و انکار و لجاجتشان برملا شد. ^(۲) ﴿ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ آنگاه بعد از این که حقیقت برایشان مشخص و روشن شد، از حکم تو که با کتابشان موافق است، رویگردان می‌شوند. ﴿وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ آنها ایمان ندارند؛ چون به کتاب خود یعنی تورات ایمان ندارند و از آن رویگردانند، و به حکم تو که با محتوای تورات موافق است، نیز ایمان ندارند. در التسهیل آمده است: این امر بیانگر آن است که آنها ایمان ندارند؛ چون ادعای ایمان از جانب کسی که با کتاب خدا به مخالفت برخاسته و آن

را تبدیل و تحریف نموده باطل است.^(۱) آنگاه خدا از تورات به عنوان منبع نور و روشنائی یاد کرده و می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ تورات را که شامل بیان روشن و نور درخشان است و احکام گنگ و مبهم را روشن و بر ملا می‌سازد، بر موسی نازل کردیم. ﴿يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ پیامبران بنی اسرائیل که تسلیم حکم خدا شده بودند، به تورات حکم می‌کردند. ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ یعنی برای یهودیان به تورات حکم می‌کردند و از حکم خارج نمی‌شدند و آن را تبدیل و تحریف نمی‌کردند. ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ و دانشمندان و فقهای آنها نیز به تورات حکم می‌کردند. ﴿بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ به سبب این که خدا دستور حفظ و نگهداری کتاب از تحریف و تزییع به آنها داده بود. ﴿وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ﴾ مراقب بودند تبدیل و تغییری در آن رخ ندهد. ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ و اخشون! ای علمای یهود! در رابطه با ذکر نعت محمد که در کتاب شما ذکر شده است و نیز در خصوص حد رجم که بر آن واقفید، از مردم ترسید، بلکه در صورت کتمان آن از من بترسید. ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ آیات مرا با حطام دنیای ناپایدار، از قبیل رشوه گرفتن و جاه و مقام و کالای بی ارزش، تبدیل و عوض نکنید. ﴿وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ هر کس به شرع خدا حکم نکند، هر که باشد واقعاً کافر است. زمخشری گفته است: آنان که به عنوان توهین و اهانت، به آنچه که خدا نازل کرده است حکم نمی‌کنند، آنها به حقیقت کافرنند و به سبب تجاوزگريشان در کفر، با ریشخند و توهین به آیات خدا و ارتکاب ظلم و تمرد کردن و حکم کردن به غیر از آنچه خدا نازل کرده است، اوصاف «ظالم» و «فاسق» زینده‌ی آنان است.^(۲) ابن حیان گفته است: هر چند ظاهر آیه خطاب به یهود است، اما عام است و شامل یهود و غیر آنان هم می‌شود.^(۳) هر

۱- التسهيل ۱/ ۱۷۸.

۲- کشاف ۱/ ۴۹۶.

۳- مختصر ابن کثیر ۱/ ۵۲۲.

آیه‌ای که راجع به کفار آمده باشد مؤمنان عاصی و گناهکار را نیز در بر می‌گیرد. ﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ در تورات بر یهود مقرر داشتیم که نفس در مقابل نفس کشته می‌شود. ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ و چشم در مقابل چشم کور می‌شود. ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ و بینی در مقابل بینی بریده می‌شود. ﴿وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾ و گوش در مقابل گوش بریده می‌شود. ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ و دندان در مقابل دندان کنده می‌شود. ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصَ﴾ و کسی که دیگری را زخمی کرده باشد قصاص می‌شود، و همان بلا بر سر او آورده می‌شود. این عمل در مورد زخم‌هایی عملی می‌شود که امکان همگون آن موجود باشد و خطر مرگ نداشته باشد. ﴿فَنُتَصَدَّقْ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ ابن عباس گفته است: یعنی هرکس جانی را ببخشد و حقش را به او صدقه بدهد، این عمل کفاره‌ی مطلوب و اجر طالب به شمار می‌آید.^(۱) و طبری گفته است: چنانچه یکی از صاحبان حق از جانی درگذرد و او را ببخشد، برای بخشنده کفاره محسوب می‌شود و خدا به خاطر گذشتش گناهان او را می‌بخشاید، که حق خود را ساقط کرده است. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ هرکس که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند به سبب مخالفتشان با شرع خدا، ظالم و ستمگرند. ﴿وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ پشت سر پیامبران، عیسی ابن مریم را آوردیم و توراتی را که قبل از ایشان نازل شده بود تصدیق کرد. ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾ انجیل را بر او نازل کردیم که در آن هدایت و نوری مکنون است که برطرف کننده‌ی شبهات است. ﴿وَمَصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ معترف است که از جانب خدا آمده است. تکرارش به منظور تقریر و تأکید بیشتر است. ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ راهنما و اندرزگوی پرهیزگاران است. ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ انجیل را به عیسی ابن مریم دادیم و فرمان دادیم

که او و پیروانش به آن حکم کنند. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ آنان که به احکامی که از جانب خدا نازل می شود حکم نمی کنند، متمرّد و سرکش و در رفته از دایره ی ایمان و فرمانبری خدا می باشند. ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ ای محمد! قرآن را به عدالت و درستی و بدون این که شک و شبهه ای در آن باشد، بر تو نازل کردیم. ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ کتاب های آسمانی پیشین را تصدیق می کند، ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ بر کتاب های ماقبل خود حاکم و مسیطر است. زمخشری گفته است: یعنی بر سایر کتب ناظر و مراقب است؛ زیرا بر درستی و پایداری آنها گواهی می دهد.^(۱) ابن کثیر گفته است: «مهیمن» متضمن آن است که قرآن امین و بر تمام کتاب های ماقبل خود شاهد و حاکم است؛ زیرا خدای متعال محاسن آنها را در قرآن جمع کرده و کمالاتی بر آن افزوده است که در دیگر کتب نیست.^(۲) ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ای محمد! در بین مردم به چیزی حکم کن که خدا در این کتاب عظیم بر تو نازل کرده است. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ با اهداف فاسد آنان موافقت مکن و مبادا از آنچه در این قرآن بر تو نازل شده است عدول کنی. ابن کثیر گفته است: یعنی از حقی که خدا به تو دستور داده است منحرف مشو و به طرف مقاصد و هوس های آن نادانان بدبخت گرایش پیدا مکن. ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ برای هر ملتی شریعت و خط مشی و راهی روشن و مخصوص به آن قرار داده ایم. ابو حیان گفته است: یهود و همچنین نصاری شریعت و منهاج خاص خود را دارند و منظور از آن احکام است، وگرنه در اعتقاد یکی هستند و همه به یکتاپرستی و ایمان به پیامبران و کتاب های آسمانی و محتویات آنها از قبیل معاد و جزا ایمان دارند.^(۳) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ اگر خدا می خواست، تمام

۲- مختصر ابن کثیر ۱/ ۵۲۴.

۱- کشاف ۱/ ۴۹۷.

۳- البحر ۳/ ۵۰۲.

بشریت را بر یک دین و آیین جمع می کرد که یکی دیگری را نسخ نکند، ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ﴾ اما شرایع مختلف و متفاوت را مقرر کرد تا بندگان را بیازماید که آیا به فرمان خدا گردن می نهند و آن را قبول می کنند یا از آن سرباز می زنند؟ از این رو شریعت ها را مختلف آورد تا فرمانبر و نافرمان مشخص گردد. ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ یعنی بشتابید به سوی آنچه برایتان خیر و نیکوست؛ از قبیل اطاعت از خدا و پیروی از شرع او. ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ ای انسان! سرانجام و بازگشتتان در روز رستاخیز به سوی خدا است، آنگاه درباره ی آنچه در موردش اختلاف داشتید، از جمله امر دین، شما را با خبر می کند و در مقابل اعمالتان مجازات می شوید. ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ در بین اهل کتاب با این قرآن حکم کن و از هوس های بی دینان پیروی مکن. ﴿وَاحْذَرِهِمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ از آن دشمنان برحذر باش که تو را از شریعت خدا منحرف نکنند که آنها دروغگویان کافر و خائن می باشند. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾ اگر از حکم به آنچه خدا مقرر داشته است سرباز زدند و چیزی دیگر را هوس کردند، بدان ای محمد! خدا می خواهد در مقابل قسمتی از جرایمشان آنها را کیفر بدهد. ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ اکثر مردم از فرمان خدا سرباز می زنند و با حق از در مخالفت در آمده و در نافرمانی فرو رفته اند. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ استفهام برای انکار و توبیخ است؛ یعنی آیا آنها از حکم تو رویگردانند و غیر حکم خدا را می جویند که عبارت است از حکم جاهلیت؟ ﴿وَمِنْ أَحْسَنِ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ چه کسی در حکم از خدا دادگرترو در گفتارش صادقتر است؟ و آنان که به خدای والامقام و حکیم ایمان دارند چه کسی را در تشریع و قانونگذاری از خدا استوارتر و حکیم تر می دانند؟!

نکات بلاغی: ۱- در ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ خطاب متضمن احترام و تعظیم است.

۲- ﴿يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ ترجیح کلمه ی (فی) بر کلمه ی (الی) بیانگر آن است که آنها در

کفر پا بر جا و استوارند و آن را رها نمی‌کنند، تنها مسأله‌ای که در این میان مطرح است این است که آنها به سرعت تاکتیک‌ها و فنون کفرآمیز خود را تغییر می‌دهند.^(۱)

۳- ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ صیغه‌ی فعال برای مبالغه است؛ یعنی در گوش فرا دادن به دروغ مبالغه می‌کنند.

۴- ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ نکره آوردن خزی برای تفخیم است و تکرار. ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ برای تقریر و تأکید بیشتر است و دو کلمه‌ی ﴿دُنْيَا وَ آخِرَةِ﴾ متضمن طباقتند.

۵- ﴿وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ﴾ تعجب در این است که آنها به محمد و کتابش ایمان ندارند ولی از او حکم می‌خواهند!

۶- ﴿وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ اشاره به دور نشانه‌ی دوری مقام آنها و غوطه ور شدن در دشمنی و کفر و سرسختی است.

۷- ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ﴾ به طریق التفات، خطاب به رؤسا و علمای یهود است. در اصل فلا یخشوا است.

۸- ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ یعنی برای انجام دادن عمل خیر شتاب کنید. متضمن استعاره است؛ چون آنها را به مسابقه دهندگان بر پشت اسب تشبیه کرده است که هر یک از آنها شتاب می‌کند که قبل از رفیقش به هدف و مقصود برسد.^(۲)

فواید: امام فخر رازی گفته است: خدای متعال حضرت محمد ﷺ را در چندین جا به ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ مخاطب قرار داده است، ولی او را فقط در دو مورد به ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ مخاطب قرار داده است. یکی ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ و دوم نیز در این سوره است، که عبارت است از ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ...﴾ که شکی نیست چنین خطاب‌ی خطاب تشریف و تعلیم است.^(۳)

یادآوری: شهید اسلام (سید قطب) - خداوند روح پرفتوحش را به بهشت شاد گرداند - در تفسیر فی ظلال می گوید: «با توجه به پرتو این نص قرآنی و رسا: (أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ)، حکم جاهلیت یعنی حکم انسان بر انسان و بندگی بشر برای بشر و رها کردن الوهیت خدا و خارج شدن از بندگی او و به بندگی غیر خدا رو آوردن، در حقیقت مسیر و خط مشی را از هم جدا می کند؛ یعنی یا حکم و فرمان خدا و یا حکم جاهلیت، نه راه وسطی وجود دارد و نه بدیل و جایگزینی، یا باید حکم و شریعت خدا در حیات انسان اجرا شود یا حکم جاهلیت و شریعت هوی و هوس و طریق بندگی غیر خدا. جاهلیت برهه و مقطعی از زمان نیست، بلکه شرایطی زمانی است که در گذشته و حال و آینده تحقق پذیر است، انسان یا به شریعت خدا عمل کرده و آن را می پذیرد و با کمال فهم و درک در مقابلش سر تسلیم فرو می نهند که در چنین صورتی مسلمان است و یا به شریعت و قانون ساخته ی دست و اندیشه ی انسان عمل می کند. که در این صورت در جاهلیت فرو رفته و از شریعت خدا خارج شده است.»^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُصْبِحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَزِيدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ
 اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوعًا وَ
 لَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾
 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
 هَلْ تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾
 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْ
 خَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءَ وَكُم
 قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَى
 كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا
 يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ
 يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ
 الْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَ
 اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ
 لَا دَخْلَناهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
 لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان داستان اهل کتاب را بازگو نمود مبنی بر این که آنها تورات و انجیل را رها کردند و خدا حکم کفر و فسق و ظلم آنها را اعلام فرمود، آنگاه در این آیات مسلمانان را از دوستی و موالات یهود و نصاری بر حذر داشت، سپس جرایم یهود را بر شمرد که ذات اقدس الهی را به اوصاف و اقوالی بس زشت و افعالی قبیح متهم کرده اند.

معنی لغات: «دائرة» مفرد است و جمع آن «دوائر» می باشد و به معنی تقلبات و دگرگونی ها و حوادث روزگار است.
شاعر می گوید:

ترد عنك القدر المقدورا و دائرة الدهر أن تدورا^(۱)

«مقدرات را از تو بر طرف کرده و از گردش ایام جلوگیری می کند».

«حبطت» باطل شد و از بین رفت. «تنقمون» سرزنش می کنید و عیب می گیرید.
«السحت» حرام. قبلا گفته شد. «مغلولة» بسته شده است. غل زنجیری است که بر دست می نهند. کنایه از بخل است. «غله» یعنی زنجیر را بر دست او نهاد. «اطفأها» اطفاء به معنی خاموش کردن است به طوری که اثری از آن باقی نماند. «مقتصدة» متعادل، از قصد به معنی اعتدال است.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روایت است که: «رفاعه بن زید» و «سويد بن الحارث» به ظاهر مسلمان شدند، اما بعداً منافق گشتند، جمعی از مسلمانان با آنها ابراز محبت و دوستی می کردند تا این که خدا آیه ی «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا...» را نازل کرد.^(۲)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «جمعی از یهود نزد پیامبر ﷺ آمدند و از او

سؤال کردند که به کدام یک از پیامبران ایمان داری، ایشان فرمودند: به خدا و آنچه بر ما نازل کرده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل تا (و نحن مسلمون) ایمان دارم. وقتی حضرت عیسی علیه السلام را نام برد، نبوتش را انکار کردند و گفتند: به خدا قسم پیروان هیچ دینی را از شما بی بهره تر ندیده ایم، و دینی بدتر از دین شما وجود ندارد، آنگاه خدا آیهی ﴿قل هل أنبئکم بشر...﴾ را نازل کرد.^(۱)

تفسیر: ﴿یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولیاء﴾ خدا مؤمنان را از دوستی و موالات یهود و نصاری منع کرده است؛ آنها را یاری دهند یا از آنان یاری بجویند و مانند مؤمنان با آنان نشست و برخاست داشته باشند.^(۲) ﴿بعضهم أولیاء بعض﴾ یعنی آنان در مقابل مسلمانان یکی هستند؛ چون در کفر و گمراهی متحدند و قوم کفر عموماً یکی هستند. ﴿و من یتولهم منکم فإنه منهم﴾ و هر کس با آنها موالات و دوستی کند، خود از جملهی آنهاست و حکم آنها را دارد. زمخشری گفته است: این یک نوع سختگیری از جانب خدا است در دوری جستن و کناره گیری از معاشرت با کسانی که با دین مخالفت می کنند. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: (محبت گرم آنها را نبینی).^(۳) ﴿إن الله لا یهدی القوم الظالمین﴾ همانا خداوند ستمکاران را به راه ایمان هدایت نمی کند. ﴿فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم﴾ آنان که شک و نفاق در نهاد دارند، مانند عبدالله بن ابی و یارانش، در دوستی و نشست و برخاست با آنان شتاب به خرج می دهند. ﴿یقولون نخشی أن تصیبننا دائرة﴾ و برای موالات و نشست و برخاست خود عذر و بهانه می تراشند و می گویند: از حوادث و شر و تقلبات ایام می ترسیم که مبادا یهود بر مسلمانان چیره شوند، و کار محمد صلی الله علیه و آله به نتیجه نرسد. خدا در مورد رد گمان فاسد

آنان گفته است: ﴿فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ نزدیک است خدا پیروزی را تحقق بخشد؛ یعنی فتح مکه را.^(۱) این مژده‌ی خوش است برای پیامبر ﷺ و مؤمنان که خدا وعده‌ی فتح و نصرت به آنها می‌دهد. ﴿أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ و یا به فرمانی از جانب خود آنان را نابود کند؛ یعنی با یک امر و دستور و بدون دخالت هیچ مخلوقی آنها را نابود کند؛ از قبیل القای بیم و هراس در قلبشان، همان‌طور که در خصوص بنی نضیر عمل نمود. ﴿فَيَصْبَحُوا عَلَىٰ مَا أُسْرِوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ یعنی منافقین از دوستی و موالات با یهودیان و نصاری و دشمنان خدا، انگشت ندامت و پشیمانی را می‌گزینند. ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مؤمنان از حال منافقان که رازشان بر ملا و پرده‌ی اسرارشان پاره شده است تعجب کرده و می‌گویند: ﴿أَهَولَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ ای جماعت یهودا آیا اینها همانهایی هستند که سخت قسم می‌خوردند با شما هستند و به شما یاری و کمک می‌رسانند؟! همان‌طور که خدا از آنان حکایت کرده است: ﴿وَإِنْ قَتَلْتُمْ لَنَنْصُرَكُمْ﴾. ﴿حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ به سبب نفاقشان، اعمالشان باطل و تباه شد، در نتیجه در دنیا و آخرت زیانمند شدند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ خطابی است برای وعید و تهدید و برحذر داشتن؛ یعنی ای مؤمنین! هر یک از شما که از دین خود برگردد و به دینی دیگر برود و از ایمان به کفر برگردد.^(۲) ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ

۱- این نظر سدی است. ابن عباس گفته است: عبارت است از پیروزی پیامبر ﷺ و مسلمانان بر تمام خلق.

۲- آیه از مرتد شدن بعضی از مسلمانان خبر می‌دهد، پس خبر از غیبی است که هنوز به وقوع نپیوسته است. گروه‌های زیادی از اسلام برگشتند؛ بعضی در زمان حضرت رسول ﷺ و بعضی در عهد ابوبکر صدیق رضی الله عنه، بنو حنیفه قوم «مسيلمه کذاب» مرتد شدند و مسيلمه به حضرت محمد ﷺ چنین نوشت: از مسيلمه رسول خدا به محمد رسول خدا، اما بعد؛ نصف زمین از آن من است و نصفش از آن تو. پیامبر ﷺ در جواب نوشت: از محمد پیامبر خدا به مسيلمه ی دروغگو، اما بعد؛ زمین از آن خدا است و هر کس را که خود بخواهد وارثش می‌کند. و سرانجام از آن پرهیزگاران است.

یحبهم و یحبونه﴾ همانا خداوند به جای آنها افرادی مؤمن می آورد که آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. ﴿أُذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ نسبت به مؤمنان با مهر و محبت هستند و نسبت به کافران سختگیر و گردن فرازند. ابن کثیر گفته است: این چنین است صفات مؤمنان کامل و فروتن، هر یک از آنها نسبت به برادر خود فروتن و نسبت به دشمنش بزرگمنش و گردن فراز است.^(۱) در این مورد خدا فرموده است: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ و علامت و نشانه‌ی محبت مؤمن نسبت به خدا این که در مقابل برادرانش نرمش و فروتنی داشته باشد و در مقابل کفار و منافقین با عزت باشد. ﴿يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ برای اعلای کلمه الله تلاش می کنند و در این مورد به سرزنش و طعنه‌ی سرزنش کنان مبالغاتی نمی کنند، در دین خدا استوار و پابرجا بوده و در پیمودن راه خدا از هیچ کس بیم و باکی ندارند. ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾. متصف شدن به این اوصاف پسندیده، فضل و توفیقی است از جانب خدا، به هر کس که بخواهد، می دهد. ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ میدان فضل و احسان خدا فراخ است و می داند چه کسی استحقاق آن را دارد. بعد از این که آنها را از موالات و دوستی با کافران نهی کرده و یادآور شده است که چه کسانی شایسته‌ی دوستی و موالاتند و فرمود: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ یهود و نصاری اولیا و دوستدار شما نیستند، بلکه اولیا و دوستداران شما همانا خدا و پیامبر و مؤمنان می باشند. ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ مؤمنانی که دارای این اوصاف پر ارج می باشند: نماز را اقامه و زکات را ادا می کنند، و در پیشگاه خدا سر بر زیر و فروتنند. در التسهیل آمده است: خدا لفظ «ولی» را بعد از اسم خود، به صورت مفرد آورده است؛ چون او یگانه و مفرد است. سپس پیامبر ﷺ و مؤمنین را به صورت تابع بر آن عطف کرده است و اگر می گفت:

«إِنَّمَا أَوْلِيَاؤُكُمْ»، کلام شامل اصل و فرع نمی شد.^(۱) ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ هر کس خدا و پیامبر و مؤمنین را دوست و ولی خود قرار دهد، جزو حزب الله به شمار می آید که بر دشمنان غالب و پیروز و حاکمند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا﴾ ای ایمان آورندگان! دشمنان دین خود را که دین شما را مورد تمسخر و استهزا قرار داده اند به دوستی نگیرید. ﴿مَنْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ﴾ از جمله یهود و نصاری و دیگر کافران را دوست خود قرار ندهید، و نسبت به آنان مهر و محبت نداشته باشید؛ چرا که آنها دشمنان شما هستند، پس هر کس دین شما را به مسخره گرفت، درست نیست شما با او از در صداقت و دوستی در آید، بلکه واجب است کینه ی او را در دل داشته و با او دشمن باشید. ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر واقعاً مؤمن هستید، در دوستی و موالات کفار و گناهکاران از خدا بترسید. سپس خدا جنبه ای از تمسخر آنها را بیان کرده و می فرماید: ﴿وَ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوا وَلَعِبًا﴾ وقتی اذان گفتید و مردم را به نماز فراخواندید، شما و نمازتان را مسخره می کنند. در بحر آمده است: یهود وقتی اذان نماز را شنیدند نسبت به حضرت محمد ﷺ حسادت ورزیدند و گفتند: چیزی را آورده است که هیچ یک از پیامبران آن را نداشته است، این بانگ را که گویی صدای شتر است از کجا آورده ای؟ چه آواز زشتی است! آنگاه خدا این آیه را نازل کرد.^(۲) خدا هشدار داده است که هر کس نماز را مسخره کند، نباید او را دوست گرفت، بلکه باید او را طرد

۱- التسهیل ۱/ ۱۸۱.

۲- بحر ۵۱۵/۳. ابوسعود درباره ی این آیه گفته است: روایت است یک نفر نصرانی در مدینه وقتی صدای مؤذن را می شنید می گفت: گواهی می دهم که محمد پیامبر خداست. وی می گفت: خدا دروغگو را بسوزاند، شبی خدمتکارش آتش روشن کرد در حالی که اهل خانه خواب بودند، جرقه ای پرید و خانه آتش گرفت و نصرانی و خانواده اش سوختند. ابوسعود ۴۰/۲.

کرد و از او دوری جست. این آیه آیه ی قبل را تأکید می کند. ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ سبب و انگیزه ی چنین عملی، این است که آنها تبہکارانی هستند که حکمت نماز را نمی فهمند و هدفش را درک نمی کنند، که عبارت است از پاکیزه کردن نفوس. خداوند عقل را از آنان نفی کرده که آنها در امر دین از آن بهره نگرفته اند، هر چند در فهم منافع دنیوی دارای عقل و درکند. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا﴾ ای محمد! به یهود و نصاری بگو: ای جماعت یهود و نصاری! آیا بر ما عیب و ایراد می گیرید؟ ﴿إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ﴾ جز به سبب این که به خدا و به آنچه پیامبران خدا آورده اند ایمان داریم؟ ابن کثیر گفته است: یعنی آیا جز این، دست آویزی برای طعنه زدن و عیب گرفتن بر ما دارید؟ و این نه عیب است و نه مذموم، پس استثناء منقطع است. (۱)

﴿وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ﴾ یعنی همانا بیشتر شما از طریق راست و مستقیم خارج شده اید. ﴿قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَٰلِكَ﴾ بگو: آیا می خواهید شما را از چیزی با خبر کنم که بدتر از چیزی است که شما آن را بر ما عیب می گیرید؟ ﴿مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ و آن عبارت است از پاداش و کیفری ثابت و مقرر نزد خدا. در التسهیل آمده است: به منظور مسخره کردن به آنها ثواب را در محل عقاب قرار داده است همان طور که در ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ این گونه عمل نموده است. (۲) ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ هر کس خدا او را از رحمت خود دور کند، ﴿وَوَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ و به سبب کفر و فرو رفتن در نافرمانی، بعد از آشکار و روشن شدن دلایل، خدا بر او خشم گیرد، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ و بعضی از آنان را مسخ کند و به صورت میمون و گراز درآورد، ﴿وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ﴾ بعضی را به صورت شیطان پرست و بنده ی طاغوت درآورد، ﴿أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ چنین افراد ملعون و نفرین شده و متصف به این پستی ها و زشتی ها در روز آخرت بدترین مقام و

مکان را دارند و از همه بیشتر از راه مستقیم منحرف گشته اند. ابن کثیر گفته است: معنی آیه این است: ای اهل کتاب! چگونه به دین ما یعنی دین یگانه پرستی و پرستش خدا طعنه می زنید و عیب می جوئید، در حالی که تمام قبایح در شما وجود دارد؟^(۱) قرطبی گفته است: بعد از نزول این آیه مسلمانان آنان را برادران میمون و گراز خواندند و آنان از فرط شرمندگی سر را به زیر انداختند. دریاره ی آنان شاعر می گوید:

فلعنة الله على اليهود إن اليهود إخوة القروء^(۲)

«نفرین خدا بر یهود باد همانا یهود برادران میمونند».

«و إذا جاءكم قالوا آمنا» ضمیر به منافقین یهود بر می گردد؛ یعنی وقتی پیش شما می آیند، اسلام را ابراز می دارند. «و قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» در حالی که همان طور که در حال کفر آمدند، کافر هم بیرون رفتند، از گفتار شما سودی بر نگرفتند و اندرز و تهدیدات شما در آنان اثر نبخشید. «و الله أعلم بما كانوا یکتُمون» خدا به کفر و نفاق مکتوم آنان آگاه است. متضمن تهدیدی شدید برای آنها می باشد. «و تری کثیرا منهم یسارعون فی الإثم و العدوان» بسی از یهود را می یابی که در نافرمانی و ستم مسابقه می دهند و شتاب به خرج می دهند. «و أكلهم السحت» حرام می خورند. «لبس ما كانوا یعملون» اخلاق پست و اعمال زشت آنها بسی زشت و قبیح است. «لو لاینهاهم الربانیون و الأحبار» چرا علما و احبارشان آنان را منع نمی کردند. «عن قولهم الإثم و أكلهم السحت» که از نافرمانی و ارتکاب گناهان و خوردن حرام دست بردارند؟ «لبس ما كانوا یصنعون» چنان عملی از جانب آنان بسی زشت بود که نهی از ارتکاب اعمال حرام را ترک نمودند. ابن عباس گفته است: در قرآن هیچ آیه ای وجود ندارد که این گونه بیانگر توبیخی شدید باشد؛ یعنی توبیخ علما، و ابوحیان گفته است: این آیه

متضمن توبیخ علما و پارسایان است؛ زیرا آنها از ارتکاب معاصی نهی نکرده‌اند. ابن مبارک سروده است:

و هل أفسد الدين إلا الملو كُ و أبحار سَوء و رهبانها^(۱)

«آیا جز شاهان و احبار و رهبان‌های فاسد، کسی دین را تباه کرد؟»

﴿و قالت اليهود يدا الله مغلوله﴾ یهود نفرین شده گفتند: خدا بخیل است و روزی بندگان را کم می‌دهد. ابن عباس گفته است: مغلوله یعنی بخیل، و آنچه را که در اختیار دارد از روی بخلت آن را نگه می‌دارد، منظور این نیست که دست خدا بسته و در زنجیر است، بلکه می‌گویند: خدا بخیل است.^(۲) ﴿غلت أیدیهم﴾ به بخل مذموم و فقر سخت مر آنان را دعا کرده است. ﴿و لعنوا بما قالوا﴾ به سبب چنین گفته‌ی زشت، خدا آنها را از رحمت خود دور و بی نصیب کرد. ﴿بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء﴾ بلکه او بخشنده و کریم است و نعمتش وسیع و فراوان است و هر طور که بخواهد روزی می‌دهد. ابوسعود گفته است: تنگی معیشت و روزی ناشی از تقصیر او در بخشش نیست، بلکه انفاقش تابع خواست و حکمت او است، و به سبب معاصی آنان حکمتش مقتضی ضیق معیشت آنها است.^(۳) ﴿و لیزیدن کثیرا منهم ما أنزل إلیک من ریک طغیانا و کفراً﴾ ای محمد! این قرآن که بر تو نازل شده است، کفر و طغیان بسی از آنها را به شدت افزایش می‌دهد؛ چون هر وقت آیه نازل می‌شد به آن کافر می‌شدند، پس کفر و طغیان آنها افزوده می‌شود، همان‌طور که خوراک افراد سالم، بیماران را بیشتر مریض می‌کند. طبری گفته است: خدا به پیامبرش خبر داده است که آنها اهل طغیان و سرپیچی هستند، و حق را نمی‌پذیرند، هرچند درستی آن را هم بدانند، بلکه با آن به ستیز بر می‌خیزند. خدا بدین ترتیب خاطر

۱- طبری ۱۰/۴۵۲.

۲- البحر المحیط ۳/۵۲۲.

۳- ابوسعود ۲/۴۳.

پیامبر را تسلی می دهد؛ چرا که آنها از راه خدا در رفته و او را تکذیب می کردند.^(۱)

﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ در بین یهود عداوت و کینه توزی و اختلاف ایجاد کردیم، سخنانشان مختلف و قلوب و نظراتشان پراکنده شد و تا روز قیامت نیز چنان خواهند بود. ﴿كَلِمًا أَوْ قَدْوًا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ هر وقت می خواستند آتش جنگ را با پیامبر ﷺ روشن کنند، خدا آن را خاموش می کرد. ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ در حيله و نیرنگ علیه اسلام و مسلمانان تلاش و جدیت به خرج می دهند، و در تلاشند در میان مسلمانان فتنه برانگیزند. ابن کثیر گفته است: یکی از عادات همیشگی آنها این است که برای فساد کاری در روی زمین تلاش کنند. ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ خدا افرادی را با چنین صفتی دوست ندارد.^(۲) ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ اگر یهود و نصاری به خدا و پیامبرش ایمانی حقیقی می آوردند و از محارم خدا پرهیز می کردند و از آن دوری می جستند، ﴿لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سِئَاتِهِمْ﴾ گناهای که مرتکب شده بودند می بخشیدیم. ﴿وَلَا دَخَلْنَا لَهُمُ جَنَاتُ النَّعِيمِ﴾ با وجود آن آنها را در بهشت پر نعمت جای می دادیم. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَّبِّهِمْ﴾ اگر بر فرمان خدا استقامت داشتند و به محتوای تورات و انجیل و آنچه در این کتاب ارزشمند که بر خاتم پیامبران ﷺ نازل شده است، عمل می کردند، ﴿لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ خدا روزی را بر آنان فراوان کرده و با فرو ریختن برکات و خیرات آسمان و زمین، رفاه و آسایش را بر آنان می گستراند. ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ﴾ در بین آنان هستند جماعتی معتدل و غیر افراطی که نه زیاده روی می کنند و نه کوتاهی. آنها عبارتند از گروهی که به حضرت محمد ﷺ ایمان آوردند؛ از قبیل عبدالله بن سلام و نجاشی و سلمان. ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ و بسی از آنها اشرارند و چه زشت عملی را انجام می دهند!

- تکات بلاغی: ۱- «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» متضمن طباق در بین لفظ «أعزة» و «أذلة» می باشد که از محسنات بدیعی است. همچنین بین «من فوقهم... و من تحت أرجلهم».
- ۲- «لومة لائم» در نکره آوردن «لومة لائم» مبالغه‌ای بسیار واضح قرار دارد؛ چون «لومه» اسم مره از ماده‌ی «لوم» است.
- ۳- «إن كنتم مؤمنين» بر سبیل تهییج و تحریک آمده است.
- ۴- «هل تنقمون منا إلا أن آمنا» در نزد علمای علم بیان امثال این را مدح شبیه ذم و بالعکس می نامند، آنها تمسک به ایمان را سبب انکار و انتقام و آزار قرار دادند در صورتی که قضیه بر عکس است.
- ۵- «مثوبة عند الله من لعنه» از باب تهکم است؛ چون «مثوبة» یعنی پاداش را در جای کیفر به کار برده است.
- ۶- «شر مكانا» شر به مکان نسبت داده شده است، در صورتی که اهل آن مکان شرور و خراب هستند و این عمل به منظور مبالغه در ذم است.
- ۷- «يد الله مغولة» بسته شدن دست کنایه از بخل است و گشادی دست کنایه از سخاوت.
- ۸- «أوقدوا نارا للحرب» به کار بردن «برافروختن آتش» برای جنگ استعاره است؛ زیرا جنگ آتش ندارد، اما علت این که جنگ به آتش تشبیه شده این است که مردمان را از بین می برد همان گونه که آتش هیزم را نابود می کند.
- ۹- «لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم» این جمله نیز استعاره از وسعت و فراوانی رزق آنان است. گفته می شود: عمه الرزق من فوقه إلى قدمه: نعمت سر تا پایش را فرا گرفته است.
- فوائد: اول؛ روایت است که حضرت عمر نامه‌ای را دریافت کرد مبنی بر این که ابوموسی اشعری یک منشی نصرانی را به کار گرفته است. ایشان به ابوموسی چنین

نوشت: آنها را احترام نکنید؛ چون خدا آنها را خوار کرده است، آنها را امین ندانید که خدا آنها را خائن معرفی کرده است، آنها را به خود نزدیک نکنید که خدا آنها را دور کرده است. ابو موسی در جواب نوشت: امور بصره جز به او اداره نمی شود. عمر رضی الله عنه گفت: اگر آن نصرانی بمیرد چه کار می کنید؟^(۱)

دوم؛ در زمان خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه مسیلمه کذاب به دست «وحشی» قاتل حضرت حمزه رضی الله عنه کشته شد. وحشی می گفت: بهترین انسان را در زمان جاهلیت کشتم - منظورش حضرت حمزه بود - و در عهد اسلام بدترین انسان را کشتم که منظورش «مسیلمه کذاب» بود.^(۲)

سوم؛ مفسرین گفته اند: «عسی» از جانب خدا معنی وجوب را می دهد؛ چون بخشنده و کریم وقتی خبر انجام دادن عملی خیر را بدهد، به منزله ی وعده می باشد؛ زیرا نفس بدان تعلق پیدا کرده است.^(۳)

چهارم؛ بیضاوی در آیه ی «لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ» گفته است: متضمن تحریک علمای اهل کتاب است که از آن عمل نهی کنند؛ چون (لولا) اگر بر فعل ماضی بیاید معنی توبیخ می دهد و اگر قبل از مضارع بیاید معنی تحریک می دهد.^(۴)

خداوند متعال می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا

التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَ
 كُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا
 مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا
 وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا الْأَلْثَمُونَ نَتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا
 كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ
 الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ
 مَا وَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ
 إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ
 إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
 الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ بُيِّنْ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّي يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾
 قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
 الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَ
 ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لِعَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ
 مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا
 اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال مؤمنان را از

دوستی و موالات کافران بر حذر داشت و این که رسالت پیامبر ﷺ به مثابه ی طعنه زدن

به کفار و مخالفین است، و این امر دشمنی آنان را با پیامبر و پیروانش در بردارد، خداوند در این آیات به او فرمان داده است که دعوتش را تبلیغ نماید و به او وعده‌ی حمایت و یاری داد. آنگاه خدا قسمتی از عقاید فاسد اهل کتاب مخصوصاً نصاری را یادآور شده است. آنها به خدایی عیسی علیه السلام معتقدند و او را سوم سه‌گانه می‌دانند، اما خدا نظر و عقیده‌ی آنها را با دلایل قاطع و برهان روشن رد کرده است.

معنی لغات: ﴿يعصمك﴾ عصمت به معنی حفظ و حمایت است. ﴿طغیاناً﴾ طغیان به معنی تجاوز از حد و غلو در ستم و ظلم است. ﴿تأس﴾ اُسی به معنی اندوه و حزن است. عرب می‌گوید: «انحلبت عیناه من فرط الأُسی»،^(۱) یعنی از فرط حزن و اندوه چشمانش آبستن اشک شد. ﴿خلت﴾ گذشت. ﴿صديقة﴾ صديق به معنی مبالغه‌گر در صداقت و دوستی است. فعیل از بناهای مبالغه است، «رجل سکیت» یعنی در سکوت مبالغه می‌کند و «سکیر» به معنی مبالغه‌کننده در مستی است. ﴿یؤفکون﴾ از حق منحرف و روگردانند. «أفکه» یعنی او را منحرف کرد. همان‌گونه که در جایی دیگر نیز به همین معنی آمده است: (أجثنا لتأفکنا). ﴿تغلو﴾ غلو به معنی از حد خارج شدن و تشدد است. غلافی دینه: در دینش غلو کرد و از حد خارج شد.

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هنگامی که خداوند متعال مرا مبعوث کرد، بر من گران آمد و وامانده شدم، می‌دانستم بعضی مرا تکذیب می‌کنند، اما خدا آیه‌ی ﴿یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک﴾ را نازل کرد». ^(۲)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که جمعی از یهودیان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند: مگر اقرار نمی‌کنی که تورات از جانب خدا آمده است؟ فرمود: بله. گفتند: پس ما

به آن ایمان داریم و به غیر آن ایمان نداریم، آنگاه خدا آیه‌ی ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ را نازل کرد.^(۱)

تفسیر: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ این ندایی است که متضمن تشریف و تعظیم است؛ چرا که خدای متعال او را با بهترین اوصاف یعنی صفت «رسالت» فراخوانده است؛ یعنی ای رسول ما! بدون باک و ترس از کسی رسالت پروردگارت را ابلاغ کن و ترس؛ زیرا هیچ صدمه‌ای به تو نمی‌رسد. ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ ابن عباس گفته است: معنی آیه چنین است: تمام مطالب نازل شده از جانب پروردگارت را تبلیغ کن و به مردم برسان، و در صورتی که چیزی از آن را کتمان کنی رسالتش را ابلاغ نکرده‌ای.^(۲) و این امر برای علمای امت تادیب و تنبیه است که نباید چیزی از شریعت را کتمان کنند. ﴿وَاللَّهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ و خداوند مانع آن می‌شود که به تو زیان و صدمه‌ای برسانند. زمخشری گفته است: این وعده‌ی حفظ و صیانت او از جانب خدا است. به این معنی که خدا حفظ و صیانت تو را در مقابل دشمنانت تضمین می‌کند، پس چرا از آنان باکی به دل راه می‌دهی؟ روایت شده است که تا زمان نزول این آیه پیامبر محافظ داشت، وقتی این آیه نازل شد از بالای دریچه «ادم» سر بیرون آورد و گفت: ای مردم! بروید خدا مرا حفظ و حمایت کرده است.^(۳) ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ یعنی فقط بلاغ بر تو واجب است و خدا هر که را بخواهد هدایت می‌دهد، پس هر کس به کفرش قضا تعلق گرفته باشد، هرگز هدایت نمی‌شود. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ ای محمد! به یهودیان و نصاری بگو: هیچ دینی ندارید، مگر این که به آنچه که در تورات و انجیل آمده است عمل کنید و احکام آنها را اجرا

نمایید، از جمله ی احکام آنها ایمان به محمد ﷺ است. ﴿وَمَا أَنزَلْ إِلَيْكُم مِّن رِّكْمٍ﴾ ابن عباس رضی الله عنه گفته است: منظور قرآن است. ﴿وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنزَلْ إِلَيْكَ مِّن رِّكْمٍ طَغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ لام برای قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم می خورم این قرآن که بر تو نازل شده است غلو و افراط بعضی از آنها را در تکذیب و انکار نبوت تو و اصرار آنها را بر کفر و گمراهی افزایش می دهد. ^(۱) ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ بر آنان اسف مخور و محزون مشو که تکذیب پیامبران عادت و رسم آنها است. این تعبیر برای تسلی خاطر پیامبر است نه نهی از حزن. ^(۲) سپس خدای متعال فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آنان که ایمان آوردند و خدا و پیامبر را تصدیق کردند، آنها از مسلمانانند. ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ و یهودیان ﴿وَالصَّابِئُونَ﴾ گروهی از نصاری هستند که ستارگان را پرستش می کردند. ﴿وَالنَّصَارَى﴾ و پیروان حضرت عیسی، ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ از آنها که ذکرشان رفت هر کس ایمانی صحیح و خالص به خدا و روز رستاخیز داشته باشد و عملی نیکو انجام بدهد که او را به خدا نزدیک کند، ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ از حالات هراس انگیز روز قیامت بیمی ندارد و بعد از دریافت پاداش جزیل، بر آنچه که در دنیا از خود به جا می گذارد غصه نمی خورد. ^(۳) ابن کثیر گفته است: مقصود این است هر فرقه و گروهی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام می دهند. و چنین امری تحقق پذیر نیست مگر این که با شریعت حضرت محمد ﷺ که برای جمیع ثقلین مبعوث شده است موافق باشند. پس آنان که به چنین وصفی متصف باشند، از آنچه که در آینده با آن روبرو می شوند بیمی ندارند، و از آنچه پشت سر خود به جا می گذارند ترسی به دل راه نمی دهند. ^(۴) ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ از یهود پیمان و تعهدی

۱- طبری ۱۰/۴۷۴.

۲- قرطبی ۶/۲۴۵.

۳- طبری ۱۰/۴۷۶.

۴- مختصر ابن کثیر ۱/۵۳۵.

مؤکد گرفتیم که به خدا و پیامبرش مؤمن باشند. در البحر آمده است: بدین وسیله خداوند خبر می دهد که یهودیان پیشین عهد و پیمانی که خدا از آنان گرفته بود، نقض کردند؛ زیرا آنان جرائمی عظیم از قبیل تکذیب پیامبران و کشتن بعضی از آنها خبر می دهد که مرتکب شدند، و اینها نیز اولاد و بازماندگان آنها هستند، پس اذیت و آزار و عصیانی که از آنها سر می زند تازگی ندارد؛ زیرا خوی و روش نیاکان آنها است.^(۱) ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ به منظور هدایت آنها و توضیح و تعیین امر دین، پیامبران را به میان آنها فرستادیم. ﴿كَلِمَاتٍ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ﴾ و هر وقت یکی از آن پیامبران مطلبی مخالف آرزو و هوس آنها را ارائه می داد، ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ جمعی از پیامبران را تکذیب کرده و گروهی را می کشتند. بیضاوی گفته است: «یقتلون» را به جای «قتلوا» به کار برده است؛ چون می خواهد احوال گذشته ی آنان را بیان کند و آن را در اذهان مجسم و حاضر نماید و به این نکته نیز اشاره کند که این خوی و عادت گذشته و حال و آینده ی آنان است. ضمناً با این عمل سجع و وزن آیات را نیز رعایت کرده است.^(۲) ﴿وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ بنی اسرائیل گمان می کردند به سبب قتل و تکذیب پیامبران، بلا و مصیبت و آزاری نخواهند دید؛ زیرا مهلت و تأخیر خدا در این مورد آنها را مغرور کرده بود. ﴿فَعَمُوا وَصَمُوا﴾ در گمراهی و فساد فرو رفته و غرق شده بودند، از این رو از یافتن راه هدایت نابینا و از شنیدن حق ناشنوا شده بودند. این تعبیر بر مبنای تشبیه به کور و کر است؛ زیرا چنین کسی به راه دین نمی گراید و آن را نمی یابد؛ چون از نظر و دید کافی برخوردار نیست. ﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ قرطبی گفته است: در این کلام اضممار مکنون است که تقدیر آن چنین است: در بلا و مصیبت افتادند، آنگاه توبه کردند و خدا توبه ی آنان را پذیرفت.^(۳)

«ثم عموا و صمّوا کثیر منهم» بسی از آنها بعد از روشن شدن حق، کور و کر شدند. «والله بصیر بما يعملون» خدا از اعمال آنها باخبر است. این هم وعید و تهدید است برای آنها. سپس خدا عقاید منحرفانه ی نصاری را در مورد حضرت عیسی خاطر نشان ساخته و می گوید: «لقد کفرا الذین قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم» ابوسعود گفته است: بعد از ذکر اعمال زشت یهود، اینک نوبت به بر شمردن زشتی ها و قبایح نصاری و باطل کردن گفتار فاسد آنان می رسد، آنها گمان بردند از مریم خدایی متولد شده است. این گروه عبارتند از «یعقوبیه» که گمان بردند خدا در وجود عیسی حلول کرده و با او متحد شده است، اما خدا پای و منزّه از این وهم و گمان ها است.^(۱) «و قال المسيح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم» و مسیح گفت: ای بنی اسرائیل! من هم مانند شما بنده ای بیش نیستم پس خالق من و خودتان را پرستش کنید که همه چیز زیر فرمان او قرار دارد و تمام موجودات در مقابلش سر فروتنی بر زمین می نهند. ابن کثیر گفته است: عیسی به هنگام کودکی اولین کلمه ای که بر زبان آورد این بود: «من بنده ی خدا هستم» و نگفت من خدا یا پسر خدا هستم بلکه گفت: «من بنده ی خدا هستم، به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است».^(۲) و قرطبی گفته است: خدای متعال آنچه را که پذیرفته بودند با دلیل قطعی رد کرد و فرمود: «و قال المسيح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم» وقتی مسیح می گوید: یا رب و یا الله، چگونه خود را به فریاد می طلبد و چگونه از خود مدد می جوید؟! این خود محال است.^(۳) «انه من یشرك بالله فقد حرم الله علیه الجنة» هر کس به الوهیت غیر خدا معتقد باشد هرگز وارد بهشت نمی شود؛ چون بهشت منزلگاه یکتاپرستان است. «و مأواه النار» و سرانجامش آتش دوزخ است. «و ما للظالمین من أنصار» و

۲- ابن کثیر ۵۳۶/۱.

۱- ابوسعود ۴۹/۲.

۳- قرطبی ۲۴۹/۶.

ستمکاران یاور و نجات دهنده‌ای از عذاب خدا نمی‌یابند. ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة﴾ همانا کافر شدند کسانی که گفتند: خدا یکی از خدایان سه گانه است. این گفته‌ی یکی از فرقه‌های نصاری است که به «نسطوریه و ملکانیه» موسوم هستند و به تثلیث و سه گانگی اعتقاد دارند. آنها می‌گویند: الوهیت و خداوندگاری در بین الله و عیسی و مریم مشترک است، و هر یک از آنها خدا است. این گفتارشان به نام: «پدر و پسر و روح القدس» معروف است. ^(۱) ﴿وما من إله إلا إله واحد﴾ در صورتی که در عالم هستی جز خدای بی‌همتا و بی‌نظیر، خدایی وجود ندارد، خدایی که هیچ شبیه و مانندی نداشته و از تمامی این تصورات پوچ و باطل، پاک و مبرا است. ﴿وإن لم ينتهوا عما يقولون﴾ اگر اعتقاد به تثلیث را کنار نگذارند، ﴿لیسن الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾ در دنیا و آخرت عذابی دردناک را خواهند چشید. ﴿أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه﴾ استفهام برای توبیخ است؛ یعنی آیا به چنان عقایدی ناروا و گفتاری باطل خاتمه نمی‌دهند، و از آنچه که به خدا نسبت داده‌اند از قبیل اتحاد و حلول، طلب عفو و بخشودگی نمی‌کنند؟ ﴿والله غفور رحيم﴾ اگر توبه کنند، خدا آنها را می‌بخشاید و به آنها رحم می‌کند. بیضاوی گفته است: این استفهام ﴿أفلا يتوبون﴾ بیانگر تعجب خدا از اصرار و پافشاری آنها بر کفر می‌باشد. ﴿ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ مسیح جز پیامبری مانند پیامبران پیشین نیست، خداوند متعال مانند دیگر پیامبران، آیات واضح و روشنی به او بخشید تا بر صداقت و راستگویی وی گواه باشند، اگر به دست او مرده زنده شده

۱- سدی گفته است: این آیه در مورد نصاری نازل شد که مسیح و مادرش را خدا قرار دادند، پس خدا را سوم سه نفر قرار دادند. و در بحر گفته است: آنها به یک جوهر و سه اقلیم، «اصل» یعنی «پدر و مادر و روح القدس» اعتقاد دارند. و این سه، یک خدا را تشکیل می‌دهند. همان‌طور که آفتاب شامل قرص و روشایی و حرارات است. به گمان آنها پدر و پسر و روح القدس هر یک خدایی مستقل هستند و مجموعاً یک خدا را تشکیل می‌دهند، و چنین گمانی عقلاً باطل است؛ زیرا سه، یکی نیست و یکی، سه نیست.

است، در دست حضرت موسی نیز عصا جان گرفت و تبدیل به ماری شد که حرکت می‌کرد و این امر از احیای مرده عجیب‌تر است. و اگر بدون پدر خلق شده است، آدم بدون پدر و مادر خلق شده است و این امر بیشتر جای تأمل است و تمام اینها از جانب خدای متعال است و عیسی و موسی از آثار اعمال او می‌باشند. ﴿وَأُمّه صَدِيقَةٌ﴾ و مادرش بسیار صادق و راستگو است. ﴿كَانَا يَا كِلَان الطَّعَام﴾ آنها مانند دیگر مخلوقات، آفریده‌ی خدا هستند و از استخوان و گوشت و رگ و اعصاب ترکیب یافته‌اند. در این جا اشاره‌ای لطیف وجود دارد مبنی بر این که هر کس خوراک بخورد، باید بیرون بدهد، پس چنین موجودی چگونه پرستش می‌شود و چگونه الوهیت او قابل تصور است؟! ﴿انظر كيف نبين لهم الآيات﴾ تعجب از حال افرادی است که ادعا می‌کردند عیسی و مادرش خدا هستند؛ یعنی بین چگونه بر بطلان عقیده‌ی آنان دلایل درخشان ارائه می‌دهیم. ﴿ثم انظر أُنّی یوفکون﴾ آنگاه بنگر آنها چگونه بعد از این روشنگری واضح از شنیدن حق سر باز می‌زنند و روشنگری و تبیینی که همچون آفتاب می‌درخشد اما با این وجود آنها از اندیشیدن درباره‌ی آن امتناع می‌ورزند. ﴿قل أتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضراً ولا نفعاً﴾ ای محمد! بگو: آیا کسی را عبادت می‌کنید که نمی‌تواند به شما هیچ نفع و ضرری برساند؟^(۱) ﴿والله هو السميع العليم﴾ همانا خدا گفتار شما را می‌شنود و به وضع شما آگاه است. این آیه متضمن انکار و اعتراض به آنها می‌باشد؛ چون کسی را پرستش کرده‌اند که نمی‌تواند نفعی را برساند و ضرری را دفع کند. ﴿قل یا أهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق﴾ ای جماعت یهود و نصاری! در دین خود از حد مقرر تجاوز نکنید و افراط نورزید آنچنان که پیشینیان شما درباره‌ی عیسی افراط ورزیدند، شما نیز مانند آنها نگویید: عیسی خدا

۱- در البحر آمده است: بعد از این که خداوند متعال با دلیل عقلی و نقلی الوهیت عیسی را رد کرد و از آنان خواست توبه و استغفار کنند، آنها را به خاطر تصورات غلط و نادرستان توییح کرده است؛ زیرا عیسی از دفع ضرر و جلب منفعت ناتوان است و چنین موجودی ضرری را از آنها دفع نمی‌کند. ۵۳۸/۳.

یا پسر خدا است. قرطبی گفته است: افراط یهود در مورد حضرت عیسی در این است که او را حرامزاده می خوانند، و افراط نصاری در این است که او را خدا می دانند. (۱)

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ از پیشینیان و پیشوایان خود که قبل از رسالت پیامبر ﷺ گمراه بودند پیروی نکنید. ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ و با فریبکاری های خود جمعی کثیر را از راه به در بردند. ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ و از راه روشن و مستقیم منحرف گشتند. قرطبی گفته است: تکرار کردن ﴿ضَلُّوا﴾ نشان می دهد که آنها هم در گذشته و هم در آینده گمراه گشتند. منظور پیشینیانی است که گمراهی را به صورت سنت درآورده و به آن عمل می کردند. (۲) ﴿لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ خدا کافران بنی اسرائیل را در زبور و انجیل لعن و نفرین کرده است. ابن عباس گفته است: به تمام زبان ها نفرین شده اند. در عهد حضرت موسی و در تورات نفرین شده اند، در زمان داود در زبور و در زمان عیسی در انجیل و در عهد حضرت محمد در قرآن نفرین شده اند. (۳) مفسرین گفته اند: وقتی یهود در روز شنبه از حد تجاوز کردند، حضرت داود آنها را دعا کرد و خدا آنان را به صورت میمون درآورد و وقتی اصحاب مائده به حضرت عیسی کافر شدند، حضرت عیسی آنان را دعا کرد و به صورت گراز درآمدند. ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ چنین نفرین و لعنی به سبب نافرمانی و تجاوزشان صورت گرفت. آنگاه خدای متعال وضع شنیع و زشت آنها را بیان کرده و می فرماید: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ یکدیگر را از عمل زشتی که مرتکب می شوند، نهی نمی کردند. ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ چه زشت عملی بود آنچه را که آنان مرتکب شدند! زمخشری گفته است: خداوند متعال برای ابراز تعجب شدید از عملکرد

آنها، موضوع را به وسیله‌ی قسم مؤکد نموده است، و بس جای تأسف است که مسلمانان یکدیگر را از عمل زشت منع نمی‌کنند و انگار در این مورد اسلام مطلبی ندارد.^(۱) در البحر آمده است: آنها انجام دادن منکر و تظاهر به آن و عدم نهی از آن را با هم جمع کرده بودند، وقتی معصیتی رخ می‌دهد باید مستور و مخفی بماند همان‌گونه که در حدیث آمده است: «هر یک از شما مرتکب چنین ناپاکی‌هایی شد، باید آن را مستور بدارد». وقتی علناً اتفاق بیفتد و مردم در نهی از آن سهل‌انگاری کردند، این خود به معنی تشویق نمودن عصیان و سبب گسترش و ازدیاد آن می‌شود.^(۲) «تری کثیراً منهم يتولون الذين كفروا» بسی از یهود را می‌بینی که به خاطر کینه و خشمی که نسبت به پیامبر ﷺ و مسلمانان دارند، از در دوستی با مشرکین در می‌آیند. منظور کعب بن اشرف و یارانش می‌باشد. «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم» بد چیزی را برای آخرت و معاد خود پیش فرستاده‌اند! «أن سخط الله عليهم» این مخصوص به ذم است؛ یعنی قهر خدا چه بد توشه‌ای است که برای آخرت تقدیم داشته‌اند! «وفي العذاب هم خالدون» در عذاب جهنم برای همیشه خواهند ماند. «و لو كانوا يؤمنون بالله و النبي و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء» اگر یهود، خدا و پیامبر و کتاب منزل بر او را تصدیق می‌کردند، مشرکین را به دوستی بر نمی‌گرفتند. «و لکن کثیراً منهم فاسقون» اما اکثر آنان از دایره‌ی ایمان و اطاعت خدای عزوجل خارجند.

- نکات بلاغی: ۱- «لستم علی شیء» این تعبیر اوج تحقیر و کوچک شمردن را می‌رساند.
- ۲- «و ما أنزل إليکم من ربکم» اضافه کردن اسم خدا به آنان، مهر و لطف او را نشان می‌دهد.

۳- ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ نگفته است: «عليهم» و به جای ضمیر از اسم ظاهر استفاده کرده است تا رسوخ آنان را در کفر و شرک بیان کند.

۴- ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ صیغه ی مضارع را به جای ماضی (بما عملوا) به کار برده است، تا حال گذشته را حکایت کند و عمل زشت آنها را در صورت مخاطب مجسم نماید و نیز آخر آیات هم وزن و هم قافیه باشند.

۵- ﴿لَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ اسم «جلاله ی الله» را به صورت ظاهر آورده است در حالی که می بایست به صورت ضمیر آورده شود، حکمت این امر ایجاد ترس و هیبت در دل آنان است.

۶- ﴿عَمُوا وَصَمُوا﴾ شامل استعاره می باشد، عمی و صمی را برای اعراض از هدایت و ایمان به عاریه گرفته است.

۷- ﴿انْظُرْ كَيْفَ نَبِّينَ﴾ ﴿ثُمَّ انْظُرْ أَنِي يُؤْفَكُونَ﴾ ابوسعود گفته است: به منظور مبالغه، لفظ انظر را تکرار کرده است که تعجب را بیشتر برمی انگیزد، و لفظ ﴿ثُمَّ﴾ تفاوت دو شگفتی را نشان می دهد؛ یعنی بیان آیات به وسیله ی ما امری است بی نهایت واضح و بدیع ولی رو برتافتن آنها از این آیات عجیب تر و شگفت انگیزتر است.

۸- ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ تقیح عمل زشت آنان و اظهار شگفتی از عملکرد آنها و مؤکد ساختن این شگفتی به وسیله ی قسم است.

فوايد: بعضی از محققان در مورد ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُم ضَرًا وَلَا نَفْعًا﴾ گفته اند: اگر وضعیت برای حضرت عیسی چنین باشد برای اولیا چگونه است؟ آیا آنان می توانند نفع و ضرری را برسانند؟!

یادآوری: ابن کثیر گفته است: آیه ی ﴿وَأُمَةٌ صَدِيقَةٌ﴾ نشان می دهد که مریم پیامبر نبوده است، همان گونه که ابن حزم و دیگران نیز این گونه پنداشته اند، این دسته نبوت «ساره» و «مادر موسی» را می پذیرند و استدلال می کنند که ملائکه ای با آنها سخن گفته

جزء

۷

از آیه ۸۲ سوره مائده تا پایان آیه ۱۱۰ سوره انعام

بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
 فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَفَّةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ
 أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَتَالَ أَمْرُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 ذُو انتِقَامٍ ﴿١٥﴾ أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
 مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٦﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال احوال و
 انحراف و گمراهی یهود و نصاری را یادآور شد، در اینجا متذکر شده است که یهود
 بی نهایت با مسلمانان کینه و عداوت دارند، از این رو به خاطر شدت عداوتشان آنها را در
 ردیف مشرکان قرار داده و خاطر نشان کرده است که نصاری از یهود طبیعت و خوی
 نرم تر دارند و از یهود به مسلمانان نزدیکترند. آنگاه بعد از ختم بحث و مناظره با اهل
 کتاب بیان احکام شرعی را دوباره از سر گرفته است؛ از جمله کفاره ی قسم، حرام کردن
 شراب و قمار و کیفر کشتن شکار در حال احرام را بیان نموده است.

معنی لغات: «قسيسين» قس و قسيس نام رئيس نصاری می باشد و به معنی عالم
 است. (رهبانان) جمع راهب است. از رهبت به معنی ترس و واهمه است. «رهبانیت» و
 «ترهّب» به معنی پرداختن به عبادت در صومعه است. «تفیض» لبریز شد، ظرف پر شد
 و سرریز گردید. «فاض الماء و فاض الدمع» آب و اشک فرو ریختند. شاعر گفته است:

ففاضت دموع العين منى صباية على النحر حتى بل دموعى محملى

«رجس» زجاج گفته است: به تمام اعمال ناپاک و کثیف رجس می گویند و مدفوع و
 کثافت نیز رجس می گویند؛ چون کثیف و نجسند. «الجحيم» آتش به شدت افروخته.

«الصید» تمام آنچه شکار می‌شود اعم از حیوان و پرنده و غیره. صید بر شکارچی نیز اطلاق می‌شود. شاعر گفته است:

صيد الملوك أرانب و ثعالب و إذا ركبْتُ فصيدى الأبطال

«شکار شاهان خرگوش و روباه است اما من وقتی بر اسب سوار شوم قهرمانان شکار من هستند».

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس روایت شده است که یک نفر نزد پیامبر ﷺ آمد و گفت: یا رسول الله! من هر وقت گوشت می‌خورم هوس زن می‌کنم و شهوتم افزایش می‌یابد، من گوشت را بر خودم حرام کرده‌ام، آنگاه آیه‌ی «یا أيها الذین آمنوا لا تحرّموا طیّبات ما أحلّ الله لکم» نازل شد.^(۱)

ب؛ از انس روایت شده است: روزی که شراب حرام شد من در منزل ابی طلحه ساقی جماعت بودم، شرابشان عبارت از آب انگور بسر و خرما بود. در این موقع جارچی جار زد که شراب حرام شد، شراب در کوچه‌های مدینه ریخته شد. ابوطلحه به من گفت: برو آن را بریز. بعضی گفتند: نابود باد قومی که شراب در شکم دارند! در این موقع آیه‌ی «لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا» نازل شد.^(۲)

تفسیر: «لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین أشرکوا» لام برای قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم به خدا یهود و مشرکین شدیدترین و سرسخت‌ترین دشمنان مسلمانان هستند. «و لتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصاری» این آیه در مورد نجاشی پادشاه حبشه و یارانش نازل شد. زمخشری گفته است: خدا لجاجت و سرسختی یهود و تسلیم نشدن آنان در برابر حق را توصیف کرده و نرمش طبع نصاری و آسانی و سهولت تمایلشان را در برابر اسلام بیان کرده است. قرآن یهود را در شدت عداوتشان با مؤمنان، در ردیف مشرکین قرار داده است، حتی قرآن اشاره کرده

است که عداوتشان از عداوت مشرکین افزونتر است؛ چرا که آنها را بر مشرکین مقدم داشته است. ^(۱) ﴿ذَلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قَسَّيْسِينَ وَرَهَبَانًا﴾ تعلیل قرب محبت و مودت نصاری است؛ یعنی به این علت مودتشان به شما نزدیکتر است که در بین آنها عالمان زاهد و پارسا وجود دارند. ﴿أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ یعنی به سبب وقار خود متواضع و فروتن می باشند و مانند یهود خود را بزرگ نمی بینند و تکبر نمی کنند. بیضاوی گفته است: این آیه دلیل بر آن است که فروتنی و رو آوردن به علم و عمل و دوری جستن از هوس ها هر چند که از سوی کفار هم باشد، نیکو است. ^(۲) ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾ وقتی به قرآنی که بر محمد نازل شده است گوش فرا می دادند، ﴿تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ می بینی از خوف خدا و به خاطر رقت قلب و تأثرشان به کلام خدای جلیل، اشک از چشمانشان جاری می شود. ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ به خاطر این که درمی یابند که کلام خدا حق است. ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا﴾ می گویند: بار خدایا! پیامبر و گفته هایت را تصدیق می کنیم. ﴿فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ما را با امت محمد که در روز قیامت بر دیگر امت ها گواهند، گواه قرار بده. ابن عباس گفته است: این آیه در مورد نجاشی و یارانش نازل شده است که وقتی جعفر بن ابی طالب در حبشه قرآن را بر آنان خواند گریه را سر دادند، تا جایی که محاسنشان از اشک خیس شد. ^(۳) ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ چه چیزی ما را از ایمان باز می دارد و ما را از پیروی از حق مانع می شود در صورتی که درستی و راستی آن کاملاً نمایان و حقیقت پر فروغش پرتو افکن است؟ این را در جواب یهود می گفتند که مسلمان شدن آنها را برای آنان ننگ به شمار می آوردند. در بحر آمده است: این طرز بیان انگار منتفی بودن ایمان را از آنان دور و بعید می داند؛ چون عامل

ایمان یعنی شناخت حق وجود دارد. ^(۱) ﴿وَنُطْمِعُ أَنْ يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ و حال این که انتظار داریم خدا ما را همراه با بندگان صالح و نیکش به بهشت وارد کند. ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا﴾ خدا پاداش ایمان و تصدیق و اعتراف آنان را به حق عطا نمود. ﴿جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ بهشتی جاویدان به آنها عطا کرد که برای همیشه در آن مستقر شوند و دگرگونی و زوال بر آنها عارض نشود. ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ چنان پاداش و ثوابی از آن فردی است که عملش نیکو و قصد و نیتش را اصلاح کند. سپس خدا از حال تیره بختان خبر داده و می فرماید: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ آنان که آیات خدا را انکار و پیامبری حضرت محمد ﷺ را تکذیب کردند، اهل دوزخند و در آنجا عذاب می چشند.

ابوسعود گفته است: به منظور جمع بین ترغیب و ترهیب آنها را بعد از تصدیق کنندگان آیات خدا آورده است. ^(۲) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ طبری از عکرمه روایت کرده است که عده ای از یاران پیامبر ﷺ قصد داشتند خود را اخته کرده و خوردن گوشت و نزدیکی با زنان را ترک نمایند، به این مناسبت این آیه نازل شد. ^(۳) یعنی چنان لذایذی را از خود منع نکنید و به منظور ترک دنیا و زهدگرایی و دوری از رفاه و آسایش، طبیات را بر خود حرام نکنید. ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ از مرز آنچه که خدا برایتان حلال کرده است تجاوز نکنید. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ خدا متجاوزین را دوست ندارد، بلکه از تجاوزگران متنفر است. اسلام انسان را به میانه روی و دوری از افراط و تفریط فرامی خواند، از این رو خدا فرموده است: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ از روزی حلال و پاک خدا که به شما ارزانی داشته است بخورید. در التسهیل آمده است: یعنی از

خوردنی‌های حلال و زنان و غیره، لذت بگیرید، و خوردن را مخصوصاً از این رو ذکر کرده است که بزرگترین احتیاجات انسان به شمار می‌آید.^(۱) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ به لطیف‌ترین و نرم‌ترین شیوه این چنین انسان را به پرهیزگاری فرا می‌خواند. انگار می‌گوید: با تقصیر و کوتاه آمدن در اطاعت خدای عزوجل، ایمان خود را تباہ و خراب نکنید، به صورتی که در آخر بیشترین حسرت را بر آن بخورید؛ زیرا ایمان به خدا مستلزم آن است که در اطاعت و فرمانبرداری از خدا فراوان بکوشید. ﴿وَلَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ خدا به خاطر سوگندهایی که بدون قصد و نیت از زبان شما خارج می‌شود (سوگند لغو) از قبیل: «نه به خدا»، «آری به خدا» شما را مورد عقاب و عتاب قرار نمی‌دهد. ﴿وَلَكِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ اما به خاطر سوگندی شما را مورد عتاب و بازخواست قرار می‌دهد که آن را مؤکد کرده و قصد و نیت سوگند را داشته باشید، که اگر آن را بشکنید مواخذه خواهید شد. ﴿فَكْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ وقتی قسم شکسته شد، کفاره‌ی آن غذا دادن به ده مسکین است از میانگین خوراکی است که به خانواده‌ی خود می‌دهید. ابن عباس گفته است: یعنی از متعادل‌ترین خوراکی که به خانواده خود می‌دهید. و ابن عمر گفته است: اوسط یعنی نان و خرما، و خرما و کشمش. و بهترین خوراک خانواده‌ی ما عبارت است از نان و گوشت.^(۲) ﴿أَوْ كَسْوَتُهُمْ﴾ یا تهیه‌ی لباس برای ده مسکین؛ برای هر مسکین پیراهنی که بدنش را بپوشاند. ﴿أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ﴾ یا آزاد کردن بنده‌ای در راه خدا. در بحر گفته است: علما بر این نکته اجماع دارند که شکننده‌ی قسم در کفاره‌ی قسم مخیر است خوراک بدهد یا لباس بخرد یا برده‌ای را آزاد کند.^(۳) ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِیصَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ هر کس

هیچ یک از آن سه مورد مذکور را نیافت، برای کفاره ی قسم باید سه روز روزه بگیرد.^(۱)

﴿ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ کفاره ی شرعی قسم اگر شکسته شود چنین است.

﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ سوگند خود را حفظ کنید و آن را از ابتذال پاس بدارید، و جز در مواقع ضروری سوگند یاد نکنید. ابن عباس گفته است: یعنی قسم نخورید. و ابن حریر گفته است: یعنی بدون کفاره آن را رها نکنید. ﴿كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ این چنین خدا احکام شرعی را برای شما بیان می کند و آن را توضیح می دهد تا به پاس هدایت و توفیقی که به شما عطا کرده است او را سپاسگزار باشید. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ ابن عباس گفته است: خمر شامل تمام مشروبات مست کننده است و میسر یعنی قمار. در عهد جاهلیت قمار می کردند. ﴿وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ﴾ و بت های نصب شده برای پرستش و تیرهای شرط بندی که در نزد پرده داران بیت و خادمان بت ها قرار داشت. ابن عباس و مجاهد گفته اند: انصاب عبارت بود از سنگ هایی که قربانی های خود را در پیشگاه آنها ذبح می کردند، و ازلام عبارت بود از تیرهای گرو بندی.^(۲) ﴿رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ کثیف و نجس و ناپاکند و عقل آن را نمی پذیرد و آن را مردود می کند. خبیث و کثیف هستند و شیطان آنها را برایتان می آراید. ﴿فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ آن را کنار بگذارید و از این کثافت ها و ناپاکی ها دوری جوید تا به ثواب و پاداش بزرگ نایل آید. ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ یعنی به سبب نوشیدن شراب و قمار، شیطان می خواهد در بین مؤمنان دشمنی و کینه برانگیزد. ﴿وَيَصَّدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ و به وسیله ی شراب و قمار شما را از یاد خدا که مایه ی صلاح دنیا و آخرت شماست، باز دارد و از اقامه ی نماز دور کند که ستون دین

۱- حنفی ها و حنبلی ها تنابع روزها را شرط کرده اند اما شافعی و مالک تنابع را شرط نکرده اند و طبری می گوید: هر طور مه روز را روزه بگیرد صحیح است، پشت سر هم باشد یا متفرق. طبری ۵۶۲/۱۰.

۲- طبری ۵۷۵/۱۰.

شماست. ابوحیان گفته است: خدای متعال در شراب و قمار دو مفسده را یادآور شده است: یکی دنیوی و دیگری دینی. فساد دنیایی این که شراب خواری شر و آشوب و کینه برمی انگیزد و موجب قطع روابط و گسسته شدن صله‌ی رحم می شود، و قمار باز به کار خود ادامه می دهد تا همه چیز را می بازد و چیزی برایش باقی نمی ماند، تا جایی که روی زن و فرزندش شرط بندی می کند. و ضرر و فساد دینی حاصل از شراب خواری این است که سبب غلبه یافتن شر و فساد می شود و آدمی را از یاد خدا و اقامه‌ی نماز غافل می کند و در قمار خواه شخص برنده باشد یا بازنده از یاد خدا غافل می شود. ^(۱) «فهل أنتم منتهون» صیغه و قالب برای استفهام است اما معنی امر از آن منظور است؛ یعنی دست بردارید. از این رو حضرت عمر رضی الله عنه گفته است: بار خدایا! دست برداشتم، دست برداشتم. در البحر آمده است: این استفهام بلیغ ترین وجه نهی را نشان می دهد، انگار گفته است: چیزی که بر شما خوانده شد متضمن مفاسدی است که رها کردن را ایجاب می کند، پس آیا شما دست برمی دارید یا بر حال خود خواهید ماند؟ «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا» و فرمان خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله را انجام دهید و از مخالفت با آنها برحذر باشید. «فإن تولیتهم» اگر رو برتافتید و به فرمان خدا و پیامبر عمل نکردید، «فاعلموا أنما علی رسولنا البلاغ المبین» بدانید که هدایت شما به عهده‌ی او نیست بلکه ابلاغ رسالت و وظیفه‌ی اوست، و پاداش و کیفر از جانب ما است. این بیان برای کسی که امر و نهی خدا را پاس نمی دارد تهدید و وعید است. خدای متعال به آنان می گوید: وقتی از امر و نهی من سرپیچی کردید، منتظر کیفرم باشید. ابوحیان گفته است: در این بیان به طور آشکار وعید و تهدید شدیدی مقرر است؛ چون متضمن این مفهوم است که کیفر شما به دست ارسال کننده است نه پیامبر. «لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا» ابن عباس گفته

است: وقتی آیه‌ی تحریم شراب نازل شد جمعی گفتند: تکلیف مردگان ما چه می‌شود که شراب می‌نوشیدند و پول قمار می‌خوردند؟ آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد و خدا خبر داد که کيفر و سزا از ارتکاب معصیت ناشی می‌شود و آنان که قبل از تحریم شراب مرده‌اند نافرمان نیستند. ﴿إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اگر از حرام دوری جویند و بر ایمان و اعتقاد ثابت بمانند و اعمال صالح انجام دهند، در مورد خوردن و نوشیدن قبلی گناهی به گردن ندارند. ﴿ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا﴾ سپس از مصرف حرام پرهیزند و به تحریم آن ایمان داشته باشند؛ یعنی از مصرف آنچه خدا حرام کرده دوری جویند و به حرام بودنش ایمان داشته باشند. ﴿ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا﴾ بر تقوای خدا و اجتناب از محارم بر دوام باشند، و اعمال نیکو انجام دهند که آنها را به خدا نزدیک می‌کند. ﴿وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ همانا خدا افرادی را دوست دارد که با اعمال نیکو به او تقرب می‌جویند. در التسهیل آمده است: کلمه‌ی «تقوی» را به جهت مبالغه تکرار کرده است. و بنا به قولی «تقوی» چندین مرتبه دارد: مرتبه‌ی اول پرهیز از شرک است، مرتبه‌ی دوم پرهیز از معاصی و گناه است و مرتبه‌ی سوم پرهیز از اموری است هیچ ایرادی به آنها وارد نیست اما با این وجود می‌ترسد که مبادا به سبب آن مرتکب عمل زیان آور شود.^(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بَشْيَاءَ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ ای مؤمنان! همانا خداوند در حال احرام به حج یا عمره شما را با شکار آزمایش می‌کند، شکار حیوان کوچکی که می‌توان با دست آن را گرفت و حیوان بزرگی که می‌توان با نیزه شکار کرد. بیضاوی گفته است: در سال حدیبیه خدای متعال مؤمنان را به شکار امتحان کرد. در آن موقع حیوانات وحشی اردوگاه و بار و بنه‌ی آنها را احاطه کرده بودند به طوری که در حال احرام می‌توانستند با دست یا نیزه آنها را شکار کنند.^(۲) عرب به وسیله‌ی شکار امرار معاش می‌کردند و از آن لذت می‌بردند

و درباره‌ی آن اشعار سروده و آن را نیکو توصیف می‌کردند. ^(۱) ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ﴾ تا کسی که به خاطر قوت ایمانش در خفا از خدا می‌ترسد، از آن‌که به سبب ضعف ایمانش از خدا نمی‌ترسد، متمایز شود. ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ هر کس بعد از این اعلام و اندرز متعرض شکار شود، عذابی دردناک خواهد داشت. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ ای مؤمنان! موقعی که در احرام حج یا عمره هستید شکار را نکشید. ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ هر کس در حال احرام شکار را عمداً بکشد تاوانی مشابه آن از بز و گوسفند و شتر، بر او واجب است. ﴿يُحْكَمْ بِهِ ذَوَاعِلُ مِنْكُمْ﴾ دو نفر عادل از مسلمانان به همسان بودن آن گواهی و حکم بدهند. ﴿هَدِيَا بِالْغَايَةِ﴾ به صورت هدی در کعبه ذبح اگر شکار شبیه و همسان بز و گوسفند و شتر نداشته باشد، همچون گنجشک و ملخ، قیمت آن بر او واجب است. ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ اگر شخص در حال احرام همسان شکار کشته شده از بز و گوسفند را نیافت، شکار کشته شده ارزیابی می‌شود و با بهای آن خوراک خریده می‌شود و به مسکینان داده می‌شود و به هر مسکین یک «مُدّ» تعلق می‌گیرد. ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ یا معادل آن خوراک باید روزه بگیرد و در مقابل هر «مُدّ» یک روزه بگیرد تا کیفر عمل بد خود را بچشد و عقاب هتک حرمت احرام را ببیند. در التسهیل آمده است: خدای متعال کیفر واجب شده بر محرم به سبب قتل شکار را بر شمرده است: مرحله‌ی اول کیفر ذبح حیوان است و بعد از آن طعام دادن و سپس روزه است. مذهب امام مالک و جمهور بر مخیر بودن است که عطف به (او) نیز چنان اقتضا می‌کند. و از ابن عباس نقل شده است که کفاره‌ی شکستن احرام به وسیله‌ی شکار کردن باید به ترتیب انجام شود. ^(۲) ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا سَلِفٌ﴾ خدا از قتل شکار قبل از تحریم صرف نظر

کرده است. ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ مِنْهُ﴾ هر کس در حال احرام به کشتن شکار مبادرت کند، خدا از او انتقام می گیرد. ﴿أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ﴾ ای انسان! چه در حال احرام و چه در غیر حال احرام شکار دریا برایتان حلال است. ﴿وَوُطِّعَتْكُمْ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَاةِ﴾ شکاری که از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می کنید از قبیل ماهی و غیره برای شما منفعت و قوت است و برای مسافران توشه می باشد که در سفرشان آن را توشه می کنند. ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ تا زمانی که در حال احرام باشید شکار خشکی بر شما حرام است. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ از خدایی بترسید که در روز رستاخیز در محضر او زنده می شوید و در مقابل اعمالتان محاکمه می شوید. در این بیان وعید و تهدید نهفته است.

نکات بلاغی: ۱- لفظ ﴿عَدَاوَةٌ وَمُودَةٌ﴾ متضمن طباق است که از محسنات بدیعی به شمار می آید.

۲- ﴿تَفْيِضٌ مِنَ الدَّمْعِ﴾ یعنی از اشک مالا مال می شود. برای لبریز شدن چشم از اشک کلمه ی فیض به عاریه گرفته شده است که به معنی ریختن است. و کنایه از شدت ریزش اشک است. (۱)

۳- ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ مجاز مرسل است، از اطلاق جزء اراده ی کل شده است؛ یعنی آزاد کردن یک انسان.

۴- ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ از استفهام قصد امر شده است؛ یعنی دست بردارید. این طرز بیان بلیغ ترین نوع نهی است. ابوسعود گفته است: در این آیه ی شریفه تحریم شراب و قمار به وسیله ی چند ادات تأکید شده است: این که جمله را با ﴿إِنَّمَا﴾ شروع کرده و با اصنام و ازالام قرین و ردیف شده است و آن را ناپاک و عمل شیطان نام نهاده و اجتناب از

آن را خواستار شده و ترک آن را سبب رستگاری قرار داده است. بعد از آن مفسد دینی و دنیایی آنها را یادآور شده است. آنگاه با صیغه‌ی استفهام بر پایان دادن این اعمال اصرار ورزیده است. ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ و بدین وسیله اعلام کرده است که در منع و برحذر داشتن، کار به آخرین درجه رسیده است.

فواید: جمله‌ی ﴿فاجتنبوه﴾ در تحریم نصی است صریح، اما در زمینه‌ی نهی و تحریم از لفظ ﴿حرم﴾ بلیغ تر است؛ زیرا اجتناب به معنی دوری جستن از آن امر به طور کلی است، پس مانند ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا﴾ می‌باشد؛ چون وقتی نزدیک شدن به آن حرام باشد، انجام دادن آن به طریق اولی حرام است.

یادآوری: در قرآن تعلیل احکام شرعی جز به صورت ایجاز نیامده است، ولی در اینجا علت حکم به تفصیل بیان شده است. خدای متعال از جمله علت‌های تحریم شراب و قمار را ایجاد دشمنی و کینه در بین مسلمانان و باز ماندن از راه خدا و یاد او و غافل شدن از نماز، ذکر کرده است و شراب و قمار را نجس و عمل شیطان توصیف کرده است. سپس خداوند متعال می‌فرماید: شیطان قصد فریب و اغوای شما را دارد و تمام قراین بیانگر آنند که شراب و قمار برای آدمی بسیار مضر و خطرناکند، پس ای عاقل! نیک در اسرار قرآن عظیم بیندیش. ^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾﴾

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ
 مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ
 تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ
 قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ
 وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
 إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَىٰ
 اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ
 أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
 الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
 لَنَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ
 أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا
 بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان در آیه ی
 پیشین یادآور شد که شکار بر مُحَرَّم حرام است، در حال احرام از کشتن پرنده و حیوان
 وحشی نهی کرد. در این آیه متذکر شده است که کعبه را سبب قیام امور دین و دنیای
 انسان قرار داده و تعظیم و احترام آن را در قلب آنان متمرکز نموده است به طوری که در

آنجا آزاری متوجه هیچ کس نمی شود. حرم همان طور که محل امنیت و آسایش جانوران وحشی است، مایه ی امنیت انسان از آفات و ترس و وحشت بوده و سبب فراهم شدن خیر و نیکبختی دنیا و آخرت است.

معنی لغات: ﴿البحيرة﴾ از بحر به معنی شکافتن است. ابو عبیده گفته است: بحیره شتری است که پنج شکم زائیده و آخرین آنها نر باشد، که گوش آن را می شکافند و آن را رها می کنند، نه سوارش می شوند و نه شیرش را می دوشند.^(۱) ﴿السائبة﴾ شتری که پنج بار بچه به دنیا می آورد و آخرین بار نرینه به دنیا می آورد، گوشش را می شکافند و او را رها می کردند و برای سواری از آن استفاده نمی کردند و شیرش را نمی دوشیدند. ﴿وصيلة﴾ وصیله، بز و گوسفندی است که هفت شکم زائیده و در شکم هفتمی نر و ماده ای می زاید، در چنین حالتی عرب ها می گفتند: با برادرش وصلت کرده و به این صورت قابل ذبح نمی بود.^(۲) ﴿حام﴾ فحل. وقتی از پشت آن ده شکم می آمد می گفتند: پشت خود را حفظ کرده، بعد از آن از آن سواری نمی گرفتند و از آب و چرا مانعش نمی شدند. ﴿عثر﴾ ظاهر و نمایان شد. گفته می شود: «عثر منه علی خیانة» یعنی از خیانت او مطلع شدم. ﴿الأولیان﴾ تشیه ی اول و به معنی محق تر است.

سبب نزول: الف؛ ابن عباس روایت کرده است که جمعی از روی استهزا سؤال های بی موردی از پیامبر ﷺ می کردند؛ یکی می گفت: پدرم کجا است؟ دیگری که شترش را گم کرده بود می گفت شترم کجاست؟ آنگاه آیه ی ﴿یا ایها الذین آمنوا لاتسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم...﴾ نازل شد.^(۳)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «تمیم داری» و «عدی بن بداء» به مکه

۲- غریب القرآن ۱۴۷.

۱- البحر ۲۸/۴.

۳- اسباب نزول ص ۱۲۰.

می رفتند، جوانی از طایفه ی سهم با آنها همسفر شد و در مکانی که هیچ مسلمانی در آنجا نبود درگذشت. در حضور آن دو وصیت کرد، آنها میراث وی را به خانواده اش دادند. اما پیاله ای زرکوب و طلاکاری شده را نگه داشتند. پیامبر ﷺ آن دو را سوگند داد چیزی را کتمان نکرده و برای خود برندارند بعداً همان جام در مکه پیدا شد و گفتند: آن را از عدی و تمیم خریده ایم، آنگاه دو نفر از وارثین آن جوان سهمی آمدند و قسم خوردند که این جام از آن جوان سهمی است، همانا گواهی ما از گواهی آنان حق تر است و ما هیچ تعدی و ظلمی نکرده ایم. پس جام را بردند و درباره ی آنان آیه ی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ...﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ خدا کعبه یعنی بیت الحرام را مایه ی راحتی و صلاح زندگی انسان قرار داده، تا به امور دنیا و دین خود پردازند؛ زیرا سبب و عامل رشد و ترقی زندگی دنیا و آخرت آنها می شود. شخصی که ترس و هراسی دارد به آن پناه می برد، و ضعیف و ناتوان در آن امنیت می یابد. تاجر در آنجا سود می برد، و حاجیان و عمره کنندگان به آن روی می آورند. ﴿وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ ماه های حرام یعنی ذوالقعدة و ذوالحجة و محرم و رجب را سبب دوام و قوام زندگی آنان قرار داد؛ چون در خلال آنها از جنگ و قتال در امان بودند. ﴿وَالْأَهْدَى وَالْقَلَائِدُ﴾ حیوانی که به حرم هدیه می شود، و حیواناتی که قلاده هایی از درخت حرم به گردن آنها آویخته می شود تا هم آن حیوان و هم صاحبش در امان و آسایش باشند، خدا آنها را نیز عامل قوام و دوام زندگی انسان قرار داده است. ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ خدا این احترام را به بیت الحرام و ماه های حرام و هدیه و قلایده عطا فرمود تا شما ای مردم بدانید که خدا تفصیل امور آسمان ها و زمین را می داند، و به مصلحت شما

به خوبی آگاه است. به همین سبب حرم را مکان امنیت قرار داده که همه چیز در آن در آسایش باشد. پس لطف بیکران خدا را نسبت به بندگان بنگرید هر چند که آنان در کفر و گمراهی غوطه ورنند. ﴿اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم﴾ ای انسان! نیک بدان که خدا نسبت به عاصیان کیفر شدید دارد و در خصوص توبه کاران و فرمانبرداران بخشاینده و مهربان است، پس از قهرش مأیوس نشده و رحمتش باعث غرور شما نشود. ﴿ما على الرسول إلا البلاغ﴾ پیامبر ﷺ جز ادای وظیفه‌ی رسالت و تبلیغ شریعت چیزی به عهده ندارد. و وظیفه‌ی خود را کاملاً ابلاغ کرده و هیچ‌کس برای افراط و تفریط خویش عذر و بهانه‌ای ندارد. ﴿والله يعلم ما تبدون وما تكتمون﴾ هیچ چیز از احوال و اعمال شما بر او پوشیده نیست، و بر مبنای آن شما را جزا می‌دهد.

ابو حیان گفته است: این جمله معنی تهدید را در بردارد؛ چون خدا خبر داده است که بر ظاهر و باطن بندگان مطلع است و بر مبنای آن پاداش یا کیفر می‌دهد. ^(۱) ﴿قل لا يستوی الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث﴾ ای محمد! بگو: پاک و ناپاک برابر نیست هر چند فراوانی ناپاک تو را شگفت‌زده کند. ضرب‌المثلی است که خدا آن را در جدا کردن حلال و حرام از یکدیگر و تفاوت بین بنده‌ی مطیع و بنده‌ی عاصی آورده است. قرطبی گفته است: این لفظ عام است و در کسب و کار انسان، دانش و آشنایی با علوم و غیره قابل تصور است، پس هر کدام از موارد مذکور در صورتی که خبیث و ناپاک باشد، نتیجه‌ای در بر ندارد و ثمر نیک نمی‌دهد و سرانجام نیکو ندارد هر اندازه رو به افزایش باشد، و پاک هر چند کم و اندک هم باشد، مفید و پسندیده و زیبا و نیکو فرجام است. ^(۲) ابو حیان گفته است: ظاهراً ناپاک و پاک دو لفظ عام هستند و شامل مال حلال و حرام و عمل صالح و فاسد و انسان خوب و بد و افرادی که عقیده‌ی صحیح و فاسد دارند، می‌شوند. شبیه

این آیه گفته ی خدا می باشد که می گویند: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَةً بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا﴾.^(۱) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ ای عاقلان! با امثال فرمان خدا و دوری جستن از نواهی او، از خدا بترسید تا رستگار شوید و به رضایت و نعمت های جاویدانش نایل آیید. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾ ای ایمان آورندگان! درباره ی غیر ضروری از پیامبر ﷺ سؤال نکنید که اگر برایتان روشن و نمایان شود، بدتان می آید. زمخشری گفته است: یعنی از پیامبر زیاد سؤال نکنید. حتی درباره ی تکالیفی سخت از او سؤال نکنید؛ زیرا اگر جواب بدهد و شما را به آن مکلف نماید سخت غمگین شده و انجام دادن آن برایتان سخت خواهد بود و از سؤال خود پشیمان می شوید.^(۲) ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ﴾ و اگر در زمان نزول قرآن از آن تکالیف سخت سؤال کنید، همان تکالیفی که برای شما خوشایند نیست نمایان می شود، پس از آن سؤال نکنید.^(۳) ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ از سؤال های غیر ضروری که قبلاً پرسیده اید، خدا صرف نظر کرده و از کیفر اخروی شما درگذشته است، پس به شیهه آن عودت نکنید. ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ دایره ی بخشودگیش وسیع است و فضل و احسانش بیکران، از این رو شما را عفو کرده و در کیفرتان شتاب به خرج نمی دهد. (قد سأها قوم من قبلکم) قبل از شما قومی دیگر امثال چنین سؤالاتی را پرسیدند، اما وقتی خواسته ی آنها برآورده شد و بر آنان فرض و مقرر گشت به آن کافر شدند، از این رو گفته است: ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ به سبب عملی نکردن آن کافر شدند. قضیه از این قرار بود که جماعت بنی اسرائیل مطالبی را از پیامبران خود می پرسیدند، اما وقتی به آن

۱- البحر ۴/ ۲۷.

۲- کشاف ۱/ ۵۳۳.

۳- ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است: در اثنای بیان یک حکم از چیزهای دیگر سؤال نکنید مبادا دچار ناراحتی و تکلف شوید، خواه درباره ی تکلیمی شرعی باشد یا خبری ناخوشایند؛ مانند آن که گفت: پدرم کجاست؟ اما وقتی قرآن نازل شد و خدا به شما دستوری داد، می توانید درباره ی بیان و توضیح آن پرسید. نقل از البحر المحيط ۴/ ۳۱.

مأمور شدند، آن را رها کرده و در نتیجه خود هلاک شدند. ﴿ما جعل الله من بحيرة و لاسائبة و لا وصيلة و لاحام﴾ مردم زمان جاهلیت وقتی شترشان پنج شکم می زائید و پنجمی نر بود گوش شتر مادر را می شکافتند و سوار شدنش را حرام می کردند، این است معنی بحیره، فرد عرب می گفت: اگر از سفر برگشتم یا از بیماری بهبود یافتم شترم سائبه باد و همانند بحیره استفاده از آن حرام می شد. و اگر گوسفند ماده می زائید به خود آنها تعلق داشت و اگر نر می زائید از آن خدایان می شد. و اگر ماده و نر می زائید می گفتند: با برادرش وصلت کرده، بدین ترتیب وصیله می شد، و اگر از یک فحل ده بار سبب باروری یک ماده می شد می گفتند: پشت خود را حمایت کرده و حام می شد. اما وقتی اسلام آمد تمام این عادات و رسوم را لغو و باطل کرد. پس نه بحیره ماند و نه سایبه و نه وصیله و نه حام. ﴿ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و أكثرهم لا يعقلون﴾ اما آنان که کافرند، به خدا دروغ نسبت می دهند و تحریم آنها را به خدا نسبت می دهند و می گویند: خدا فرمان این را به ما داده است در حالی که اکثر آنها درک نمی کنند که این امر دروغ و افترا است؛ چون در این مورد از پدران و نیاکان خود تقلید می کنند، از این رو خدا فرموده است: ﴿إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول﴾ اگر به آن گمراهان گفته شود، بیاید در مورد آنچه حلال یا حرام کرده اید حکم خدا و پیامبر را بپذیریم، ﴿قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا﴾ می گفتند: آیین پدران ما را بس است. ﴿أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً و لا يهتدون﴾ همزه برای انکار است و مقصود از آن تویخ است؛ یعنی آیا در گمراهی از پدران خود پیروی می کنید در حالی که چیزی از دین نمی دانستند و به راه حقیقت هدایت نشده بودند؟ ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾ ای مؤمنان! مواظب خود باشید، خود را از ارتکاب نافرمانی و اصرار ورزیدن بر گناه مصون بدارید و اصلاح نفس را نصب العین قرار دهید. ﴿لا يضرکم من ضل إذا هدیتم﴾ اگر خود هدایت شده باشید گمراهی انسان های گمراه شده زیانی به شما نمی رساند. زمخشری گفته است: مسلمانان

حسرت کافران را می خوردند و آرزو می کردند آنها به اسلام در آیند که به آنها گفته شد: خود را داشته باشید و به اصلاح نفس خود پردازید، و مسیر و راه هدایت را در پیش گیرید که اگر خود بر راه هدایت باشید، گمراهی و انحراف گمراهان برای شما زیانی ندارد. خدای متعال به پیامبر ﷺ فرمود: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾. و ابوسعود گفته است: نباید هیچ کس گمان برد که در این آیه، رخصت و اجازه ی ترک امر به معروف و نهی از منکر مکنون است؛ چون نهی از منکر یکی از مصادیق هدایت است. روایت شده است که روزی ابوبکر صدیق رضی الله عنه بر منبر می گفت: ای مردم! شما این آیه را می خوانید و آن را در غیر محل خود قرار می دهید، من از پیامبر ﷺ شنیدم که می گفت: اگر مردم منکر را ببینند و آن را تغییر ندهند خدا عموم آنها را به سبب آن عذاب می دهد. ^(۱) ﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ جَمِيعًا﴾ سرانجام و عاقبت تمام خلائق به سوی خدا است. ﴿فَإِنبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ در مقابل اعمالتان شما را مجازات می کند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ ای مؤمنان! هر وقت یکی از شما مشرف به مرگ باشد و آثار مرگ بر وی نمایان گشت، لازم است بر وصیت خود گواه بگیرد. ﴿إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ از مسلمانان دو نفر عادل را بر وصیت گواه بگیرد و در صورت فقدان گواه مسلمان، دو نفر غیر مسلمان را گواه بگیرد. ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَكُمْ مَصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ اگر در سفر بودید و اجلتان نزدیک شد و مرگ گریباتان را گرفت. ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ بعد از نماز عصر آنها را متوقف می کنید؛ چون وقت نماز عصر زمان تجمع مردم است و پیامبر ﷺ نیز چنان عمل کرد و عدی و تمیم را بعد از نماز عصر در کنار منبر قسم داد. ﴿فَيَقْسَمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ﴾ اگر در مورد گواهی آنها شک و

۱- ابوسعود ۶۵/۲ و حدیث (اتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر حتی اذا رأیت شحاً مطاعاً و هوی متبعاً و دنیا مؤثرة و إعجاب کل دی رأی برأیه فعليك نفسك) آن را تأیید می کند. اخراج از حاکم.

تردید داشتید، آنها به خدا سوگند یاد می‌کنند. ابوسعود گفته است: اگر وارث در خصوص خیانت یا برداشتن چیزی به آنها مظنون باشد، آنها را حبس کرده و سوگند می‌دهد.^(۱) ﴿لَانْشَتْرِي بِهٖ ثَمْنًا وَّلَوْكَانَ ذَا قُرْبٰی﴾ به خدا قسم می‌خورند و می‌گویند: در گواهی دادن خود قصد جلب دوستی احدی را نداریم و از این رهگذر متاع و کالای دنیایی را نمی‌جویم و به خاطر مال قسم نمی‌خوریم هر چند کسی که ما را به گواهی می‌گیرد قوم و نزدیک ما باشد. ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ شهادتی را کتمان نمی‌کنیم که خدا دستور اقامه‌ی آن را داده است؛ چون اگر چنان کنیم، از جمله‌ی گناهکاران خواهیم شد. ﴿فَإِنْ عَثَرَ عَلٰی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ اگر بعد از سوگند، خیانت آنها ظاهر شد یا دروغ آن دو در گواهی بر ملا گشت، ﴿فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولٰٓئِیْنَ﴾ از وارثانی که استحقاق دریافت «ماترک» را دارند دو مرد دیگر جانشین این دو شاهد خائن می‌شوند، و باید از مستحقان درجه‌ی اول میراث باشند. ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ به خدا قسم می‌خورند که گواهی ما درست‌تر است و بیشتر از گواهی آنها شایسته‌ی شنیدن است و اعتبار بیشتری دارد؛ چون آنها خیانت کرده‌اند. ﴿وَمَا اعْتَدِينَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ در این‌که آنها را به خیانت متهم کردیم، تعدی و تجاوز نکرده‌ایم و اگر دروغ گفته باشیم، از زمره‌ی ستمکاران خواهیم بود. ﴿ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ یَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰی وَجْهٍهَا﴾ نزدیکترین و بهترین شیوه برای ادای شهادت است، شهادتی که مطابق حق باشد و هیچ تغییر و تبدیلی در آن صورت نپذیرد. ﴿اَوْ یَخَافُوْا اَنْ تَرَدُّ اَیْمَانُ بَعْدَ اَیْمَانِهِمْ﴾ یعنی می‌ترسند بعد از آنها دیگران قسم بخورند و در نتیجه آنها افشا شوند. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا﴾ از پروردگار خود بترسید و فرمانش را به جا آورید. ﴿وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِیْنَ﴾ خدا افرادی را که از اطاعتش

خارج شده‌اند، به بهشت و رحمت خود هدایت نمی‌کند.

نکات بلاغی: ۱- «الهدی و القلائد» عطف قلائد بر هدی از جمله عطف خاص بر عام است و چون ثواب آن بیشتر و ارزش حج به وسیله‌ی آن بالاتر است، آن را مخصوصاً ذکر کرده است.

۲- «ما علی الرسول إلاّ البلاغ» مصدر را به کار برده و منظور تبلیغ است که بیانگر مبالغه است.

۳- در بین «الخبیث و الطیب» طباق و در «أصابکم مصیبة» جناس اشتقاق موجود است که هر دو از محسنات بدیعی می‌باشند.

۴- «شهادة بینکم» از لحاظ لفظ جمله‌ی خبری است و از لحاظ معنی جمله‌ی انشائی است و منظور از آن امر است یعنی «لشهد بینکم».

فواید: امام شافعی گفته است: پرسش زیاد در چندین محل مذموم است که ده فقره از آن را یادآور می‌شویم:

اول؛ سؤال از چیزی که منفعت دینی ندارد؛ مانند سؤال عده‌ای از اعراب که می‌پرسیدند پدرم کیست؟

دوم؛ سؤال در رابطه با چیزی که در آن مقطع زمانی نیازی به آن نیست و حدیث «ذرونی ما ترککم» بر این مطلب دلالت دارد.

سوم؛ این که بیش از حد نیاز پرسد؛ مانند سؤال آن شخص که پرسید: آیا هر سال حج را به جای آوریم؟

چهارم؛ سؤال از مسائل مشکل و سخت و معقد. همان‌طور که از «اغلوطات» یعنی موضوعاتی که آدمی را دچار اشتباه می‌کنند، نهی به عمل آمده است.

پنجم؛ پرسش درباره‌ی علت عبادات؛ مانند سؤال در رابطه با این که چرا زن حیض روزه را قضا می‌کند و نماز را قضا نمی‌کند؟

ششم؛ پرسش را به حد تکلف و تعمق برساند؛ مانند سؤال بنی اسرائیل درباره‌ی گاو و رنگ آن.

هفتم؛ از ظاهر سؤال به نظر برسد که «رای» با کتاب و سنت مخالفت دارد از این رو سعید گفته است: «آیا شما عراقی هستی»؟

هشتم؛ پرسش درباره‌ی متشابهات؛ همانند آنچه که از مالک درباره‌ی «استواء خدا بر عرش» سؤال شد. وی در جواب گفت: استواء معلوم است... تا آخر.

نهم؛ پرسش در مورد آنچه که در بین سلف روی داده است. عمر بن عبد العزیز در جواب این سؤال گفت: خون‌هایی است که خدا دست مرا از آن محفوظ داشت، پس زبانم را با آن رنگین و آلوده نمی‌کنم.

دهم؛ سؤالی که منظور از آن برتری جستن و غلبه و شکست دادن طرف مقابل باشد، در حدیث آمده است: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصْمَ»^(۱).

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾^(۱۰۹)
 إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَ

أَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْخَوَارِئُونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَتِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان وصیت را به هنگام نزدیک شدن اجل یادآور شد و فرمان گوش فرا دادن و اطاعت نمودن را داد، به دنبال آن از روز پر بیم و هراس قیامت سخن به میان آورد، روزی که خدا برای محاسبه و کیفر و پاداش، تمام افراد را جمع می کند. سپس معجزاتی را متذکر شده که به وسیله ی آن بنده و پیامبر خود، حضرت عیسی را تأیید کرده است؛ از قبیل سفره ی آسمانی سپس سوره را با اظهار برائت حضرت عیسی از ادعای الوهیت خاتمه داده است.

معنی لغات: ﴿كففت﴾ منع و منصرف کردم. کفیف نیز از این ماده گرفته شده و به معنی کسی است که از دیدن منع شده باشد. ﴿أيدتك﴾ تو را یاری و تقویت کردم. از اید به معنی قوت است. ﴿أوحیت﴾ وحی عبارت است از القاء سری و مخفی مفهوم به نفس. وحی چند قسم است: وحی به معنی اعلام در حالت بیداری و خواب. وحی به معنی ارسال جبرئیل بسوی پیامبران، و وحی به معنی الهام.^(۱) ﴿المائدة﴾ خوان و سفره. و اگر سفره‌ای غذا و خوراکی روی آن نباشد مائده نیست.^(۲) ﴿الرقيب﴾ مراقب و ناظر و شاهد اعمال. ﴿أبدا﴾ بدون انقطاع.

تفسیر: ﴿يوم يجمع الله الرسل﴾ ای انسان! هراس روز قیامت را به یاد آورید، آنگاه که خدا تمام پیامبران و خلایق را برای حساب و کیفر و پاداش جمع می‌کند. ﴿فيقول ماذا أجبتم؟﴾ می‌گویند: ملت‌هایتان چه جوابی به شما دادند؟ وقتی قوم خود را به ایمان و توحید دعوت کردید در مقابل شما چه عکس‌العملی نشان دادند؟ ﴿قالوا لا علم لنا﴾ در مقابل علم تو ما چیزی نمی‌دانیم. ابن عباس گفته است: یعنی جز عملی که تو از ما به آن آگاهی، علمی نداریم و چیزی نمی‌دانیم.^(۳) ﴿إنك أنت علام الغيوب﴾ چیزهای ظاهر و باطنی که ما نمی‌دانیم شما آن را می‌دانید. ابوسعود گفته است: در این بیان اظهار گله و شکایت است، و مزاحمت‌ها و نیرنگ‌ها و سرسختی‌هایی را که از جانب ملت‌های خود دیدند به علم خدا ارجاع می‌دهند و از انتقام گرفتن از آنها را به خدا محوّل کردند.^(۴) ﴿إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك و على والدتك﴾ ابن‌کثیر گفته است: خدا نعمت‌هایی را یادآور می‌شود که منت آن را بر بنده و پیامبرش، حضرت عیسی نهاده است،

۱- قرطبی ۳۶۳/۶

۲- البحر ۳۰/۴

۳- قرطبی ۳۶۱/۶. ابن‌کثیر گفته است: این از باب «رعایت ادب با پروردگاره است» یعنی ما در مقایسه با علم محیطی

که شما نسبت به هر چیزی دارید، دانش و شناختی نداریم. شما بر هر چیزی آگاهی دارید و دانش ما چیز قابل‌ذکری

نیست.

۴- ابوسعود ۷۰/۲

نعمت‌هایی از قبیل اجرای معجزات و خوارق عادات به دست او؛ یعنی نعمت مرا به یاد آور که تو را از مادری بدون مرد خلق کردم و آیات قاطع و درخشان را به تو دادم که بر کمال قدرتم دلیل باشد و نعمتم را به یاد آور که به مادرت عطا کردم و تو را دلیل و برهان برائت او از تهمت ستمکاران قرار دادم.^(۱) قرطبی گفته است: اوصاف روز قیامت چنین است، انگار گفته است: روزی را به یاد آور که پیامبران را جمع می‌کند و موقعی را به یاد آور که به عیسی چنان می‌گوید. و به منظور نزدیک نشان دادن روز قیامت عبارت را به لفظ ماضی «إِذْ قَالَ» آورده است؛ چون آنچه می‌آید نزدیک است. «إِذْ أَيْدَتِكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ» آنگاه که تو را به روح پاک و مقدس یعنی «جبرئیل» تقویت کردم. «تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا» در سن کودکی و در گهواره و در بزرگی به عنوان پیامبر با مردم صحبت کردی. «وَإِذْ عَلِمْتَكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ» نعمتم را به یاد آور که کتاب و حکمت یعنی علم مفید را همراه با تورات و انجیل به تو آموختم. «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي» به یاد آور که به دستور و فرمان من از گل شکل پرنده را می‌ساختی. «فَتَنْفَخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي» در آن شکل و صورت می‌دمیدی و به امر و مشیت خدا پرنده می‌شد. «وَتَبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي» به فرمان من نابینا را بینا کرده و «برص» را که شفایش مشکل بود شفا دادی. «وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي» به فرمان و خواست من مرده را زنده کردی. با ذکر هر معجزه لفظ را تکرار کرده است تا زبان آنها را ببندد که الوهیت و «خدا بودن» را به عیسی نسبت می‌دهند، و تا مشخص کند که معجزه‌ی ظاهر شده توسط حضرت عیسی از جانب خداست. «وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ» زمانی را به یاد آور که یهود را از کشتن تو منع کردم که دلایل و معجزات را برایشان آوردی و قصد و آهنگ کشتن و نابودی تو را کردند. «فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ آنان که پیامبری تو را انکار می‌کردند و به تو باور نداشتند، می‌گفتند: این خوارق و معجزات جز سحر و جادوی روشن و آشکار چیزی نیست. ﴿وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْخَوَارِئِينَ أَنْ آمِنُوا بِی وَبِرَسُولِی﴾ آن هم امتنان بر حضرت عیسی می‌باشد؛ یعنی زمانی را به یاد آور که به حواریون دستور دادم و به قلب آنها القا کردم که به من و پیامبرم، عیسی ابن مریم ایمان بیاورند. ﴿قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ حواریون گفتند: پروردگارا! آنچه را به ما امر فرمودی، تصدیق کردیم و گواه باش که در این ایمان دارای اخلاص هستیم، و در مقابل فرمان رحمان سرتسلیم و فروتنی فرود می‌آوریم. ﴿وَإِذْ قَالَ الْخَوَارِئُونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رِيكَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ زمانی را به یاد آور که حواریون به عیسی گفتند: آیا پروردگارت می‌تواند برای ما سفره‌ی رنگین و پر از نعمت از آسمان فرو فرستد؟ قرطبی گفته است: در آغاز امر و قبل از آشنایی محکم آنها با خدای متعال چنین سؤالی کرده‌اند، و امکان دارد این سؤال از جانب افرادی نادان که همراه آنان بوده‌اند، مطرح شده است، همان‌طور که قوم حضرت موسی علیه السلام به او گفتند: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾.^(۱) ابوحیان گفته است: ظاهر این لفظ مقتضی آن است که آنان در این که خداوند بتواند چنین سفره‌ای را از آسمان نازل کند شک کرده‌اند. زمخشری نیز چنین مسلکی را در پیش گرفته است.^(۲) اما دیگر مفسران همگی بر این نظرند که حواریون ایمان داشتند و از خواص و نزدیکان حضرت عیسی بودند و هرگز در آن مورد شکی به دل راه نمی‌دادند. حتی حسن گفته است: آنها در قدرت خدا شکی

۱- قرطبی ۳۶۴/۶.

۲- زمخشری گفته است: اگر گفته شود که بعد از ایمان و اخلاص چگونه گفتند: آیا خدا می‌تواند چنین کاری را بکند، در جواب می‌گوییم: خدا آنها را به ایمان و صبر توصیف نکرده بلکه فقط ادعای آنها را ذکر کرده است در حالی که ادعایشان باطل بود و آنها شک و گمان داشتند، و مؤمنینی که همواره خدای خود را تعظیم می‌دارند، هرگز چنین گفتاری را بر زبان نمی‌آورند. کشاف ۵۴۰/۱.

نداشتند بلکه فقط سؤال کرده‌اند که آیا خدا چنین سفره‌ای را نازل می‌کند یا خیر؟ اگر قرار است نازل شود، ای عیسی! آن را برای ما طلب کن. پس سؤال آنها برای اطمینان و تثبیت خاطر بوده است. ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر کمال قدرت خدا را تصدیق می‌کنید، از طرح چنین سؤالی پرهیزید. ﴿قَالُوا نَرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ حواریون گفتند: قصد ما از سؤال درباره‌ی سفره این است که به عنوان تبرک از آن بخوریم و نفس ما آرامش و اطمینان یابد و یقین ما افزایش گردد. ﴿وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ به طور یقین و بدون شبهه و شائبه علم حاصل کنیم که بدانیم در ادعای نبوت صادق بوده‌ای. ﴿وَنَكُونُ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ و نزد آنان که حضور نداشته‌اند، بر آن گواه باشیم. ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رِنَا أُنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ عیسی برای این که آنها را با دلیل قطعی و کوبنده الزام بدهد، درخواست آنها را در مورد خوان اجابت کرد. و روایت شده است وقتی قصد دعا را کرد جبه و عبای موپین پوشید و به نماز و دعا ایستاد و از خدا مسألت می‌کرد و می‌گریست. ابوسعود گفته است: حضرت عیسی دو بار پروردگار را ندا داد: یک بار با توصیف الوهیت که جامع جمیع کمالات است و بار دیگر توصیف ربوبیت که نشان دهنده‌ی تربیت است، تا از این طریق نهایت تضرع و زاری خود را به نمایش بگذارد.^(۱) ﴿تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾ برای نسل حاضر ما و آنان که بعد از ما می‌آیند روز جشن و شادی و سرور باشد. ﴿وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ بر صدق پیامبرت دلیل و گواه باشد، بار خدایا! به ما روزی عطا فرما که بهترین عطاکننده و روزی دهنده‌ای؛ چون تو بی‌نیاز و ستوده هستی. ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَرْسَلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ خدا دعایش را اجابت کرد و فرمود: من چنین خوانی را از آسمان بر شما نازل خواهم کرد. ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنْكُم فإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ هرکس بعد از آن آیه‌ی

درخشان کافر شود او را طوری سخت عذاب می‌دهم که هیچ‌یک از افراد بشر را چنین عذابی نخواهم داد. و در حدیث آمده است: «خوانی که از آسمان نازل شده شامل گوشت و نان بود، به آنها امر شد برای فردا ذخیره نکنند و خیانت نورزند، اما خیانت کردند و برای فردا برداشتند و ذخیره کردند، در کیفر چنین عملی تبدیل به گراز شدند».^(۱) در التسهیل آمده است: عادت خدا بر این جاری است که انسان کافر را بعد از درخواست آیت و دلیل و اعطای آن کیفر دهد، وقتی بعضی از آنها کافر شدند خدا آنها را به گراز تبدیل کرد.^(۲)

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ این عطف قصه‌ای است بر قصه‌ای دیگر: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾، ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى﴾ این‌کثیر گفته است: خدا در روز قیامت در حضور خلائق چنین می‌گوید تا اعلام کند و به کفار بفهماند که بر باطل بوده‌اند.^(۳) و معنی آیه چنین است: روزی را به مردم یادآور شو که خدا به منظور توبیخ و سرکوب کفار در روز آخرت بنده و پیامبر خود، حضرت عیسی ابن مریم را مخاطب قرار داده و می‌گوید: ای عیسی! آیا تو مردم را دعوت کردی که تو را عبادت کنند و تو و مادرت را خدا قرار دهند؟ قرطبی گفته است: از این جهت آن را از عیسی سؤال کرده است که برای مدعیان خدایی عیسی توبیخ باشد، تا انکار آن از جانب عیسی در تکذیب بلیغ‌تر و در توبیخ و سرزنش شدیدتر باشد. ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ تو را از آنچه لایق و شایسته نیست تنزیه و تبرئه می‌کنم ای پروردگار من! پس نباید چیزی را بگویم که حق و شایستگی آن را ندارم. ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ اگر چنین چیزی از من صادر شده باشد، تو خود می‌دانی و هیچ امری بر تو پوشیده نیست و می‌دانی من آن را نگفته‌ام. این بیان معذرت و تبرئه از گفتن چنان سخنی

۲- التسهیل ۱/ ۱۹۴.

۱- اخراج از ترمذی در باب تفسیر.

۳- البحر ۴/ ۵۸.

است و در ادب و فروتنی و اظهار ذلت و بیچارگی در مقابل حضرت ذی الجلال، مبالغه می‌باشد. ﴿تَعْلَمُ فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ حقیقت و ماهیت و محتوای مرا می‌دانی. اما من حقیقت ذات و صفات کمال تو را نمی‌دانم. و فقط تو به نهاد و مقاصد دانایی و دانش تو تمام موجودات و آینده را فرا می‌گیرد. ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ جز آنچه به من دستور دادی چیزی به آنها نگفتم. رازی گفته است: قول را بر مبنای رعایت ادب در جای امر آورده است، تا خود و خدا را در کنار هم امر قرار ندهد. ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ به آنها گفتم: خدای من و خدای خود، خالق من و خود را عبادت کنید و من هم مانند شما بنده هستم. ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ تا وقتی در کنار آنها بودم شاهد و ناظر اعمال آنها بودم. ﴿فَلَمَّا تَوْفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ﴾ وقتی مرا پیش خود و به آسمان بردی، بار خدایا! تو خود حافظ اعمال آنها بودی و اعمال آنها را زیر نظر داشتی. ﴿وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ تو از هر چیز آگاهی و هیچ امری از تو مخفی و نهان نیست. ﴿إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ اگر آنها را عذاب دهی تو خود مالک آنها هستی و می‌توانی به میل خود در آنها تصرف کنی و ایرادی بر تو نیست. ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ اگر آنها را ببخشی، تو بر هر کار مسلط و قادری و در کار خود حکیم و دانایی. ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدَقُهُمْ﴾ روز قیامت روزی است که صداقت صادقان برایشان سودمند واقع خواهد شد؛ چون روز پاداش است. ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ باغ‌های بهشتی از آن آنهاست که در زیر اطاق‌ها و درختانش رودها جاری است، در آن مستقرند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند. ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ به رضایت و خشنودی خدا نایل آمده‌اند و از پاداش و جزای مقرر از جانب خدا راضی‌اند، و این پیروزی بزرگی است؛ چرا که به بهشت و نعمت‌های آن نایل آمده‌اند. ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تمام آنها «آسمان‌ها و زمین و تمام آنچه که در بین آنها قرار دارد»

از آن او هستند و همو آنها را زیر قدرت و قهر و خواستش قرار داده و قادر و مسلط بر همه چیز اوست.

یادآوری: امام مسلم در صحیحش روایت کرده است که پیامبر ﷺ درباره‌ی حضرت ابراهیم فرموده‌ی خدا را چنین خواند: ﴿رب إني أظلل كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾. و گفته‌ی حضرت عیسی را نیز خواند: ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾. آنگاه دست‌هایش را بلند کرد و گفت: بار خدایا! اتمم، اتمم، سپس گریه را سر داد. خدای متعال به جبرئیل گفت: نزد محمد برو و از او بپرس سبب گریه‌اش چیست؟ جبرئیل پیش پیامبر آمد و از او پرسید، پیامبر ﷺ گفت: او خود دانای‌تر است. خدا به جبرئیل گفت: پیش محمد برو و بگو ما در مورد امت تو را راضی کرده و ناراحت نمی‌کنیم.

پیش درآمد سوره

* سوره‌ی انعام یکی از سوره‌های بلندی است که در مکه نازل شده است و محور آن «عقیده و اصول ایمان» می‌باشد. این سوره از لحاظ اهداف و مقاصد با سوره‌های مدنی مانند سوره‌های بقره، آل عمران، نساء و مائده که قبلاً بحث شد، تفاوت دارد. این سوره به احکام تنظیمی مسلمانان، از قبیل روزه و کیفر و احکام و امور خانواده پرداخته است، و مسائل قتال و ستیز با در رفتگان از دعوت را یادآور نشده است. و همچنین بحثی از اهل کتاب، یهود و نصاری و منافقین را به میان نیاورده است، بلکه به مسائل بسیار مهم و بزرگ و اساسی عقیده و ایمان پرداخته است، و این مسائل را می‌توان در نکات زیر خلاصه کرد:

۱- مسائل الوهیت و پروردگاری ۲- موضوع وحی و پیامبری ۳- مسأله‌ی رستاخیز و جزا.

* در این سوره بحث به طور مفصل پیرامون اصول اساسی دعوت اسلامی جریان دارد، و در می‌یابیم که از ابزار دلیل و برهان قاطع و کوبنده در راستای الزام و اقناع استفاده می‌کند؛ زیرا این سوره در مکه و بر جماعتی مشرک نازل شده است. از جمله‌ی آنچه در این سوره‌ی شریفه جلب نظر می‌کند این‌که دو اسلوب و روش آشکار را در پیش گرفته است که در سایر سوره‌ها به چشم نمی‌خورد، این دو اسلوب عبارتند از: ۱- «اسلوب و روش تقریر» ۲- «اسلوب تلقین». در اسلوب اول، «اسلوب تقریر» قرآن دلایل مربوط به توحید و یگانگی خدا و دلایل اقامه شده بر وجود و قدرت و سلطه و قهر خدا بسیار واضح

و مسلم ارائه می‌کند و برای این منظور به جای ضمیر مخاطب از ضمیر غایب استفاده می‌کند به طوری که هیچ قلبی سالم و عقلی رشید به خود اجازه نمی‌دهد در این‌که خدا ایجادکننده‌ی کائنات و صاحب فضل و کرم و عطایا است، شک و تردیدی داشته باشد، پس عبارت «هو» را می‌آورد که بر خالق باتدبیر و دانا دلالت دارد. گوش کنید که می‌فرماید: ﴿هو الذی خلقکم من طین﴾، ﴿و هو الله فی السموات و الأرض﴾، ﴿و هو الذی یتوفاکم باللیل﴾، ﴿و هو القاهر فوق عباده﴾ و ﴿و هو الذی خلق السموات و الأرض بالحق...﴾. در اسلوب دوم، «اسلوب تلقین» کاملاً به چشم می‌خورد که خداوند - جل جلاله - حجت و استدلال را به پیامبر ﷺ یاد می‌دهد تا در مقابل دشمن ارائه دهد به گونه‌ای که او را تحت تأثیر قرار داده و قلب و توجهش را تسخیر کند و نتواند خود را از آن رها سازد و از خود رفع تکلیف کند. این اسلوب به صورت سؤال و جواب می‌آید؛ چرا که از آنها می‌پرسد و سپس جواب می‌دهد.

حال به آیات گوش کنید: ﴿قل لمن ما فی السموات و الأرض قل لله کتب علی نفسه الرحمة﴾، ﴿قل ای شیء أكبر شهادة قل الله شهید بینی و بینکم﴾، ﴿قل أرايتم ان أخذ الله سمعکم و أبصارکم و ختم علی قلوبکم من إله غیر الله یأتیکم به﴾، ﴿و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل إن الله قادر علی أن ینزل آیه و لكن أكثرهم لا یعلمون﴾. بدین ترتیب سوره‌ی مبارک با دلایل و برهان قاطع و درخشان که پشت باطل را خیم می‌کند، با مشرکان به بحث و جدل پرداخته و آنها را محکوم کرد. از اینجا است که سوره‌ی انعام در میان سوره‌های مکی و در رابطه با دعوت اسلامی، مقام و منزلتی مخصوص دارد؛^(۱) چرا که

۱- امام فخر رازی می‌گوید: «این سوره به دو فضیلت ممتاز است: اول این‌که یکجا نازل شده است. دوم این‌که هفتاد فرشته آن را بدرقه کرده‌اند. سبب این امتیاز این است که این سوره شامل دلایل توحید و عدل و نبوت و معاد است و مذاهب ملحدان را باطل می‌کند». و امام قرطبی می‌گوید: «در زمینه‌ی مجادله با مشرکین و مبتدعین و منکران حشر و نشر، این سوره پایه و اساس می‌باشد. و همین امر اقتضا می‌کند که یکجا نازل شود».

حقایق دعوت را بیان می کند و ستون های آن را تثبیت می کند و شک و شبهه ی معارضین را در مناظره و بحث تکذیب و رد می کند. توحید خدا را در «خلق» و «ایجاد» و «تشریع» و «عبادت» متذکر شده و موضع گیری تکذیب کنندگان پیامبران را بیان می کند. بلا و مصیبت هایی را متذکر می شود که بر ملت های پیش از آنها وارد شده است و اشتباه و تردید آنها را درباره ی وحی و رسالت یادآور می شود و روز رستاخیز و جزا را گوشزد می کند. همزمان نیز انسان را در تمامی شرایط متوجه آیات آفاق و انفس می کند. در این سوره همچنین از پدر پیامبران، حضرت ابراهیم علیه السلام و جمعی از فرزندان او که به مقام نبوت رسیدند می پردازد، و به منظور تحمل سختی و مشقت و صبر و شکیبایی، پیامبر صلی الله علیه و آله را راهنمایی می کند که خط مشی و سلوک آنها را در پیش گیرد. سپس تصویری از حال تکذیب کنندگان را در روز رستاخیز ترسیم می کند و در این مورد به شیوه های مختلف داد سخن می دهد. سپس به بعضی از اعمال و تصرفات دوران جاهلیت در زمینه ی حلال و حرام نمودن برخی از اشیا پرداخته و بیان می کند که آنها به سبب شرکی که داشتند به چنین راهی رفته اند، سپس حکم تکذیب و ابطال آن را صادر می کند. یک چهارم این سوره به ذکر وصیت های دهگانه ای اختصاص دارد که در کتاب های آسمانی پیشین وارد شده و تمام پیامبران را به سوی وصایای مذکور فراخوانده است: ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾. این سوره با آیه ای یگانه و منفرد به انتها می رسد که پرده از روی موقعیت انسان در نزد خدا برمی دارد، و آن موقعیت عبارت است از این که انسان در سرزمین «خليفة الله» می باشد و خدا آبادانی عالم را به انسان محوّل کرده که نسل بعد از نسل به آن بپردازند. و خدا از روی قصد و هدفی بس والا و حکمتی بس بزرگ استعداد های افراد انسان را متفاوت قرار داده است و آن عبارت است از «امتحان و آزمایش» در قیام به پیامدها و مشکلات این زندگی که کمال مقصود و هدف از این آفرینش و از این همه نظم و نظام به آن برمی گردد: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

درجات لیبلوکم فیما آتاکم إن ربک سریع العقاب و إنه لغفور رحیم».

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «انعام» موسوم است؛ چون در آن نام انعام آمده است: ﴿و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الأنعام نصیباً...﴾، و چون احکامی که مبین جهل و نادانی مشرکان می‌باشد، در این سوره ذکر شده است؛ زیرا آنان به منظور تقرب جستن به بت‌هایشان حیواناتی را قربانی می‌کردند. از جمله خصایص این سوره این است که از ابن عباس روایت شده است که: «شب هنگام این سوره در مکه یکجا نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته در اطراف آن با صدای بلند تسبیح خوان بودند».^(۱)

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾^(۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ^(۲) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ^(۳) وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ^(۴) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ^(۵) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْمٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَكُمْ وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَارًا وَ جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أُنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ^(۶) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ^(۷) وَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ^(۸) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ^(۹) وَ لَقَدْ أَسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُضَرْفُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

معنی لغات: «یعدلون» دیگری را با او یکسان می کنند. همتا و شریک برایش می آورند. عدل فلاناً بفلان؛ یعنی فلانی را با دیگری یکسان دانست. «تمترون» شک می کنید. «امتری فی الأمر» در آن امر شک نمود. «قرن» ملتی که با هم در مقطعی از زمان با هم زندگی می کنند. در حدیث آمده: «خیر القرون قرنی». در اصل قرن یک صد سال است، سپس بر مردمانی اطلاق شد که در یک زمان زندگی می کنند. شاعر گفته است:

إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم خلقت في قرن فانت غريب^(۱)

«اگر مردمانی که در میان آنها بودی از میان بروند، در بین جمعی بیگانه می مانی.»

«مدراراً» باران شدید و مستمر. «قرطاس» ورقی که بر آن چیزی نوشته شود. «لبسنا» قاطی کردیم. لبس علیه الأمر یعنی کار بر او مشتبه شد. «حاق» بر آنان نازل شد، به مصیبت گرفتار شدند. «ولیا» یار و یاور.

سبب نزول: روایت شده است که مشرکان مکه می گفتند: ای محمد! به خدا قسم به تو ایمان نمی آوریم مگر این که کتابی را در اوراق نوشته شده از جانب خدا بیاوری و چهار فرشته با آن بیایند و گواهی دهند که از جانب خدا آمده و تو پیامبر خدا هستی، بدین مناسبت آیه ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قِرطاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الذِّينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿الحمد لله الذی خلق السموات والأرض﴾ به منظور تعلیم و آموزش بندگان، خداوند سبحان این سوره را با حمد و ستایش از خود شروع کرده است. تا با این روش او را سپاسگزار شوند که در برگیرنده ی تمام اقسام تعظیم و تقدیر و کمال است و نیز اعلام کنند که او شایسته ی تمام تمجید و تحسین است و هیچ شبیه و شریک و همرنگ و همگونی ندارد. معنی آیه چنین است: پروردگار خود را ستایش کنید که انواع بخشش و نعمت و عطایا را به شما ارزانی داشته است، خدایی که آسمان ها و زمین و شاهکارها و پدیده های ناب و بدیعی که در میان آسمان ها و زمین قرار دارند، خلق نموده است. آثار و آفریده هایی که از ساختار و ساختمانی مملو از حکمت و دقت برخوردارند که خرد و اندیشه را شیفته و شیدا می کنند و خردمندان و اندیشمندان بینا از آن پند و اندرز می گیرند و راهیاب می شوند. ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ تیرگی ها و روشنایی ها را ایجاد کرد و شب و روز را خلق نمود که منافع و فواید بیکران و بسیار فراوان برای جهان هستی دارند و بدون توقف و پشت سر هم در حرکتند. ظلمات را به صورت جمع آورده است؛ چون شعبات گمراهی متعدد است و مسلک های متنوع. و نور را به مفرد آورده است؛ چون منشاء آن یکی است که عبارت است از خداوند رحمان، منور کننده ی جهان هستی. در التسهیل آمده است: این آیه متضمن رد عقیده ی مجوس است که چرا آنها

آتش و دیگر اشیاء نورانی را پرستش می‌کنند و می‌گویند: نور منشاء خیر است و تاریکی منشاء شر، غافل از این‌که مخلوق نه می‌تواند خدا باشد و نه کاری از او ساخته است.^(۱)

﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ بعد از آن همه دلایل روشن و براهین درخشان و قطعی بر وجود خدا و یگانگی او، کافران برای پروردگار خود شریک قرار می‌دهند و در این راستا بت‌های مصنوع دست خود را با او برابر و یکسان می‌دانند و اوهامات ساخته‌ی خیال خود را با او همسان قرار می‌دهند. این بیان اظهار شگفتی از عمل آنان است و نیز به منزله‌ی توبیخ آنها است. ابن عطیه گفته است: آیه بر زشتی عمل کافران دلالت دارد؛ چون معنی آن چنین است: ایجاد آسمان‌ها و زمین از جانب اوست، و دلایلش درخشان، و آفرینش آسمان‌ها و زمین از انعام و احسان او سرچشمه گرفته است، آنگاه بعد از این همه تفضل و تکریم، برای پروردگار خود شریک و همسان قرار داده‌اند. این همانند آن است که به شخصی بگویی: ای فلانی! احترام را به جا آوردم و با تو نیکی کردم و عطایا و بخشش فراوانی را به تو دادم آنگاه مرا دشنام می‌دهی؟^(۲) ﴿هو الذي خلقكم من طين﴾ او خدایی است که پدر شما، آدم را از گل بساخت. ﴿ثم قضی أجلا﴾ آنگاه مدتی را برایتان معین و مقرر کرد، مدت زمانی که با به سر آمدن آن خواهید مرد. ﴿وَأجل مسمى عنده﴾ و مدتی دیگر نیز که در نزد او وجود دارد که معلوم و مشخص است که در آن هنگام عموم را حشر می‌کند، پس اجل اول یعنی مرگ و اجل دوم یعنی حشر و نشر می‌باشد. ﴿ثم أنتم تمترون﴾ آنگاه بعد از نمایان شدن آن همه دلایل عظیم، ای گروه کافران! در مورد حشر و نشر شک دارید و آن را انکار می‌کنید. ﴿وهو الله في السموات وفي الأرض﴾ همو خدای با عظمت و مورد پرستش در آسمان و زمین می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی هر چه و هر کس در آسمان‌ها و زمین است او را پرستش می‌کنند و او را یگانه می‌دانند و به خدائیش مقررند. و

از روی رغبت و رهبت او را می خوانند و با نام الله می طلبند.^(۱) ﴿يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَ جَهْرَكُمْ﴾ از نهان و آشکار شما با خبر است. ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ هر عمل خیر و شری را که انجام بدهید از آن آگاه است و مطابق آن جزا می دهد. آنگاه خدا انکار و برتافتن آنها را خاطر نشان ساخته و می فرماید: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ هیچ یک از دلایل و معجزات یا آیات قرآن برای آنها نمایان نمی شود، ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ مگر این که از آن رویگردانند و در آن دقت نمی کنند و به آن توجه و التفاتی ندارند. قرطبی گفته است: منظور این است که آنها در آیات و دلایل نمی اندیشند؛ تأمل و اندیشه ای که به وسیله ی آن به یگانگی و توحید خدا برسند، و به معجزاتی که خدا برای پیامبرش جاری ساخته است اهتمام نمی دهند و در آن تعمق نمی کنند که به وسیله ی آن می توان بر صدق و درستی تمام مطالبی که از جانب پروردگارش آورده است استدلال کرد.^(۲) ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ قرآنی را تکذیب کردند که حضرت محمد ﷺ آن را از جانب خدا آورده بود. ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ در آینده ی دور یا نزدیک عقاب و کیفر دامن آنها را خواهد گرفت، و آنچه را به باد تمسخر گرفته بودند، روشن و آشکار خواهد شد. بدین وسیله آنها را به خاطر تمسخر و استهزایی که داشتند به کیفر شدید تهدید کرده است. سپس خدا آنها را تحریک و تشویق کرده است که از ملت های گذشته پند و عبرت بگیرند و می فرماید: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ آیا از ملت های قبل از خود عبرت نمی گیرید که به خاطر این که پیامبران را تکذیب کردند آنها را محو و نابود کردیم؟ آیا این واقعیت را نمی دانند؟ ﴿مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَكُمْ﴾ در زمین اسباب و وسایل سعادت و آسایش و رفاه را به گونه ای به آنها دادیم که به شما ای اهل مکه! عطا نکرده ایم. ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا﴾ باران فراوان و آب مداوم را بر آنان

نازل کردیم که نفع و برکتی سرشار به آنها می داد. ﴿وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ﴾ جویباران از زیر درختان و منازلشان جاری می شد، به گونه ای که در میان نعمت های فراوان و رودخانه ها و میوه های متنوع زندگی به سر می بردند. ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ کافر و نافرمان شدند، پس به سبب گناهانشان، آنها را نابود کردیم. این بیان برای انکار و تهدید است که آنچه در حالت قدرت و استقرارشان به سر آنها آمد دامنگیر شما، «اهل مکه» هم می شود. ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ بعد از نابود کردن تکذیب کنندگان، قومی دیگر به وجود آوردیم. ابوحیان گفته است: به صورت کنایی می خواهد به مخاطبان بگوید که در صورت عصیان و نافرمانی مانند اقوام قبلی نابود می شوید.^(۱) ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ﴾ ای محمد! اگر همان طور که درخواست کرده اند کتابی را به صورت نوشته شده در اوراق را بر تو نازل می کردم، ﴿فَلَمَسُوهُ بَأْيَدِهِمْ﴾ و آن را عیناً می دیدند و با دست آن را لمس می کردند تا اشکال و شک و تردیدشان برطرف شود، ﴿لَقَالَ الدِّينُ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ در موقع رؤیت چنان دلیلی روشن، کافران به عنوان گردنکشی و انکار می گفتند: این جز سحر و جادوی آشکار چیزی نیست. غرض این است: اگر واضح ترین دلایل و روشن ترین برهان به آنها ارائه شود، ایمان نمی آورند. ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ و گفتند: مگر نمی شد فرشته ای بر محمد نازل شود که بر نبوت و صدقش گواهی بدهد؟! ﴿لَوْلَا﴾ به معنی «هلا» و برای تشویق به کار می رود. ابوسعود گفته است: یعنی مگر نمی شد فرشته ای بر محمد ﷺ نازل شود که ما آن را ببینیم و به ما بگوید: محمد پیامبر است؟ این هم قسمتی از اباطیل و یاوه گویی و خرافات آنان است که هر وقت عرصه بر آنان تنگ می شد و حيله و نیرنگشان نمی گرفت و از استدلال درمانده می شدند، بدان رو آورده و دلیل می تراشیدند.^(۲) ﴿وَلَوْ أُنْزِلْنَا مُلْكًا لَقَضَى الْأَمْرَ﴾

اگر همان طور که آنها خواستند فرشته را می فرستادیم و آن را می دیدند و با این وجود نیز راه کفر را در پیش می گرفتند، نابودیشان محقق می شد؛^(۱) چون عادت خدا چنین جاری است که اگر کسی طلب دلیل کند و بعداً ایمان نیاورد و تسلیم نشود، خدا او را فوراً نابود می کند. ﴿ثم لا ينظرون﴾ آنگاه فرصت و مهلت و تأخیری نمی یابند. این آیه در واقع می خواهد علت عدم پذیرش پیشنهاد آنها را از سوی خدا بیان کند. آنان با این درخواست انگار با پای خود به دنبال مرگ می روند. ﴿ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا﴾ اگر پیامبر را فرشته قرار می دادیم، او را به صورت مرد در می آوردیم؛ چون آنها تاب رؤیت فرشته را به صورت خودش ندارند، ﴿و للبسنا عليهم ما يلبسون﴾ و چیزی را بر آنان مشتبّه می ساختیم که آنان بر خود و ضعیفان مشتبّه می ساختند؛ چون اگر فرشته را به صورت انسان می دیدند، می گفتند: این انسان است نه فرشته. ابن عباس گفته است: اگر فرشته نزد آنها می آمد، جز در شکل مرد نمی آمد؛ چون آنها نمی توانند فرشته را به صورت نور ببینند و مشاهده کنند.^(۲) سپس به منظور تسلی خاطر پیامبر ﷺ گفته است: ﴿و لقد استهزی برسل من قبلك﴾ آری! محققاً هر قوم کافری پیامبران خود را مورد استهزا و تمسخر قرار داده اند. ﴿فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون﴾ کیفر و عاقبت تمسخر و استهزا آنان به پیامبران دامنشان را گرفت و عذابی سخت بر آنان نازل شد. در این گزارش و اخبار تهدید کافران نهفته است. ﴿قل سیروا فی الأرض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین﴾ ای محمد! به آن مسخره کنندگان بگو: در سرزمین ها سفر نمایند و ببینند و دقت کنند که چه کیفر و مصیبت و عذاب دردناکی دامن کافران قبل از شما را گرفته و چه بلاهایی به سرشان آمده است، تا از آثار و علایم ملت های گذشته درس عبرت بگیرند،

۱- ابوسعود ۲/۸۳.

۲- طبق یک دیدگاه اگر فرشته ای را می فرستادیم، از هول و هراس آن می مردند؛ چون تاب دیدنش را ندارند. از ابن عباس و قرطبی چنین نقل شده است. قرطبی ۶/۲۹۳.

و بنگرند که خدا چگونه آنها را نابود کرده و مایه‌ی پند و عبرت دیگران قرار داده است؟ ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ای محمد! از آنها بپرس، ملکیت و تصرف تمام کائنات از آن کیست؟ منظور از پرسش اقامه‌ی حجت است بر کفار، پس پرسش سرزنش و ملامت است. ﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ به عنوان تقریر و یادآوری به آنها بگو: از آن خداست؛ چون کفار به ناچار قبول می‌کنند که خدا خالق همه‌ی آنها می‌باشد. ﴿كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ از روی فضل و احسان با بندگانش بخشش رحمت و مهر را بر خود مقرر داشته است. غرض این است که در دعوتشان به ایمان باید لطف و نرمش داشت و با مهر و محبت آنها را به سوی خدا فراخواند. ﴿لِيَجْمَعَنكُمْ^(۱) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ شما را از قبرها بیرون آورده و شما را روانه‌ی روز رستاخیز می‌کند که در وقوع آن شکی نیست، تا در مقابل اعمالتان شما را کیفر و پاداش بدهد. ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ آنان که به سبب کفر و اعمال ناپسند و زشت خود در این دنیا نفس خود را خراب کرده و آن را به هدر داده‌اند، ایمان نمی‌آورند، از این رو در آخرت چیزی به حساب نمی‌آیند و ارزشی ندارند، و جز دوزخ و عذاب دردناک سهم و نصیبی ندارند. ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ تمام آنچه در شب و روز قرار دارد از آن خدا و بنده و مخلوق اوست و تحت قدرت و تصرف او قرار دارد. منظور این است که ملکیت تمام آنها از آن خدای متعال است. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ گفتار بندگان را می‌شنود و از احوالشان با خبر است. ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا﴾ منظور از استفهام تویخ است؛ یعنی ای محمد! به آن مشرکان بگو: آیا غیر الله معبودی برگزینم؟ ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ که خالق آسمان‌ها و زمین است و آنها را بدون نمونه و الگوی قبلی ابداع کرده است. ﴿وَهُوَ يَطْعَمُ وَلَا يَظْعَمُ﴾ او روزی می‌دهد و روزی نمی‌گیرد.

۱- ابوسعود گفته است: حواب قسمی است مخدوف و جمله استئناف است و برای وعید است، آنها را به خاطر شرک و غفلت تهدید می‌کند؛ یعنی قسم به خدا شما را جمع می‌کند... الخ.

ابن کثیر گفته است: خدا بدون این که به مخلوقاتش محتاج باشد آنان را روزی می دهد. ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ ای محمد! به آنها بگو: خدا به من امر کرده است که در میان این امت اولین فرد فرمانبردار و مطیع باشم. ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ﴾ به من گفته شده است از مشرکان نباشم. زمخشری گفته است: معنایش این است: به اسلام امر شده ام و از شرک نهی شده ام.^(۱) ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ به آنها بگو: اگر از پروردگارم نافرمانی کنم و غیر او را پرستم، از عذاب روزی بس بزرگ و هولناک یعنی روز قیامت می ترسم. ﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ هر کس در آن روز عذاب خدا از او دفع شود، مورد رحم خدا قرار گرفته است. ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ و آن نجاتی است بس بزرگ. ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ ای محمد! اگر سختی و ناراحتی از قبیل فقر یا بیماری بر تو نازل شود، جز او برطرف کننده و دفع کننده ای نیست و جز او هیچ کس قدرت برداشتن آن را ندارد. ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ و اگر خیری از قبیل تندرستی و نعمت به تو روی آورد، هیچ قدرتی نمی تواند آن را رد و زایل کند؛ زیرا فقط او قدرت رساندن خیر و زیان را دارد. در التسهیل آمده است: آیه دال بر وحدانیت است؛ زیرا خدای متعال در رساندن زیان و خیر تک است، و همچنین اوصافی که از این به بعد برای خداوند ذکر می گردد، براهین و حجت آشکاری است که بر مشرکین وارد می باشند.^(۲) ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ابن کثیر گفته است: یعنی هموست که گردن گردن فرازان در مقابلش خم گشته و گردن کشان در پیشگاهش خوار شده و به سجده می روند و بر همه چیز چیره و مسلط است و در تمام اعمالش حکیم و دانا است، و از موقعیت همه آگاه است.^(۳)

۲- التسهیل ۴/۲.

۱- مختصر ابن کثیر ۱/۵۷۰.

۳- ابن کثیر ۱/۵۷۱.

- نکات بلاغی: ۱- ﴿الحمد لله﴾ این عبارت قصر را می‌رساند؛ یعنی جز الله که پروردگار جهانیان است، هیچ موجودی شایسته‌ی سپاس و ستایش نیست.
- ۲- ﴿جعل الظلمات والنور﴾ متضمن طباق است که از محسنات بدیعی است.
- ۳- ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ متضمن استبعاد است؛ یعنی بعد از دلایل روشنی که بر قدرت خدا ارائه شد، بعید است برایش همسان بیاورند. و در ﴿ربهم﴾ اسم ظاهر را به جای ضمیر قرار داده است، تا افعال زشت و قبیح آنان را بیشتر نشان دهد.
- ۴- در بین ﴿سرکم و جهرکم﴾ طباق وجود دارد.
- ۵- ﴿من قرن﴾ یعنی اهل قرن، مجاز مرسل است.
- ۶- ﴿و أرسلنا السماء عليهم مدرارا﴾ مدرار یعنی باران. از باران به آسمان تعبیر کرده است؛ چون از آسمان نازل می‌شود، پس آن هم مجاز است.
- ۷- ﴿استهزی برسل﴾ نکره آوردن رسل برای تفخیم و تکثیر است.
- ۸- ﴿السمیع العلیم﴾ از صیغه‌های مبالغه می‌باشند.
- فوائد: پنج سوره در قرآن عظیم با ﴿الحمد لله﴾ شروع شده‌اند که عبارتند از سوره‌ی فاتحه: ﴿الحمد لله رب العالمین﴾، سوره‌ی انعام: ﴿الحمد لله الذی خلق السموات و الأرض﴾، سوره‌ی کهف: ﴿الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب﴾، سوره‌ی سباء: ﴿الحمد لله الذی له ما فی السموات و ما فی الأرض﴾ و سوره‌ی فاطر: ﴿الحمد لله فاطر السموات و الأرض﴾.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿قُلْ أُمِّي شَهِيدَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ

وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَحْتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾
أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ
جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَ إِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى
إِذَا جَاءَهُمْ مُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ
يَتَأَوَّنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا
يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَ نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُحْشَوْنَ مِنْ
قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَ قَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَ
مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَ رَبَّنَا
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ
أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ هَلْوَ وَ لِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَ أَوْدُوا حَتَّى
أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَ لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ
إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند متعال در آغاز این سوره‌ی مبارک بر قدرت و وحدانیت خود دلایل و براهین اقامه کرد، در اینجا بر صدق پیامبری حضرت محمد ﷺ گواهی می‌دهد. سپس موقف تکذیب‌کنندگان قرآن و وحی را بیان کرده و حسرت شدید آنان را در روز رستاخیز متذکر شده است.

معنی لغات: ﴿لَا تُذَكِّرْهُمْ﴾ انداز به معنی پیامی است که در آن تخویف و تهدید باشد. ﴿فَتَنْتَهُم﴾ فتنه یعنی آزمایش. ﴿أَكْنَعُ﴾ جمع کنان و به معنی پوشش است. ﴿وَقَرَأُ﴾ وقرت أذنه یعنی گوشش سنگین یا کر شد. ﴿أَسَاطِيرُ﴾ خرافات و یاوه و جمع اسطوره است. جوهری گفته است: اساطیر یعنی اباطیل و ترهات.^(۱) ﴿يُنَاقُونَ﴾ دور می‌شوند. نای یعنی دور شد. ﴿بَغْتَةً﴾ ناگهان، فجأً. ﴿فَرَطْنَا﴾ فرط یعنی با وجود این که توانایی انجام آن کار را داشت، اما در انجام آن کوتاهی نمود. ابو عبید گفته است: فرط یعنی ضایع کرد. ﴿أَوْزَارَهُمْ﴾ گناهان آنان، جمع وزر است. ﴿يُزْرُونَ﴾ برمی‌دارند، به دوش می‌کشند. ﴿لَهُوُ﴾ تمایل و گرایش به شوخی و هزل، هر چه تو را به خود مشغول کند، دچار لهو کرده است. سبب نزول: الف؛ روایت شده است که سران مکه به حضرت محمد ﷺ گفتند: ای محمد! ما هیچ کس را نمی‌یابیم که در امر رسالت و پیامبری تو را تصدیق کند. از یهود و نصاری دربارہ‌ی تو سؤال کردیم، نام یا صفتی از تو نزد آنان نیست، پس یک نفر را به ما معرفی کن که گواهی بدهد تو پیامبر خدا هستی. آنگاه خدا آیه‌ی ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً...﴾ تا آخر را نازل کرد.^(۲)

ب؛ از ابن عباس روایت شده است که «ابوسفیان» و «ولید بن مغیره» و «نضر بن حارث» در کنار پیامبر ﷺ نشسته بودند در حالی که او قرآن می‌خواند. از نضر سؤال کردند، محمد چه می‌خواند؟ گفت: همان طور که من از حوادث زمان‌های گذشته

می گفتم او هم اساطیر و افسانه ها می خواند. آنگاه خدا آیه ی ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ...﴾ را نازل کرد.

ج؛ روایت شده است که «اخنس بن شریق» به «ابو جهل بن هشام» رسید و گفت: ای اباالحکم! درباره ی محمد به من بگو، آیا راست می گوید یا دروغ؟ فعلاً غیر از ما دو نفر هیچ کس دیگری نیست، ابو جهل گفت: والله محمد صادق است و هرگز دروغ نگفته است، اما اگر بنی قصی پرچم و سقایت و پرده داری و نبوت را ببرند، برای بقیه ی قریش چه چیزی باقی می ماند؟ آنگاه آیه ی ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ...﴾ نازل شد. (۱)

تفسیر: ﴿قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ ای محمد! به آنها بگو: چه چیزی بزرگترین گواه است که گواهی بدهد من در ادعای پیامبری صادقم؟ ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ در جواب به آنها بگو: خدا بر صدق رسالت و پیامبری من گواه است، و گواهی خدا مرا بس است. ابن عباس گفته است: خدا به پیامبرش گفت: به آنها بگو: چه چیزی بزرگترین شاهد است، اگر جوابت را دادند چه بهتر و اگر نه، به آنها بگو: خدا بین من و شما گواه است. (۲) ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ این قرآن به من وحی شده است تا شما را ای اهل مکه! با آن بر حذر بدارم و نیز تا روز قیامت تمام افراد عرب و عجم را به آن بر حذر دارم که این قرآن به آنها رسیده و می رسد. ابن جزری گفته است: مقصود از این آیه عبارت است از شاهد قرار دادن خدا - که بزرگترین شهادت است - بر صدق پیامبر ﷺ، و گواهی خدا بر این موضوع عبارت است از علم او به صدق نبوت حضرت محمد ﷺ و اظهار معجزاتی که بر صدقش دلالت دارند. (۳) ﴿أَإِنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ﴾

استفهام برای تویخ است؛ یعنی ای مشرکان! آیا شما به وجود خدایانی همراه با الله اقرار می‌کنید؟ و بعد از روشن شدن دلایل و وجود برهان و حجت بر یگانگی و یکتایی الله، چگونه گواهی می‌دهید که خدایانی دیگر با الله هستند و با او شریکند؟ ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ به آنها بگو: من به آن گواهی نمی‌دهم. ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ای محمد! به آنها بگو: من فقط گواهی می‌دهم که الله یگانه و یکتا است و همو ملجأ و پناهگاه به هنگام نیاز است. ﴿وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ﴾ من از این بت‌ها تبری می‌کنم. سپس خدای متعال متذکر شده است که کفار ترکیبی از جاهلان و منکران هستند و گفته است: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ یعنی یهود و نصاری، آنهایی که شناخت حاصل نمودند و انکار و مخالفت کردند، شمایل و اوصاف پیامبر ﷺ که در تورات و انجیل آمده است می‌شناسند همان‌طوری که فرزندان خود را می‌شناسند و در مورد او اصلاً شک و تردیدی ندارند. زمخشری گفته است: این استشهادی است از اهل مکه که اهل کتاب از صحت نبوت پیامبر اطلاع دارند.^(۱) ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ آنها محققاً زیانمندند؛ چون بعد از روشنی دلایل عمداً ایمان نیاوردند. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ استفهام انکاری است و معنی نفی می‌دهد؛ یعنی هیچ‌کس ستمگرتر از آن نیست که دروغ به خدا نسبت می‌دهد یا قرآن و معجزات درخشان را تکذیب کرده و آن را سحر می‌نامد. ابوسعود گفته است: کلمه‌ی ﴿أَوْ﴾ بیانگر آن است که هر یک از افترا و تکذیب به معنی نهایت افراط و ظلم است. تا چه رسد به این که کسی هر دو را با هم داشته باشد، و آنچه خدا آن را اثبات کرده آنها نفی کرده‌اند. و آنچه که خدا آن را نفی کرده است، آنها آن را اثبات نموده‌اند، خدا آنان را نابود کند! چگونه و تا کی افترا می‌گویند.^(۲) ﴿إِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ نه افتراکننده نجات می‌یابد و نه تکذیب‌کننده. این بدان معنی

است که اگر مدعی رسالت و پیامبری دروغ بگویند به خدا افترا بسته است، بنابراین محلی برای ظهور و ابراز معجزات ندارد. ﴿و یوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین اشرکوا﴾ روزی را یاد آور شو که عموم آنها را برای محاسبه و بازخواست حشر می‌کنیم، و در ملاء عام به آنها می‌گوییم: ﴿این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون﴾ کجا هستند خدایاتنان که آنها را شریک خدا قرار می‌دادید؟ بیضاوی گفته است: منظور از استفهام توبیخ است، و ﴿تزعمون﴾ یعنی «تزعمونهم آلهة و شرکاء مع الله»: گمان می‌برید که آنها خدا و شریک الله می‌باشند، بدین ترتیب هر دو مفعول حذف شده‌اند. گویا در بین مشرکین و خدایان آنها مانع ایجاد شده است و در موقع امید و احتیاج آنها را از دست می‌دهند و به آنها دسترسی پیدا نمی‌کنند.^(۱) ابن عباس گفته است: هر «زعمی» که در قرآن آمده است به معنی دروغ است. ﴿ثم لم تکن فتنتهم﴾ وقتی به وسیله‌ی این پرسش امتحان شدند و حقایق را دیدند، جوابشان چیزی جز این نبود: ﴿إلا أن قالوا و الله رینا ما کنّا مشرکین﴾ جز این نبود که به دروغ قسم بخورند و بگویند: به خدا قسم ای پروردگار! ما مشرک نبودیم. قرطبی گفته است: وقتی صرف‌نظر و بخشودگی او را نسبت به مؤمنان دیدند زبانشان بند می‌آید و دستانشان اعتراف می‌کند و پاهایشان بر اعمالشان گواهی می‌دهند.^(۲) ﴿انظر کیف کذبوا علی أنفسهم﴾ ای محمد! نگاه کن چگونه با کفر و شرک در پیشگاه خداوند دانا خود را تکذیب کردند، و این کذب و دروغ صریح مایه‌ی تعجب است. ﴿و ضل عنهم ما کانوا یفترون﴾ گمان شفاعتی که از خدایان خود داشتند باطل و متلاشی و نقش بر آب شد. و دروغ و افترا و شرکایی که به خدا نسبت می‌دادند از دیدشان نهان شد. سپس خدا حال مشرکان را به هنگام شنیدن قرآن توصیف کرده و می‌فرماید: ﴿و منهم من یستمع إلیک﴾ از جمله‌ی آن مشرکان فردی است که هنگام تلاوت قرآن به

تو گوش می دهد. ﴿و جعلنا علی قلوبهم أكنة أن يفقهوه﴾ برای این که قرآن را نفهمند پرده ای را بر قلبشان کشیده ایم. ﴿و فی آذانهم وقرا﴾ و گوش هایشان را سنگین و کر کردیم تا نشنوند. ابن جزری گفته است: معنی آیه چنین است: وقتی قرآن را می شنیدند، خدا بین آنها و فهم قرآن پرده و مانعی ایجاد می کرد. از طریق مبالغه از آن به «اكنة» و «وقر» تعبیر کرده است.^(۱) ﴿و إن یروا كل آية لا یؤمنوا بها﴾ به سبب لجبازی و انکار شدید آنها و مخالفتشان، هر اندازه دلایل و حجت روشن و متجلی بینند، به آن ایمان نمی آورند. ﴿حتى إذا جاءوك یجادلونك یقول الذین كفروا إن هذا إلا أساطیر الأولین﴾ در تکذیب و انکار حقیقت به حدی رسیده اند که وقتی با توبه مجادله و بحث پردازند درباره ی قرآن می گویند: این جز خرافات و باطیل گذشتگان چیزی نیست. ﴿و هم ینهون عنه و ینأون عنه﴾ آن مشرکان تکذیب کننده مردم را از قرآن و پیروی حضرت محمد ﷺ منع کرده و خود از آن دوری می جویند. ﴿و إن یهلكون إلا أنفسهم و ما یشعرون﴾ با اعمال ناشایستی که انجام می دهند جز خود کسی را نابود نمی کنند، اما آن را درک نمی کنند. ابن کثیر گفته است: آنان دو عمل زشت را با هم جمع کرده بودند؛ خود از قرآن بهره نمی گرفتند و نمی گذاشتند احدی نیز از آن بهره بگیرد و کیفر آن فقط بر خود آنان می باشد اما نمی فهمند.^(۲) ﴿ولو تری إذ وقفوا علی النار﴾ ای محمد! اگر آن مشرکان را ببینی که بر آتش قرار می گیرند، امری عظیم دیده ای که از هول و هراس آن موی سر سفید می شود. بیضاوی گفته است: جواب (لو) محذوف است و تقدیر عبارت چنین است: وضعی بس زشت می دیدی. علت حذف این است که شنونده آن را به بلیغ ترین وجه تقدیر نماید. ﴿فقالوا یا لیتنا نرد و لا تکذب بآیات ربنا﴾ آرزو می کنند به دنیا برگردند تا به انجام عمل صالح پردازند و آیات خدا را تکذیب نکنند. ﴿و نکون من المؤمنین﴾ اگر به دنیا برگردیم آیات را تصدیق و به

خدا ایمان می آوریم. پس برگشت به دنیا را برای انجام عمل صالح و جبران لغزش ها تمنا کردند. خدا در ردّ این تمنا گفته است: ﴿بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ﴾ روز قیامت عیب ها و زشتی هایی را که در دنیا پنهان کرده بودند، برای آنان عیان و آشکار می شود، از این رو چنان آرزویی را می کنند. ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَّا نَهَوَا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ اگر فرضاً - چون بعد از مرگ برگشتی به دنیا نیست - برگردند، به کفر و گمراهی برمی گردند و آنها در وعده ای که در خصوص ایمان آوردن داده اند دروغ می گویند. ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ همان کفار نابکار گفتند: جز این زندگی دنیوی چیز دیگری در میان نیست، نه حشری است و نه نشری. ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ اگر آنها را ببینی که برای محاسبه و بازجویی مانند بنده ی جنایتکار در پیشگاه خدا می ایستند. جواب (لو) به منظور نشان دادن هول و هراس و زشتی موضع گیری آنها حذف شده است. ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ آیا این معاد حق نیست؟ همزه ی استفهام برای سرزنش افرادی است که عمل تکذیب را انجام می دادند. ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾ گفتند: قسم به خدا حق است. ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ پس به سبب کفرتان در دنیا و تکذیب پیامبران خدا عذاب بچشید. آنگاه از آن کافران خبر داده و گفته است: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ آن تکذیب کنندگان بعث زبان و خسارت یافتند. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ تا این که روز رستاخیز ناگهان و بدون این که از زمان وقوعش باخبر باشند فرا رسید. قرطبی گفته است: به سبب سرعت محاسبات در روز قیامت آن را ساعت نامیده اند.^(۱) ﴿قَالُوا يَا حَسْرَتًا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ گفتند: زهی پشیمانی از تقصیرات و ترک عمل صالح در دنیا. ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ در حالی که بار سنگین گناهان را بر دوش می کشند. بیضای گفته است: این تمثیل است؛ چون آنها مستحق کیفر گناهان می باشند.^(۲)

و گفته است: ﴿علی ظهورهم﴾؛ چون عادت بر این است که بار سنگین را بر دوش حمل کنند. ابن جزری گفته است: این کنایه از تحمل گناهان است، و گویا به صورت حقیقی آن را به دوش می کشند. روایت شده است که در روز قیامت اعمال کافر بعد از این که به صورت زشت ترین چهره در می آید بر او سوار می شود و مؤمن بعد از این که به صورت زیباترین چهره در می آید بر اعمال خود سوار می شود.^(۱) ﴿ألا ساء ما یزرون﴾ زینهار چه بد است بارهایی که بر دوش می کشند! ﴿وما الحیاة الدنیا إلا لعب و لهو﴾ حیات دنیا باطل و فریبنده و غرور انگیز است؛ چون مدتش کوتاه و لذتش ناپایدار است. ﴿و للدار الآخرة خیر للذین یتقون﴾ آخرت و انواع نعمت هایش برای بندگان پرهیزگار خدا بهتر از منزلگاه فناپذیر است؛ چون دایمی است و نعمت هایش زوال پذیر نیست، و سرور و شادیش از آنان گرفته نمی شود. ﴿أفلا تعقلون﴾ آیا نمی فهمید که آخرت از دنیا بهتر است؟ سپس خدای متعال به خاطر این که پیامبر ﷺ از جانب قومش تکذیب شده بود او را تسلی داده و می فرماید: ﴿قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون﴾ کاملاً از این که تو را تکذیب می کنند و تو بر آنان تأسف می خوری و محزونی، با خبر هستیم. حسن گفته است: آنها می گفتند: ساحر و جادوگر است، شاعر است، کاهن و دیوانه است. ﴿فإنهم لا یکذبونک ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون﴾ در اعماق قلبشان تو را تکذیب نمی کنند، بلکه به صداقت تو معتقدند، اما به خاطر کینه ای که در دل دارند به انکار می پردازند، بنابراین به خاطر تکذیب آنها افسرده خاطر مشو. ابن عباس گفته است: پیامبر ﷺ به امین معروف بود، می دانستند در هیچ موردی دروغ نمی گوید، اما با این وجود او را انکار می کردند. ابوجهل می گفت: ای محمد! تو را تکذیب نمی کنم، و تو در نزد ما تصدیق شده ای، ولی چیزی را تکذیب می کنیم که برای ما آورده ای.^(۲) ﴿ولقد کذبت رسل من قبلك فصبروا علی ما کذبوا﴾

همانا پیش از تو پیامبران زیادی تکذیب شدند اما در مقابل تکذیب و استهزا قوم خود صبر و شکیبایی پیش گرفتند. ﴿وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ در راه خدا اذیت و آزار دیدند، تا این که خدا آنها را یاری داد. این آیه او را به صبر و شکیبایی راهنمایی می کند، و خدا وعده ی یاری و نصرت را به وی می دهد. ﴿وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ ابن عباس گفته است: یعنی وعده های خدا تغییر پذیر نیستند. این بخش از آیه در واقع وعده ی خدا را تأکید و تقویت می کند. ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ در حقیقت اخبار بعضی از پیامبران که تکذیب شده و آزار دیدند، به تو رسیده است که چگونه آنها را نجات داده و آنها را یاری دادیم و بر قوم خود پیروز کردیم، پس آرام باش و افسرده مشو، که خدا مانند آنها تو را نیز یاری می دهد. ﴿وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ ای محمد! اگر اعراض آنان از اسلام بر تو گران و سخت است. ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ﴾ اگر می توانی سوراخی را در زمین ایجاد کن (و خود را از این تنگنا نجات بده). ﴿أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ یا وسیله ی صعود و عروج به آسمان ها بیاب تا برای آنان آیت و دلیلی بیاوری که آنها درخواست کرده اند. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ اگر خدا می خواست آنان را به ایمان هدایت می کرد، پس ای محمد! تو از جمله افرادی مباش که از حکمت و خواست ازلی خدا ناآگاهند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ متضمن تشبیهی است به نام مرسل مجمل.

۲- ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ شامل ایجاز به حذف است؛ یعنی ﴿تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءَ﴾.

۳- ﴿انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا﴾ عبارت برای شگفتی از دروغ عجیب آنها آمده است.

۴- ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ به صورت استعاره اعراض آنها از قرآن را به «اکنه» و «وقر» تعبیر و بیان کرده است.

۵- ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ به منظور اثبات کفر آنان اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده است.

- ۶- ﴿يَنْهَوْنَ وَيُنْأَوْنَ﴾ متضمن جناس ناقص است و از محسنات بدیعی است.
- ۷- ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ برای این که نشان دهد که دروغ گفتن طبیعت آنهاست، صیغه‌ای را آورده است که دو بار تأکید شده است؛ یعنی «ان» و «لام» را بر سر آن آورده است که هر دو آلت تأکید هستند.
- ۸- ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوٌ﴾ تشبیهی است بس بلیغ؛ چرا که خود دنیا را لعب و لهو به حساب آورده است، همان طوری که خنساء گفته است: «فإنما هي إقبال وإدبار».
- ۹- ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ استفهام برای توبیخ است.
- ۱۰- ﴿كَذَبْتَ رَسُولٌ﴾ تنوین رسل برای تفخیم و تکثیر است.
- یاد آوری: امام فخر رازی گفته است: جمله‌ی ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ﴾ جوابی را اقتضا می‌کند، که به منظور تفخیم و تعظیم موضوع حذف شده است، در قرآن و شعر شعرا بسیار است. حذف جواب در این موارد بلیغ تر از ابراز آن است، مگر نه این است که اگر به خدمتکارت بگویی به خدا اگر بلند شوم سپس ساکت بمانی، انواع و اقسام تنبیه به دلش خطور می‌کند از قبیل زدن و کشتن و شکستن اعضا و ترسش سنگین می‌شود؟ چون نمی‌داند کدام نوع را اعمال می‌کنی. ولی اگر بگویی به خدا قسم اگر بلند شوم تو را می‌زنم و جواب را بیاوری، می‌داند که تو غیر از زدن قصد دیگری نداری. پس ثابت می‌شود که حذف جواب در حصول بیم و هراس مؤثرتر است.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَيُكُفُّ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَ
مَن يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اتَّكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ
أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَ
تَتَّبِعُونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿٣٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا
أَوْثَرُوا أَخْذَنَاهُمْ بِغَتَّةٍ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٣٤﴾ فَقَطَّعَ دَايِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ آيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِفُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اتَّكُمُ عَذَابُ اللَّهِ
بَغَتَّةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ
مُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ
الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾
وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعِشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِمَّن
حِسَابُهُمْ مِن شَيْءٍ وَ مَا مِّن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾
وَ كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ ﴿٤٣﴾ وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٤﴾
وَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِّلْمُتَدَبِّرِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا اتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٤٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ

الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اعراض و رویگردانی مشرکین را از قرآن و ایمان به پیامبر ﷺ خاطر نشان ساخت، در این آیات علت و سبب آن را یادآور شده که عبارت است از این که قرآن نور و شفایی است که مومنان به آن راهیاب می شوند. ولی کافران صورت مردگان را دارند که نه می شنوند و نه جوابی می دهند. سپس درخواست و پیشنهاد مشرکین را در مورد ارائه ی بعضی آیات متذکر شده و آنها را به کر و لال تشبیه کرده است که عقل و خرد در سر ندارند.

معنی لغات: «تضرعوا» از ضراعت به معنی ذلت و خواری است. «البأساء» از بؤس به معنی فقر است. «الضرراء» از ضرر به معنی بلا آمده است. قرطبی گفته است: بأساء مربوط به اموال است و ضراء مربوط به بدن، و اکثر علما نیز همین نظر را دارند.^(۱) «مبلسون» نوید از خیر. از «ابلس» به معنی نومید است و «ابلیس» نیز از آن است؛ چون از رحمت خدا نومید است.^(۲) «دابر» آخر. دابر القوم یعنی نسل بعدی آنان، قرطبی گفته است: یعنی منقرض و نابود شدند. شاعر گفته است:

فأهلكوا بعذاب حصّ دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا اتصروا^(۳)

«به آزاری نابود شدند و دمار از رزگارشان درآمد به طوری که نه توانستند آن را از خود دفع کنند و نه پیروز گشتند».

۱- قرطبی ۶/۴۲۴.

۲- غریب القرآن ابن قتیبه ص ۲۳.

۳- این بیت مربوط به «امیه بن ابی الصلت» است. در تفسیر قرطبی این گونه آمده است. ۶/۴۲۷.

﴿یصدفون﴾ صدف به معنی اعراض و رو بر تافتن است. ﴿تطرد﴾ دور کردن با توهین است. ﴿الفاصلین﴾ حاکمین.

سبب نزول: از ابن مسعود روایت شده است، جمعی از بزرگان قریش از کنار حضرت محمد ﷺ گذشتند، که صهیب و خباب و بلال و عمار که همگی مسلمانان مستضعف بودند در خدمتش بودند. آنها گفتند: ای محمد! به جای قوم و قبیله‌ات به آنها رضایت داده‌ای! آیا باید از اینها پیروی کنیم! آیا اینها کسانی هستند که خدا بر آنان منت نهاده است؟! اینها را از خود بران، شاید اگر آنها را از خود برانی، ما از تو پیروی کنیم. بدین مناسبت آیه‌ی ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ...﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ فقط افرادی ایمان را استجابت می‌کنند که گوش شنوا و پذیرا دارند و به دقت گوش فرا می‌دهند. در اینجا سخن به آخر می‌رسد، سپس شروع کرده و می‌فرماید: ﴿وَالْمَوْقِيُّ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ ابن‌کثیر گفته است: مقصود از آن کفار است؛ چون آنها قلبشان مرده است، پس خدا آنها را به مرده تشبیه کرده است. این تعبیر از باب توهین و سرزنش آنها است.^(۲) طبری گفته است: یعنی خدا کفار را با مرده‌ها حشر و زنده می‌کند، از این رو خدا آنها را در شمار مردگان قرار داده است که صدا را نمی‌شنوند و دعا را درک و فهم نمی‌کنند، و فهم سخن را ندارند؛ چون در آیات و دلایل خدا نمی‌اندیشیدند و از آیاتش پند نمی‌گیرند و متذکر نمی‌شوند، تا از تکذیب پیامبران منزجر شوند.^(۳) ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ سپس به پیشگاه خدا برمی‌گردند و او در مقابل اعمالشان آنان را مجازات می‌کند. ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ کفار مکه می‌گفتند: چه می‌شد که بر محمد ﷺ معجزه‌ای که دال بر صدقش باشد مانند شتر صالح و عصای موسی و

خوان مسیح نازل می شد. قرطبی گفته است: بعد از ظهور دلایل و اقامه ی حجت به وسیله ی قرآن که از آوردن یک سوره مانند آن ناتوان ماندند، از روی لجاجت و ایجاد دردسر چنین خواستند.^(۱) ﴿قُلْ إِنْ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ بگو: همانا خدای متعال قادر است درخواست آنان را اجرا کند. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اما نمی دانند نازل کردن آیه برای آنان مصیبت و بلا در بر دارد؛ چون اگر آن را مطابق درخواست آنان نازل کند، و آنگاه به آن ایمان نیاورند، در کیفر و عقوبت آنان، همانند ملت های قبل تعجیل به خرج می دهد. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هر حیوانی که بر روی زمین قرار دارد، ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ﴾ و هر پرنده ای که در هوا با دو بالش پرواز می کند، ﴿إِلَّا أُمٌّ أمثالکم﴾ آنها عموماً طوایفی می باشند که مانند شما مخلوق خدا هستند، خدا آنها را خلق و روزی آنها را مقرر و احوال و اجل آنها را معین و مشخص کرده است. بیضاوی گفته است: مقصود بیان کمال قدرت و وسعت علم و تدبیر خدا است و این که او بر نزول آیه قادر است.^(۲) ﴿وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ یک ذره از امر دین را که مورد نیاز انسان باشد ترک نکرده و از آن غافل نبوده ایم. و تمام امور مربوط به آنان را بیان کرده ایم. گویا منظور از کتاب، لوح المحفوظ است، و معنی آن چنین است: و هیچ چیز را در لوح المحفوظ نانوشته نگذاشته ایم.^(۳) ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ سپس در پیشگاه او جمع می شوند و آنگاه در بین آنان قضاوت می کند. زمخشری گفته است: یعنی تمام ملت ها را اعم از حیوان و پرنده جمع می کنیم، تاوان می گیرند و خدا حق بعضی را از دیگران می گیرد. روایت شده است که حق بی شاخ را از شاخدار می گیرد.^(۴) ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا صَمٌّ وَبِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ﴾

۱- قرطبی ۴۱۹/۶.

۲- بیضاوی ص ۱۷۰.

۳- طبری و زمخشری و جلالین این را اختیار کرده اند. ابو حیان در البحر المحيط ترجیح داده است که منظور از کتاب، قرآن است پس گفته است: سیاق آیه چنین اقتضا می کند، و ابن عطیه نیز چنین معتقد است.

۴- کشاف ۱۶/۲.

آنان که قرآن را تکذیب می کنند، کر و ناشنوا هستند کلام خدا را نمی شنوند و آن را نمی پذیرند، لالند حق را به زیان نمی آورند و در تاریکی کفر دست و پا می زنند. ابن کثیر گفته است: این مثل است؛ یعنی حال آنها در جهل و کم علمی و نفهمی، مانند حال کر است که نمی شنود و مانند لال و گنگ است که سخن نمی گوید، و با وجود این در تاریکی قرار دارد و نمی بیند، پس چنین موجودی چگونه به راه راست هدایت شده و از حالتی که در آن قرار دارد بیرون می آید. ^(۱) ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يَضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ خدا بخواهد هر کس گمراه شود، او را گمراه می کند و هدایت هر کس را بخواهد او را به هدایت ارشاد می کند. و او را به دین اسلام موفق می نماید. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ﴾ استفهام برای به شگفت انداختن است؛ یعنی به من بگویید: اگر عذاب خدا همان طور که دامنگیر پیشینیان شد بر شما نیز نازل شود یا روز رستاخیز به ناگهانی فرا رسد از چه کسی استمداد می جوئید؟ و چه کسی را می خوانید؟ ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اگر در این که بت ها برایتان سودی دارند صادق هستید، آیا جز خدا از کسی دیگر می خواهید که سختی و گزند را از شما دفع کند؟ ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ بلکه در سختی ها فقط از او می خواهید که سختی را از شما دفع کند، پس اگر بخواهد آن را دفع می کند. ﴿وَتَسْتَوْنَ مَا تَشْرَكُونَ﴾ آنگاه خدایان را رها کرده و دیگر از آنها استمداد نمی جوئید؛ چون اعتقاد پیدا می کنید که فقط خدا قادر است سختی و گزند را از شما دفع کند؛ نه غیر او. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ این هم تسلی خاطر پیامبر ﷺ است؛ یعنی به خدا قسم! قبل از تو پیامبرانی متعدد را در میان ملت های بسیار مبعوث کردیم، اما آنها را تکذیب کردند. ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ﴾ در کیفرشان آنها را به فقر و نومیدی و بیماری و درد مبتلا کردیم. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾

تا سر ذلت و پشیمانی در پیشگاه خدا بر زمین نهند. ﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا﴾ لولا برای تحضیض و تشویق است؛ یعنی چرا وقتی عذاب بر آنان نازل شد سر ذلت و تسلیم فرو نیاوردند؟ و این به معنی سرزنش و عتاب بر ترک دعا است، و از آنان خبر می دهد که با وجود سبب تضرع، سر تضرع و تسلیم خم نکردند. ﴿ولكن قست قلوبهم﴾ اما عکس و نقیض مطلوب از آنان بر ملا شد؛ چون قلبشان سخت بود و برای پذیرش ایمان نرم نشد. ﴿وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون﴾ شیطان نافرمانی و اصرار بر گمراهی را برایشان بیاراست. ﴿فلما نسوا ما ذکروا به﴾ وقتی تذکرات و اندرزها را رها کردند، ﴿فتحننا علیهم أبواب کل شیء﴾ به عنوان فریب و سرگرم کردن، دریچه ی تمام نعمت ها و خیرات را بر روی آنان گشودیم. ﴿حتى إذا فرحوا بما أوتوا﴾ تا به آن نعمت دل خوش و مسرور شدند و بیشتر در ناز و نعمت فرو رفتند. ﴿أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون﴾ ناگهان آنها را به عذاب خود درآوردیم، نومید و محروم از تمام خیرات شدند. ﴿فقطع دابر القوم الذین ظلموا﴾ آنها نابود و ریشه کن شدند و همگی آنها هلاک و تباه شدند. ﴿والحمد لله رب العالمین﴾ به شکرانه ی غلبه ی پیامبران و نابود کردن کافران، ستایش و سپاس خاص الله، پروردگار جهانیان است. حسن گفته است: قسم به خدای کعبه! حيله ای بود که دامگیر این قوم شد، نیازشان برآورده شد و آنگاه گرفتار شدند.^(۱) در حدیث آمده است: هر وقت دیدی خدا به بنده ی نافرمان طلب و نیازش را عطا می کند، محققاً فریب و مکرری در کار است، آنگاه آیه ی ﴿فلما نسوا ما ذکروا به﴾ را خواند. ﴿قل أرأیتم إن أخذ الله سمکم وأبصارکم﴾ ای محمد! به آن تکذیب کنندگان و مخالفین مکه بگو: به من بگویید اگر خدا حواستان را از شما بگیرد و کرو و کور بمانید، ﴿وختم علی قلوبکم﴾ و پرده و مهر غفلت بر قلوبتان بکشد و عقل و فهم و خردتان زایل شود، ﴿من إله غیر الله یأتیکم به﴾ آیا غیر از خدا هیچ

احدی قادر است آن را به شما بازگرداند؟ ﴿انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون﴾
 بنگر ما چگونه آیات و دلایل دال بر وحدانیت خود را بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم
 سپس آنان از آن رویگردانند و پندپذیر نیستند؟ ﴿قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة
 أوجهرة﴾ به آن تکذیب‌کنندگان بگو: به من بگویید اگر عذاب خدا به صورت ناگهانی و
 در شب یا در روز روشن بر شما نازل آید، ﴿هل يهلك إلا القوم الظالمون﴾ استفهام
 انکاری و به معنی نفی است؛ یعنی عذاب خدا جز شما هیچ‌کس را نابود نمی‌کند؛ چون
 شما کافر و ستیزه‌گر بودید. ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين﴾ پیامبران را
 اعزام نمی‌کنیم جز برای این‌که مزدهی ثواب و پاداش را به مؤمنان بدهند، و کافران را از
 عذاب و کیفر بترسانند. و هدف از ارسال آنها اجابت نمودن درخواست و پیشنهادهای
 کافران نیست. ﴿فمن آمن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون﴾ هر کس به آنها ایمان
 بیاورد و عمل صالح انجام بدهد، در آخرت بیم و هراسی ندارد و افسرده‌خاطر نمی‌شود؛
 منظور این است که نمی‌ترسد و افسرده نمی‌شود، چون آخرت منزلگاه پاداش پرهیزگاران
 است. ﴿و الذين كذبوا بآياتنا يمسه العذاب بما كانوا يفسقون﴾ اما آنان که آیات خدا را
 تکذیب می‌کنند به سبب فسق و خروجشان از اطاعت خدا، عذاب دردناک می‌چشند.
 ابن عباس گفته است: «یفسقون» به معنی «یکفرون» است.^(۱) ﴿قل لا أقول لكم عندی خزائن
 الله و لا أعلم الغیب﴾ ای محمد! به آن کافران که از تو درخواست آیات و خوارق عادت
 می‌کنند بگو: من ادعا نکرده‌ام که خزاین و گنجینه‌های خدا به من واگذار شده است، تا
 شما درخواست نزول آیات بکنید، و نیز ادعا نمی‌کنم که من از غیب سر در می‌آورم و
 آگاهم، تا درخواست تعیین وقت نزول عذاب را از من بکنید. ﴿ولا أقول لكم إني ملك﴾
 من مدعی نیستم که فرشته هستم تا شما از من بخواهید که به آسمان صعود کنم. و در

بازار راه نروم و نخورم و ننوشم. بیضاوی گفته است: این آیه زمانی نازل شد که به پیامبر ﷺ می‌گفتند: اگر پیامبر هستی از خدایت بخواه که روزی ما را فراوان کند و بینوایی ما را به غنا و بی‌نیازی تبدیل کند، و نفع و ضرر ما را به ما خبر دهد، پیامبر ﷺ فرمود: چنین امری در قبضه‌ی قدرت خداست و در دست من نیست؛^(۱) یعنی من ادعای هیچ یک از این سه چیز را نمی‌کنم، تا عدم اجابت آن را دلیل بر عدم صحت رسالتم قرار دهید. «إِنْ أَتَبِعْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ» در مورد مطالبی که شما را برایش می‌خوانم، از چیزی پیروی نمی‌کنم جز آنچه از جانب خدا به من وحی می‌شود. «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ» بگو: آیا کافر و مؤمن و گمراه و راه یافته برابرند؟ «أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ» سرزنش و توبیخ است؛ یعنی آیا می‌شنوید و به تفکر فرو نمی‌روید؟! «وَأُنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ» ای محمد! به وسیله‌ی این قرآن مؤمنان تصدیق‌کننده را از وعید خدا بترسان و برحذر بدار، مؤمنانی که انتظار عذاب روز محشر را دارند. ابوحیان گفته است: انگار گفته شده است: به وسیله‌ی قرآن کسی را بترسان که امید ایمانش می‌رود. ولی کافران نافرمان را به حال خودشان بگذار.^(۲) «لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ» غیر از خدا دوست و یآوری ندارند که آنها را یاری دهد و شفیع ندانند که به شفاعت آنها پردازند. «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» آنها را برحذر بدار، تا از کفر و نافرمانی پرهیزند. «وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» ای محمد! آن مؤمنان مستضعف را از مجلسات مران که همیشه در بامداد و شامگاهان پروردگار خود را پرستش کرده و به درگاه خدا تقرب می‌جویند و جلب رضایتش را می‌طلبند، طبری گفته است: این آیه در مورد جمعی از مسلمانان مستضعف نازل شد که مشرکان به پیامبر ﷺ گفتند: اگر آنها را از خود برانی، ما در کنارت جمع شده و در مجلسات حاضر خواهیم

شد^(۱) و پیامبر ﷺ به امید مسلمان شدن آنها چنان قصدی کرد. ﴿ما عليك من حسابهم من شيء﴾ در مقابل اعمال و گناه آنها از تو بازخواست نمی شود، همان طور که حضرت نوح ﷺ فرمود: ﴿إن حسابهم إلا على ربی﴾ صاوی گفته است: این قسمت صورت تعلیل ما قبل است و معنی آیه چنین است: اگر در مصاحبت و رفاقت با تو غیر از جلب رضایت خدا را مدنظر داشته باشند، در مقابل گناهی که مرتکب می شوند و آنچه که در قلبشان می گذرد، تو مؤاخذه نمی شوی. این تعبیر به فرض تسلیم شدن در مقابل سخن مشرکان و پذیرش آن می باشد و گرنه خدا به صدق و اخلاص آنان گواهی داده و فرموده است: ﴿یریدون وجهه﴾.^(۲) ﴿وما من حسابك علیهم من شيء﴾ این تأکید به منظور مطابقت کلام با معنی آمده است، و معنی آیه چنین است: تو به حساب آنها مؤاخذه و مورد عتاب قرار نمی گیری و آنها نیز به حساب تو مؤاخذه نمی شوند، پس چرا آنها را از خود می رانی؟ و گویا مقصود از حساب رزق و روزی است؛ یعنی نه روزی آنها بر تو می باشد و نه روزی تو بر آنها، بلکه خداست که روزی تو و آنها را می دهد.^(۳) ﴿فتطردهم فتكون من الظالمین﴾ آنها را طرد مکن که اگر آنها را طرد کنی به زمره ی ستمگران درمی آیی. این تعبیر برای بیان احکام است و گرنه وقوع چنین امری از پیامبر ﷺ بسی بعید و غیر ممکن است. قرطبی گفته است: این مانند فرموده ی ﴿لئن أشركت لیحبطن عملك﴾ می باشد. خدا می دانست که او شریک قرار نمی دهد و عملش هم تباه نمی شود.^(۴) ﴿و كذلك فتنا بعضهم ببعض﴾ ثروتمند را به وسیله ی انسان فقیر و شریف را به وسیله ی انسان پست امتحان کردیم، ﴿لیقولوا أهولاء من الله علیهم من بیننا﴾ تا اشراف و ثروتمندان بگویند: آیا خدا در بین ما بر ضعیفان و فقیران منت هدایت و سبقت به اسلام را نهاده است؟ این

۱- طبری ۳۷۴/۱۱

۲- حاشیه ی صاوی ۱۷/۲

۳- طبری و بعضی از مفسرین چنین نظری دارند.

۴- قرطبی ۴۲۴/۶

را از روی انکار و ریشخند می‌گفتند، همان‌طور که می‌گفتند: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ خدا در رد آنها فرمود: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ خدا می‌داند چه کسی شاکر است، پس او را هدایت می‌کند و چه کسی کافر است، پس او را خوار می‌کند. استفهام برای تقریر است. ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ قرطبی گفته است: درباره‌ی افرادی نازل شد که خدا پیامبرش را از طرد کردن آنان نهی کرد، پس هر وقت آنها را می‌دید اول او سلام می‌کرد و می‌گفت: خدایی شایسته‌ی سپاس است که در اتمم افرادی را قرار داده است که من به آنها سلام کنم.^(۱) و به خاطر به دست آوردن دل آنها خدا به پیامبر ﷺ فرمان داد که اول او سلام کند. ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمِرَّةَ﴾ از روی فضل و احسانی که دارد رحمت را بر خود مقرر نموده است. ﴿إِنَّهُ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ﴾ هر کدام از شما بدون قصد و تعمد مرتکب خطایی شود. مجاهد می‌گوید: یعنی حرام و حلال را تشخیص ندهد و از روی نادانی مرتکب آن شود. ﴿ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بعد از آن از گناه پشیمان شده و توبه کند و عملش را نیکو نماید، محققاً خدا او را می‌بخشد. این وعده‌ی بخشودن و رحمت است برای کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد. ﴿وَكَذَلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ﴾ همان‌طور که در این سوره دلایل و براهین را بر گمراهی‌های مشرکین به تفصیل بیان کردیم، نیز برای شما امور دین را توضیح می‌دهیم. ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ و نیز تا راه و روش مجرمان بر ملا و نمایان گردد و کفرشان علنی و ظاهر و راهشان مشخص شود. ﴿قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ای محمد! به آن مشرکان بگو: من از پرستش این بت‌ها نهی شده‌ام که شما گمان برده‌اید آنها خدایان هستند و آنها را پرستش می‌کنید. ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ﴾ در عبادت غیر خدا از هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم. این قسمت از آیه سبب گمراهی آنها را بیان می‌کند.

﴿قد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين﴾ اگر از هوی و هوس های شما پیروی کنم، گمراه گشته و از زمره ی هدایت شدگان نیستم. ﴿قل إني على بينة من ربي﴾ بگو: من از شریعت خدا آگاهم که آن را به من وحی کرده است. ﴿و کذبتم به﴾ وانگهی شما حق را تکذیب کردید که از جانب خدا به من وحی شده است. ﴿ما عنده ما تستعجلون به﴾ عذاب در اختیار من نیست تا در تعجیل آن بکوشم. زمخشری گفته است: یعنی عذابی که در آیه ی ﴿فأمطر علينا حجارة من السماء﴾ تعجیل آن را خواسته بودید. ^(۱) ﴿إن الحكم إلا لله﴾ امر عذاب و غیره فقط در اختیار خدا قرار دارد. ﴿يقض الحق و هو خير الفاصلين﴾ حق را اعلام می کند و آن را توضیح کافی می دهد، و در بین بندگان به بهترین وجه حکم می کند. ﴿قل لو أن عندی ما تستعجلون به﴾ بگو: اگر عذابی که تعجیل آن را می طلبید در اختیارم بود، ﴿لقضى الأمر بيني و بينکم﴾ آن را برایتان تعجیل می کردم و از شرتان آسوده می شدم، اما این امر در دست خداست. ابن عباس گفته است: یک ساعت فرصت نمی دادم و شما را نابود می کردم. ^(۲) ﴿والله أعلم بالظالمين﴾ خدا به آنها آگاهتر است، اگر بخواهد در مورد آنها عجله نشان می دهد و اگر بخواهد کیفر آنها را به تأخیر می اندازد. در این بیان وعید و تهدید مقرر است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿والموتى يبعثهم الله﴾ متضمن استعاره است؛ چون مردگان در اینجا عبارتند از کفار که قلبشان مرده است.

۲- ﴿يطير بجناحيه﴾ دفع توهم مجاز را تقویت می کند؛ چون طائر گاهی به صورت مجاز برای عمل به کار می رود؛ مانند گفته ی ﴿طائره فی عنقه﴾.

۳- ﴿صم بکم﴾ تشبیهی است بلیغ؛ یعنی در نشنیدن و عدم تکلم مانند کر و لالند. ادات تشبیه و وجه شبه از آن حذف شده است.

۴- ﴿إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾ متضمن قصر است؛ یعنی برای رفع سختی غیر او را نخوانید. پس قصر صفت بر موصوف است.

۵- ﴿فَقَطَّ دَابِرَ﴾ کنایه از نابودی و ریشه کن شدن آنها توسط عذاب خدا است.

۶- ﴿الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ﴾ استعاره از کافر و مؤمن است.

۷- ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا بِحِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ در این دو جمله یک فن «بدیع» به نام «رد صدر بر عجز» مقرر است.

فواید: اول؛ زمخشری در تفسیر خود و در رابطه با گفته‌ی خدای متعال: ﴿فَقَطَّ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ گفته است: این آیه وجوب حمد و ثنا را هنگام نابودی ستمگران اعلام می‌دارد، که نابودی آنها از بزرگترین نعمت و عالی‌ترین نصیب و بهره است.^(۱)

دوم؛ بعضی از مفسران گفته‌اند: اخلاص در دعا واجب است؛ چون خدا می‌فرماید: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾، و همچنین طاعت و عبادت نباید به خاطر غرض دنیوی باشد.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(۵۹) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَ

هُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَ
كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَبِستُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا
يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ
حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَ
غَرْتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ
إِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْلِسُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أُنذِعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُودُ عَلَى أَعْقَابِنَا
بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى
أَهْدَى أُنْتَبَهِتَ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَادِي وَآمَرَنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ
كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان دلایل و
براهین استوار را بر یگانگی خود اقامه کرد، به دنبال آن دلایلی را بر صفات خود از
قبیل: علم، قدرت، عظمت و دیگر صفات جلال و جمال ارائه نمود. سپس نعمتش را بر
بندگان یاد آور شد که آنها را از سختی ها و مشکلات نجات می دهد و چنانچه به مخالفت

با فرمانش برخاسته و از پیامبرانش اطاعت نکنند، قدرت آن را دارد که از آنها انتقام بگیرد.

معنی لغات: ﴿کرب﴾ کرب اندوهی است که نفس را فرا می‌گیرد. ﴿شیعاً﴾ شیعه یعنی گروهی که از گروه دیگر پیروی می‌کند و جمع آن شیع و اشیاع است. ﴿ابسلوا﴾ ابسال یعنی انسان خود را به نابودی تسلیم می‌کند. ﴿عدل﴾ فدیة. ﴿حمیم﴾ آب داغ. ﴿حیران﴾ تردد در کار به گونه‌ای که راه به جایی نبرد. ﴿الغیب﴾ آنچه به حواس نیاید. ﴿الشهادة﴾ آنچه قابل رؤیت است و ظاهر و عیان است. ﴿تحشرون﴾ جمع می‌شوید.

تفسیر: ﴿و عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها إلا هو﴾ یعنی گنجینه‌های غیب که عبارتند از امور نهانی و مخفی نزد خداوند است، و جز خدا هیچ‌کس آن را نمی‌داند و به آن احاطه ندارد. ﴿و یرعلم ما فی البر و البحر﴾ خداوند به موجودات زنده‌ای که در خشکی و دریا قرار دارند کاملاً آگاه است و از شگفتی‌های تمامی جهان‌ها باخبر و آگاه است و علمش وسعت و گنجایش همه چیز را دارد. ﴿و ما تسقط من ورقة إلا یعلمها﴾ این بخش بیانگر مبالغه در علم خدا به جزئیات امور است؛ یعنی حتی یک برگ بدون علم او فرو نمی‌افتد مگر این‌که از وقت سقوط و زمین محل سقوطش باخبر است. ﴿و لا حبة فی ظلمات الأرض﴾ از یک دانه‌ی ناچیز در داخل زمین تیره باخبر است. از محل آن و این‌که می‌روید یا خیر و چه مقداری از آن به عمل می‌آید و چه کسی آن را می‌خورد، آگاه است. ﴿و لا رطب و لا یابس إلا فی کتاب مبین﴾ نزد خدا هر تر و خشکی معلوم و مشخص است و در لوح‌المحفوظ ثبت گردیده است.^(۱) ابوحیان گفته است: حسن ترتیب این معلومات را بنگر، اول امری معقول را آورده است که آن را حس نمی‌کنیم؛ مانند

کلیدهای خزانه‌ی غیب^(۱) و در مرحله‌ی دوم چیزی را آورده است که ما قسمت اعظم آن را حس می‌کنیم که عبارتند از: «بر و بحر»، و در مرتبه‌ی سوم دو جزء لطیف را آورده است: یکی از آنها به عالم بالا مربوط است؛ مانند فرو افتادن برگ از بالا به پایین و دیگر مربوط است به عالم سفلی که عبارت است از اختفای دانه در دل زمین، پس این ترتیب جالب بر این دلالت دارد که خدا بر کلیات و جزئیات امور آگاه است.^(۲) «و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار» شب هنگام شما را به صورت مرده درمی‌آورد و می‌داند در خلال روز چکار کرده‌اید. قرطبی گفته است: مراد از «توفی» در این آیه مرگ حقیقی نیست، بلکه عبارت است از قبض ارواح به طور موقت. ابن عباس گفته است: در موقع خواب روح شما را می‌گیرد.^(۳) در این آیه بر بعث و حشر اخروی استدلال شده است. «ثم یبعثکم فیه لیقضی أجل مسمى» سپس در روز شما را بیدار

۱- شهید اسلام، سید قطب در تفسیر فی ظلال، پیرامون این آیه گفتاری بس جالب و زیبا آورده است که چند جمله از آن را می‌آوریم: وی - خدا مرقدش را معطر بدارد - گفته است: این آیه تصویری است از علم خدا که شامل همه چیز می‌باشد و هیچ چیز نه در زمان و نه در مکان، نه در زمین و نه در آسمان، نه در بر و نه در بحر، نه در اعماق زمین و نه در طبقات فضا از مرده و زنده و تر و خشک از او پنهان نمی‌شود. خیال بشر به دنبال نصی کوتاه می‌رود و مرور بوم معلوم و مجهول و ماورای این عالم مشهور را در می‌نوردد. وجدان بشری در پی دستیابی نهانی به مجهولات گذشته و آینده و حال و آفاق دوردست مرتعش و لرزان می‌شود، کلیدهای تمام آنها در دست خدا است و جز او احدی آن را نمی‌داند، دانش او در ناشناخته‌های خشکی و در اعماق دریا در جولان است که تمام آن در مقابل علم خدا عیان است. سقوط اوراق بی‌شمار درختان زمین را دنبال می‌کند، چشم بینای خدا هر برگ که اینجا و آنجا می‌افتد، می‌یابد. و هر دانه نهان شده در دل تیره‌ی زمین از چشم بصیر خدا نهان نمی‌شود. و در این جهان بیکران هر خشک و تری را زیر نظر دارد، و یک ذره‌ی آن از دایره‌ی علم محیط خدا خارج نمی‌شود، و واقعاً جولان و گردش است که سر را خیره و عقل را مدهوش می‌کند. گردش است در اعماق دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها، در اعماق معلوم و مجهول. تمام اینها را به طور کامل و فراگیر در چند کلمه ترسیم می‌کند و اینها واقعاً اعجاز است. فی ظلال القرآن ۲۴۷/۷.

می‌کند تا به زمانی که از جانب خدا معین شده است، برسید که در آن موقع زندگیتان به آخر می‌رسد. ضمیر «فیه» به نهار برمی‌گردد؛ چون بیشتر بیداری در خلال روز است و بیشتر خواب در خلال شب. ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ آنگاه در روز قیامت شما به پیشگاه او بر می‌گردید. ﴿ثُمَّ يَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ خود شما را از اعمالتان آگاه می‌کند و بر مبنای آن جزا و پاداش می‌دهد، اگر عمل نیکو باشد پاداش نیک است و اگر عمل بد باشد، پاداش بد است. آنگاه خدای متعال، جلال و عظمت و علو کبریایی خود را خاطر نشان ساخته و می‌فرماید: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ همو است که بر همه چیز غالب است و همه چیز در مقابل جلال و عظمت و کبریایی او سر فروتنی خم کرده است. ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ فرشتگانی را مأمور حفظ و ضبط اعمال شما می‌کند، که عبارتند از کرام الکاتبین. ابوسعود گفته است: در آن امر حکمتی زیبا و نعمتی وافر مقرر است؛ چون انسان مکلف وقتی بفهمد اعمالش ثبت و ضبط و نگهداری و سپس بر ملا می‌شود، این امر او را از ارتکاب نافرمانی و پلشتی‌ها باز می‌دارد. ^(۱) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ تا این‌که مدت عمر انسان خاتمه می‌یابد آنگاه فرشته‌ی مأمور قبض ارواح جان او را می‌گیرد؛ یعنی محافظت و نگهبانی فرشته در آخر عمر اشخاص به آخر می‌رسد، پس آنان تا زمانی که بنی آدم زنده است مأمور حفظ او می‌باشند. و هر وقت مدت عمرش خاتمه یافت، حراست و حفظ آنها نیز به آخر می‌رسد. ﴿وَهُمْ لَا يَفْرَطُونَ﴾ در مأموریت حفظ و توفی (قبض روح) یک ذره کوتاهی نمی‌کنند. ﴿ثُمَّ رَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾ بعد از بعث و زنده شدن، بندگان به نزد خدای خالق و مالک خود که حکم و تصرف و فرمان از آن اوست برمی‌گردند، خدایی که جز به دادگری حکم نمی‌کند. ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ روز قیامت حکم از آن او می‌باشد. و فضل و تدبیر از آن اوست،

محاسبه کردن یک نفر او را از محاسبه‌ی نفری دیگر باز نمی‌دارد و او را مشغول نمی‌کند. و حالتی او را از حالتی دیگر غافل نمی‌کند. تمام بندگان را در کمتر از نصف یک روز دنیا محاسبه می‌کند. در حدیث است که در مدت زمان دوشیدن گوسفند، انسان‌ها را محاسبه می‌کند. ﴿قُلْ مَنْ يَنْجِيكُمْ مِنْ ظِلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ ای محمد! به آن کافران بگو: در مسافرت‌هایشان چه کسی شما را از سختی‌ها و بیم و هراس‌های خشکی و دریا نجات می‌دهد؟ ﴿تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ در موقع روبرو شدن با چنین شداید و بیم و هراسی به اخلاص در پیشگاه پروردگار خود به لابه و التماس می‌طلبید و او را می‌طلبید و ذلت و خواری خود را نشان می‌دهید، با زبان تضرع زاری می‌کنید و در نهان نیز التماس می‌کنید و می‌گویید: ﴿لَنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ اگر از این تیرگی‌ها و سختی‌ها ما را نجات بدهد، به زمره‌ی مؤمنانِ سپاسگزار و مخلص در می‌آییم. غرض این‌که در مواقع بیم و هراس از او التماس می‌کنید، و وقتی شما را نجات داد کافر می‌شوید. قرطبی گفته است: خدا آنان را توبیخ کرده است که در مواقع سختی او را می‌طلبند، و در حالت آسایش و راحتی برای او شریک قرار می‌دهند.^(۱) ﴿قُلْ اللَّهُ يَنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمَنْ كَلَّ كَرَبٌ﴾ فقط خدا شما را از این سختی‌ها و تمام ناگواری‌ها و افسردگی‌ها نجات می‌دهد. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ سرزنش و توبیخ است؛ یعنی شما بعد از آشنایی با تمام اینها و یقین حاصل کردن از تحقق آنها برایش شریک قرار داده و به او ایمان نمی‌آورید. ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ ای محمد! به آن کافران بگو: خدا قادر است با ارسال صواعق از آسمان و آتشفشان و سنگ‌های گداخته و رجم و سنگسار کردن و طوفان و صدای رعد و باد و غیره، مانند ملت‌های پیشین شما را نیز عذاب دهد. ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ یا با فرو رفتن در زمین و وقوع زلزله و شکافته شدن زمین در زیر پایتان مانند قارون و یارانش

در مدین شما را نیز عذاب دهد. ﴿أُولَیْسَکُمْ شِیعَا وَیَذِیْقُ بَعْضُکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ یا شما را به صورت فرقه‌های متحزب و گروه‌گرا دریاورد و با یکدیگر به جنگ و ستیز برخیزد.^(۱) بیضاوی گفته است: شما را به فرقه‌های حزب‌گرا درمی‌آورد، که آرزو و تمایلات گوناگونی خواهید داشت، آنگاه جنگ و ستیز در بین شما درمی‌گیرد. و ابن عباس گفته است: یعنی در بین شما هوس‌ها و تمایلات مختلف برمی‌انگیزد و پخش می‌کند و در نتیجه‌ی آن به صورت فرقه‌ها در می‌آید.^(۲) تمام تفسیرها به هم نزدیکند و غرض از آن وعید است. ﴿انْظُرْ کَیْفَ نَصْرَفَ الْآیَاتِ لَعَلَّهُمْ یَفْقَهُونَ﴾ بنگر ما چگونه به صورتی عبرت‌انگیز و پندآور دلایل را برای آنان توضیح داده و بیان می‌کنیم که شاید بفهمند و بیندیشند و درباره‌ی خدا و آیات و دلایل و حجت‌هایش فکر کنند. از جابر بن عبدالله روایت شده است وقتی آیه‌ی ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ یَّبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِکُمْ﴾ نازل شد، پیامبر ﷺ گفت: «أَعُوذُ بِوَجْهِکَ» به ذات تو پناه می‌آورم. ﴿أَوْ مِّنْ تَحْتَ أَرْجُلِکُمْ﴾ یا عذابی را زیر پاهایتان (عذاب زمینی از قبیل زلزله، رانش و ...) برای شما ایجاد کند. ﴿أُولَیْسَکُمْ شِیعَا وَیَذِیْقُ بَعْضُکُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ پیامبر ﷺ فرمود: همین سهل‌تر و آسان‌تر است.^(۳) ﴿وَكَذَبَ بِهٖ قَوْمُکَ وَهُوَ الْحَقُّ﴾ ای محمد! قوم تو - قریش - این قرآن را تکذیب کردند و انگهی کتابی است که به حق نازل شده است. ﴿قُلْ لِّسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَكِیْلٍ﴾ بگو: من محافظ و مسلط بر شما نیستم؛ بلکه من فقط بر حذر دارنده هستم. ﴿لِّکُلِّ نَبِیٍّ مُّسْتَقَرٌّ﴾ هریک از اخبار خدا زمان معینی دارد که بدون تقدیم و تأخیر در آن واقع خواهد شد. ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ مبالغه در وعید و تهدید است؛ یعنی خواهید دانست چه عذابی را خواهید چشید؟ ﴿وَإِذَا رَأَیْتَ الذِّیْنَ یَخْضَوْنَ فِیْ آیَاتِنَا﴾ وقتی دیدی که کفار به قرآن

طعنه زده و آن را تکذیب نموده و آن را به باد استهزا و تمسخر می گیرند، ﴿فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره﴾، با آنها منشین و از نزد آنها برخیز، تا وارد بحثی دیگر می شوند و تمسخر به قرآن را کنار می نهند. سدی گفته است: کافران وقتی با مؤمنان می نشستند درباره ی پیامبر ﷺ و قرآن وارد بحث می شدند، به پیامبر ﷺ ناسزا می گفتند و ایشان را مسخره می کردند، آنگاه خدا به آنها دستور داد که با کفار ننشینند تا وارد بحثی دیگر می شوند.^(۱) ﴿وإما ينسبك الشيطان﴾ اگر شیطان سبب شد که فراموش کنی و با آنها بنشینی، سپس متوجه شدی، ﴿فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين﴾ بعد از متذکر شدن، دیگر با کافران و بی دینان و ستمگران که قرآن را مسخره می کنند، منشین. ابن عباس گفته است: یعنی هر وقت نهی را به یاد آوردی برخیز و با مشرکان منشین. ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾ تاوان کیفر استهزا و تمسخر و گمراهی مشرکان در صورتی که مؤمنان در کنار آنها بنشینند، بر مؤمنان نیست. ﴿ولكن ذكرى لعلهم يتقون﴾ اما بر مؤمنان لازم است، به آنها تذکر دهند و آنان را از زشتی و بدی ها منع کنند و تا حد امکان آنها را یادآوری نمایند و ناخوشایندی خود را نسبت به عملکرد آنها نشان دهند، شاید وقتی دیدند آنها همنشینی آنان را ترک می کنند، از بحث درباره ی قرآن و زندگی مؤمنان اجتناب ورزند. ابن عطیه گفته است: لازم است مؤمنان معنی و حکم این آیه را با ملحدان و اهل جدل اجرا کنند. ﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا﴾ آن فاجران را رها کن که دین را به مسخره و بازیچه گرفته اند، دینی که احترام و تعظیم آن لازم است. ﴿وغرتهم الحياة الدنيا﴾ این زندگی ناپایدار آنها را فریفته تا جایی که گمان می بردند بعد از آن هرگز حیاتی نیست. ﴿وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت﴾ به وسیله ی این قرآن مردم را یادآور شو که مبدا خود را به نابودی بسپارند. و در گرو عمل بد خود قرار گیرند.

«لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع» یاوری ندارند که آنها را از عذاب برهاند و شفیع می ندارند که نزد خدا به شفاعتشان برخیزد. «وإن تعدل کل عدل لا یؤخذ منها» اگر چنین کسی همه ی اموال خود را فدیة بدهد از او پذیرفته نمی شود. قتاده گفته است: اگر مالا مال زمین طلا را فدیة بدهد از او پذیرفته نمی شود.^(۱) «أولئك الذین أبلسوا بما کسبوا» این گروه کسانی هستند که به سبب اعمال زشت و عقاید ناپسندشان خود را به عذاب خدا تسلیم کردند. «لهم شراب من حمیم و عذاب ألیم بما کانوا یکفرون» برای آن گمراهان نوشیدنی از آب جوشان مقرر است که در شکمشان می جوشد و روده هایشان را پاره می کند؛ و به سبب کفر مستمرشان آتشی فروزان بدنشان را فرا می گیرد پس در کنار آب جوشان عذاب دردناک و خواری ابدی دارند. «قل أئندعوا من دون الله ما لا ینفعنا و لا یضرنا» استفهام برای انکار و تویخ است؛ یعنی ای محمد! به آنها بگو: آیا کسی را پرستش کنیم و بخوانیم که برایمان سودی ندارد و اگر او را ترک نماییم زیانی نخواهیم دید؟ منظور از آن بت ها است. «و نرد علی أعقابنا» و بعد از رهایی و هدایت به گمراهی برمی گردیم. «بعد إذ هدانا الله» بعد از این که خدا ما را به اسلام هدایت کرد. «کالذی استهوته الشیاطین فی الأرض» در آن صورت حال و مثال ما مانند آن کسی خواهد شد که شیاطین او را بریبایند و گمراهش کنند و او را به بیابان ها و مهالک کشانده تا به دره ی عمیق پرت کنند. «حیران» متحیر و سرگردان گردد و نداند به کجا برود. «له أصحاب یدعونه إلی الهدی ائتنا» یارانی دارد که او را به راه روشن می خوانند و می گویند: پیش ما بیا، اما از آنها نمی پذیرد و دعوت آنها را اجابت نمی کند. «قل إنّ هدی الله هو الهدی» به آن کافران بگو: فقط آیین اسلامی که ما برآئیم، راه هدایت است و بس و غیر آن گمراهی است. «و أمرنا لنسلم لرب العالمین» به ما امر شده است که سر تسلیم و اخلاص در مقابل

پروردگار جهانیان فرود آوریم و عبادت و جمیع امور خود را خالصانه برای رضایت او انجام دهیم. و این مثلی است برای آنکه از هدایت گمراه گشته، در حالی که او را به اسلام می خوانند اما آن را اجابت نمی کند. ابن عباس گفته است: این مثلی است که خدا برای خدایان و افرادی که آنها را می خوانند و نیز برای دعوتگران راه خدا، آورده است؛ مانند انسانی که راه را گم کرده و حیران و سرگردان باشد، در این هنگام یکی او را بانگ کند: ای فلان پسر فلان! به سر راه بیا (او را به بیراهه دعوت می کند)، و دوستانی هم داشته باشد که به او بگویند: فلان پسر فلان! به سوی راه راست بشتاب، در صورتی که از درخواست اول پیروی کند، او را به هلاکت و نابودی سوق می دهد، و اگر دعوت دومی را اجابت کند به طریق حق ارشاد می شود. حال و مثال آنکه چنان بتانی را پرستش می کند این است که تا دم مرگ گمان می برد راهش درست است اما هنگام مرگ درمی یابد که در هلاکت و نابودی بوده و پشیمان می شود.^(۱) ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا﴾ به ما امر شده است که در تمام احوال نماز را اقامه کرده و از خدا بترسیم. ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ روز قیامت در پیشگاهش جمع می شوید، و هر کس مطابق عملش مورد بازخواست قرار می گیرد. ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ خدایی که از هر عیب و نقصی پاک و منزّه است و خالق و مدبّر آسمانها و زمین و موجودات مستقر در آنها می باشد. آنها را به حق خلق و ایجاد کرده است؛ نه به باطل و بیهوده. ﴿يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ از او پرهیزید و از عقاب و کیفر و شداید روزی بترسید که خدا می گوید: باش، و فوراً می شود. ابوحیان گفته است: این مثال است برای اخراج چیزی از عدم به عالم وجود و سرعت ایجاد آن است نه این که چیزی باشد و به آن امر شود.^(۲) ﴿قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ﴾ گفتارش بدون شک صادق و درست و حق است و تحقق می پذیرد و ملک و حکم روز قیامت فقط از آن او می باشد.

﴿يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ روزی که اسرافیل برای بار دوم در صور می‌دمد؛ یعنی نفخه‌ی احیای مردگان. ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ پنهان و آشکار و آنچه به حواس و ابصار در می‌آید و آنچه در خلال شب و روز قابل مشاهده می‌باشد، تمام آنها در دایره‌ی علم خدا قرار دارند. ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ در اعمالش حکیم و در مورد بندگان خبیر و آگاه است.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ مفاتیح برای امور غیبی به استعاره گرفته شده است، انگار مخازنی هستند که غیبات در آن انبار شده‌اند. زمخشری گفته است: به طریق استعاره کلید را برای غیب و پنهان قرار داده است؛ چون به وسیله‌ی کلید می‌توان از محتویات درون یک انبار قفل شده اطلاع حاصل نمود، پس فقط خداوند سبحان از امور غیبی اطلاع دارد.^(۱)

۲- در عبارت ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ وفات و مرگ برای خواب استعاره شده است؛ چون در زوال احساس و تشخیص مشترک‌اند.

۳- ﴿فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ﴾ به منظور اثبات و ضبط پلشتی اعمالی که مرتکب شده‌اند، اسم ظاهر را به جای ضمیر ﴿مَعَهُمْ﴾ به کار برده است؛ چون تکذیب و تمسخر را در جای تصدیق و تنظیم قرار داده‌اند.

۴- در عبارت ﴿وَنُزِّلْ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا﴾ از «شرک» به «برگشتن به عقب و سیر قهقرایی نمودن» تعبیر شده است، تا زشتی عملکرد آنها بیشتر نمایان شود.

۵- ﴿تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلٍ﴾ متضمن جناس اشتقاق است.

۶- در تمام موارد بعدی طباق مقرر است که از محسنات بدیعی است: ﴿رَطْبٌ وَیَابَسٌ﴾، ﴿الَّیْلُ وَالنَّهَارُ﴾، ﴿فَوْقُ وَتَحْتُ﴾، ﴿یَنْفَعُنَا وَیَضُرُّنَا﴾ و ﴿الْغَیْبُ وَالشَّهَادَةُ﴾. و در ﴿شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ أَلِیمٌ﴾ سجع مقرر است.

یاد آوری: حاکم گفته است: آیهی ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ بر بطلان نظر امامیه دلالت دارد که می‌گویند: امام از عالم غیب چیزی می‌داند. ^(۱) من نیز می‌گویم: چنین قولی کذب و بهتان است؛ چون جز خدا هیچ‌کس غیب نمی‌داند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۷۴﴾
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝۷۵﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
الَلَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۝۷۶﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا
رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝۷۷﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً
قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝۷۸﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۷۹﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ
اتَّخِذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝۸۰﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۸۱﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى
قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۸۳﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَ
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۸۴﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۵﴾
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۸۶﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَ

إِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُولاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ آفَتَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای توانا دلایل کوبنده و دال بر توحید را اقامه کرد، و بطلان و نادرستی پرستش بت‌ها را ثابت نمود، در اینجا به منظور اقامه ی حجت بر مشرکین عرب در مورد تقدیس و پرستش بت‌ها، به ذکر پدیر پیامبران، حضرت ابراهیم پرداخته است که او توحید خالص را آورد که با شریک قرار دادن برای خدا منافات دارد و تمام ملت‌ها و طوایف به فضل و مقام والا و قدر و منزلت حضرت ابراهیم علیه السلام مقرر و معترفند، سپس به ذکر دیگر پیامبران عظیم الشان پرداخته که

از نسل حضرت ابراهیم بوده‌اند و به حضرت محمد ﷺ دستور داد که از هدایت آنان پیروی نماید.

معنی لغات: «ملکوت» به معنی ملک است. «واو» و «تاء» برای مبالغه در وصف اضافه شده است، مانند رغبت و رهبت از رغبت و رهبت. «جن» با تیرگیش آن را پرشاند. واحدی گفته است: جنت و جن و جنون و جنین از این ریشه گرفته شد و همگی به معنی پوشش و ستار می‌باشند.^(۱) «بازغا» طلوع کرده، بزغ القمر یعنی ماه دارد طلوع می‌کند. از هری گفته است: گویا از بزغ به معنی شکافته شدن گرفته شده است؛ چون ماه با نورش قلب تاریکی را می‌شکافد.^(۲) «أفل» پنهان شد. أفل أفولا یعنی ناپدید شد. «سلطانا» دلیل و حجتی. «یلبسوا» آمیخته می‌کنند، لبس الامر یعنی درهم شد، آمیخته گردید و لبس الثوب یعنی آن را پوشید. «اجتبیناهم» برگزیدیم آنها را. «قراطیس» جمع قرطاس به معنی ورق است. شاعر گفته است:

استودع العلم قرطاسا فضیعه فبئس مستودع العلم القراطیس

«دانش را در ورقه به ودیعه نهاد در نتیجه آن را ضایع کرد. اوراق چه بد قرارگاه دانشند!»

«غمرات» ناراحتی حیرت انگیز است. غمره الماء یعنی آب همه چیز را پوشاند. «خولناکم» به شما عطا کردیم و شما را مالک آن کردیم. تخویل به معنی بخشش و عطا می‌باشد. «ضل عنکم» خراب و باطل شد.

سبب نزول: از سعید بن جبیر روایت شده است که «مالک بن صیف» به مخاصمه و جدل نزد پیامبر ﷺ آمد، پیامبر ﷺ به او گفت: به آنکه تورات را بر حضرت موسی نازل کرد تو را سوگند می‌دهم! آیا در تورات آمده است که خدا از حبر (عالم) چاق متنفر و غضبناک است؟ او خود حبری چاق بود، مالک عصبانی شد و گفت: به خدا قسم هیچ

چیز را بر هیچ کس نازل نکرده است، افرادی که با او بودند گفتند: بدبخت حتی چیزی را بر موسی نازل نکرده است؟ گفت: خدا هیچ چیز را بر انسان نازل نکرده است، آنگاه خدا آیه ی ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَي بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ را نازل کرد.

تفسیر: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِئِي مَا تُتَخَذُ أَصْنَامًا آلِهَةً﴾ ای محمدا! برای قوم بت پرست بازگو کن که ابراهیم - همان کسی که ادعای پیروی از دین و آیین او را دارند - وقتی به عنوان انکار و اعتراض به پدرش، آزر گفت: آیا بت ها راخدایان قرار می دهی و آنها را پروردگار خود قرار داده و پرستش می کنی؟ وانگهی خدا تو را خلق کرده و به تو قامت راست و روزی عطا کرده است؟ ﴿إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ همانا من تو و قومت را به طور آشکار در گمراهی و انحراف می بینم و شکی در آن نیست. ﴿كَذَلِكَ نَرِي إِبْرَاهِيمَ مُلْكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ این چنین به ابراهیم ملک عظیم و تسلط درخشان ارائه می دهیم. ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ برای این که از جمله ی اهل یقین باشد. چنان آیات و دلایل درخشان را به او ارائه دادیم. مجاهد گفته است: دریچه ی آسمان ها و زمین برایش گشوده شد، به طوری که ملکوت والا و ملکوت اسفل را به چشم سر دید. ^(۱)

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا﴾ وقتی تیرگی شب تمام روشنی را پوشاند، ستاره ی درخشان را که زهره یا مشتری است در آسمان مشاهده کرد. ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ بنا به گمان شما این رب من است. این را به عنوان رد و توییح و تمسخر آنان گفت، تا آنها را به نادانی خود در پرستش غیر خدا متوجه سازد و خطایشان را به آنها گوشزد کند. زمخشری گفته است: پدر و قوم ابراهیم بت و ستارگان را می پرستیدند، پس ابراهیم خواست آنها را از گمراهیشان باخبر سازد و آنها را به حق و درستی، از طریق مناظره و استدلال هدایت و ارشاد کند و به آنها بنمایاند که هیچ یک از آنها نمی تواند خدا باشد، بلکه در ورای آنها

ایجاد کننده‌ای هست که آن را ایجاد کرده و تدبیر کننده‌ای هست که طلوع و غروب و نقل و انتقال آنها آن را تدبیر می‌کند. و گفته‌ی ﴿هَذَا رَبِّي﴾ گفته‌ی انسانی است که با علم به بطلان نظر خصم، حق را به او می‌دهد و سخن او را طوری نقل می‌کند که انگار برای مذهب خود تعصبی ندارد؛ چون چنان عملی به حق نزدیکتر است، سپس با دلیل به او حمله کرده و آن را باطل می‌کند. ^(۱) ﴿فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ إِنِّي لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ وقتی ستاره ناپدید شد گفت: من پرستش چنان موجودی را دوست ندارم؛ چون پروردگار نباید تغییر پذیر باشد؛ چون تغییر حالت از اوصاف اجسام است. ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ وقتی ماه را دید که طلوع کرده و نورش همه جا پخش گشته است، گفت: این است پروردگار من. طبق روش قبلی خواست توجه آنها را به فساد عقیده‌شان جلب کند و عقیده و نظر آنان را ابطال کند. ﴿فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ لَنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لِأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ وقتی ماه از دید پنهان شد ابراهیم گفت: اگر خدایم مرا ثابت قدم نگه ندارد، از زمره‌ی گمراهان خواهم بود. به صورت کنایه می‌خواهد بگوید که قومش گمراهند. ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ وقتی خورشید را در حال طلوع دید گفت: این است پروردگار من، این از ستارگان و ماه بزرگتر است. ﴿فَلَمَّا أَفْلَتَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ﴾ وقتی آفتاب غروب کرد و ناپدید شد گفت: من از شرک شما تبری می‌جویم. ابوحیان گفته است: وقتی برای آنان روشن ساخت ستاره‌ای را که دیده است شایستگی خدا بودن را ندارد، منتظر پدیدار شدن جرمی نورانی‌تر و درخشان‌تر از آن ماند، آنگاه دید ماه دارد طلوع می‌کند سپس آن هم غروب کرد، منتظر آفتاب ماند؛ چون از ماه پرنورتر و درخشان‌تر بود، و حجمش از آن بزرگتر و نفعش هم بیشتر بود. آنگاه به طریق احتجاج و استدلال توضیح داد که آفتاب از صفت حدوث برخوردار است و با ستاره برابر است. ^(۲) ابن‌کثیر

گفته است: در حقیقت در این مقام حضرت ابراهیم علیه السلام با قوم خود به مناظره پرداخته و بطلان پرستش بت‌ها و ستارگان و سیارگان و پرنورترین آنها یعنی خورشید و سپس ماه و آنگاه زهره را که آنها بدان پرداختند، برای آنان بیان کرد، هنگامی که «خدا بودن» این سه جرم که پرنورترین و بزرگترین جرم سماوی هستند، منتفی و بادلایل قطعی و یقینی ثابت شد، گفت: «قال یا قومی! إني بريء مما تشرکون» ای قوم من! از شرک شما بری هستم.^(۱) «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» به خدا روی آوردم که عالم هستی را ابداع و آسمان‌ها و زمین را خلق کرده است، «حنيفاً» از دیگر ادیان نادرست رویگردانم، و به سوی دین حق روی می‌آورم. «وما أنا من المشرکین» از افرادی نیستم که دیگری را با خدا شریک قرار داده و او را می‌پرستند. «و حاجه قومه»^(۲) قومش در مورد توحید با او به مجادله برخاستند. ابن عباس گفته است: آنها درباره‌ی خدایان خود با او به مجادله برخاستند و او را از آنها ترساندند. ابراهیم در رد و انکار آنها گفت: «قال أتحاجوني في الله» آیا در مورد وجود و یکتایی خدا با من مجادله می‌کنید؟ «وقد هدان» در حالی که مرا هدایت فرموده و راه درست را به من نشان داده است؟! «ولا أخاف ما تشرکون به» از این خدایان مزعوم و موهوم نمی‌ترسم که شما آنها را

۱- مختصر ابن کثیر ۵۹۲/۱.

۲- بعضی از مفسرین بر این نظرند که گفته‌ی حضرت ابراهیم درباره‌ی ستارگان: «هذا ربي» در عهد طفولیت و قبل از استحکام نظرش در معرفت خدا بوده است، اما درست همان نظر جمهور است که این گفته را در مقام جدل و مناظره با قومش گفته است تا درباره‌ی بطلان عبادت ستارگان و آفتاب و ماه به اقامه‌ی دلیل برخیزد، موافقت عبارت بر طریق الزام از جمله بلیغترین دلیل و واضحترین برهان است، فرموده‌ی خدا بر آن دلیل است که گفته است: «و حاجه قومه» و «و تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه». این مقام جای مناظره است، همان طور که حافظ ابن کثیر گفته است؛ نه مقام نظر و رای. بسی دور است ابراهیم خلیل درباره‌ی پروردگار جلیل مشکوک باشد که او پدر پیامبران و پیشوای حنیفان است، فخر رازی دواوده دلیل را بر صدق نظر جمهور و نظر مفسران بزرگ امثال قرطبی و زمخشری و ابوسعود و ابن کثیر و صاحب البحر المحيط در تفسیر کبیر ۴۷/۱۳ آورده است. والله اعلم.

می پرستید؛ چون آنها نه ضرری می رسانند و نه نفعی، نه چشم بصیرت دارند و نه گوش شنیدن. و آن طور که شما گمان می کنید، قادر به چیزی نیستند. ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ مگر این که خدایم بخواهد برایم مکروهی پیش آید، پس ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ علم خدایم به همه چیز احاطه دارد، ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ استفهام برای توبیخ است: آیا پسند و اندرز نمی گیرید؟ این بخش از آیه بیانگر غفلت کامل آنها است؛ چون چیزی را می پرستیدند که نه زبانی می رساند و نه نفعی، و با وجود دلایل روشن بر وحدانیت خدا برایش شریک قرار می دادند. ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ﴾ چگونه از خدایان شما می ترسم که آنها را شریک خدا قرار داده اید؟ ﴿وَلَا تَخَافُونَنَا أَنتُمُ الْمُشْرِكُونَ﴾ ما لم ينزل به عليكم سلطاناً و انگهی شما از خدای توانا نمی ترسید که بدون هیچ دلیل و برهانی برایش شریک آورده اید؟ ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ کدام یک از دو طرف بیشتر استحقاق امنیت و آسایش دارد؟ ما که خدا را با دلایل شناخته ایم و او را پرستش می کنیم یا شما که بت ها را با او شریک قرار داده اید و به خدا کافر شده اید؟ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ آنهایی که ایمان آورده و ایمان خود را با شرک مخلوط نکرده اند، ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ آنها از عذاب در امانند و بر هدایت و راه راست قرار دارند. روایت شده است وقتی این آیه نازل شد یاران پیامبر ﷺ بیمناک شدند و گفتند: کدام یک از ما به خود ظلم نکرده است؟ پیامبر ﷺ فرمود آن طور که تصور می کنید نیست، بلکه آن طور است که لقمان به پسرش گفت: ﴿يَا بَنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾.^(۱) ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتِينَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ اشاره به دلایل و حجت های روشن قبلی است که خدا به وسیله ی آن خلیل خود را مؤید و منصور نمود؛ یعنی به همین غروب کردن ستارگان و خورشید و ماه، ابراهیم بر یگانگی خدا استدلال کرد،

دلایلی که ما او را بدانها راهنمایی کردیم، تا به عنوان دلیل قاطع و کوبنده در مقابل قومش از آن بهره گیرد. ﴿نرفع درجات من نشاء﴾ منزلت هر کس را که بخواهیم به وسیله‌ی دانش و فهم و نبوت، بالا می‌بریم. ﴿إن ربك حکیم علیم﴾ همانا پروردگارت حکیم است و هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد، علیم است و هیچ امری از او مخفی نیست. ﴿ووهبنا له إسحاق و یعقوب﴾ به ابراهیم فرزند و نوه عطا کردیم تا به سبب بقای نسل، چشمش روشن گردد. ﴿کلاً هدینا﴾ هر یک از آن دو را به راه نیکبختی هدایت کردیم و نبوت و حکمت به آنها دادیم. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال یادآور می‌شود که بعد از این‌که ابرهیم پا به سن نهاد و از داشتن فرزند نومید شد، اسحاق را به او عطا کرد و مژده‌ی پیامبریش را داد و مژده داد که او دارای نسل می‌شود، که این هم کاملترین مژده و بزرگترین نعمت است. چنین نعمتی جزا و پاداش ابراهیم بود که به منظور عبادت خدا از قوم و وطن خود کنار کشید، پس خدا به عوض قوم و عشیرتش اولادی صالح از پشت خود به او عطا فرمود تا به وسیله‌ی آنها قلبش آرام و چشمش روشن گردد.^(۱) ﴿و نوحا هدینا من قبل﴾ یعنی قبل از ابراهیم نوح را هدایت کردیم. خدا حضرت نوح را نام برده است؛ چون پدر دوم نسل بشر است، بدین ترتیب شرف اولاد حضرت ابراهیم را یادآور شد و آنگاه به ذکر شرف پدرانش پرداخته است. ﴿و من ذریته داوود و سلیمان﴾ از ذریت و نسل ابراهیم^(۲) پیامبران گرامی به وجود آمدند. از داوود و سلیمان شروع کرده؛ چون ملک و سلطنت و نبوت را با هم داشتند، پس پدر و پسر را ذکر کرده است: ﴿و آیوب و یوسف﴾؛ چون در امتحان شریک بودند پس آنها را با هم آورده است. ﴿و موسی و هارون﴾

۱- مختصر ابن‌کثیر ۵۹۲/۱.

۲- در رابطه با ضمیر (ذریت) دو قول آمده است: بنا به قولی به نوح برمی‌گردد، فراء و ابن جریر آن را اختیار کرده‌اند. و بنا به قولی به ابراهیم برمی‌گردد، عطا و ابوسعود آن را قبول کرده‌اند؛ زیرا سیاق آیه برای بیان احوال حضرت ابراهیم است.

در برادری شریک بودند و موسی قبل از هارون آمده است؛ چون کلیم الله می باشد. ﴿وَكذلك نجزی المحسنین﴾ به مانند پاداش نیکوی ابراهیم، به هرکس عمل نیکو انجام دهد و در عمل و ایمان صادق باشد، پاداش و جزای نیکو می دهیم. ﴿و یحیی و عیسی و ایلیاس﴾؛ چون در پارسایی شدید و در دوری جستن از دنیا شریک بودند، آنها را با هم آورده است. ﴿کل من الصالحین﴾ در صلاح کامل بودند. ﴿و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط﴾ اسماعیل فرزند ابراهیم بود و یونس پسر متی و لوط پسر هاران، برادرزاده ی ابراهیم بود. ﴿و کلا فضلنا علی العالمین﴾ با اعطای نبوت به افراد مذکور آنها را بر عالم معاصر خود برتری دادیم. ﴿و من آبائهم و ذریاتهم و إخوانهم﴾ از پدران و نسل ها و برادران آنها جماعت زیادی را هدایت کردیم. ﴿و اجتبیناهم و هدیناهم إلی صراط مستقیم﴾ آنها را برگزیدیم و آنان را به راه راست که هیچ پیچ و خمی در آن وجود ندارد، راهنمایی کردیم. ابن عباس گفته است: تمام آن پیامبران به ذریت و نسل ابراهیم منسوبند، هر چند در بین آنان هستند افرادی که به او ملحق نمی شوند؛ یعنی از طریق مادر یا پدر، اولاد و نواده ی او نیستند. ^(۱) ﴿ذلك هدی الله یهدی به من یشاء من عباده﴾ این است هدایت خدا و هر یک از بندگان را که بخواهد به آن هدایت می دهد. ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون﴾ اگر آن پیامبران با آن همه فضل و منزلت والایی که داشتند برای خدا شریک قرار می دادند، تمام اعمالشان باطل و تباه می شد، تا چه رسد به دیگران؟ ﴿أولئك الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة﴾ با نازل کردن کتاب آسمانی و اعطای حکمت و نبوت و رسالت، به آنها نعمت عطا کردیم. ﴿فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا به قوما لیسوا بها بکافرین﴾ ای محمد! اگر کفار معاصر تو به آیات ما کافر شوند، ما آیات خود را حفظ و رعایت کرده و پیامبران و انبیاء خود را تحت رعایت خود

داریم.^(۱) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِمِ اقْتَدِهْ﴾ این پیامبران را خدا هدایت کرد و بر طریق حق قرار داشتند، پس تو هم به آنها تأسی جسته و از سیرت معطرشان پیروی کن. ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ای محمد! به قوم خود بگو: در مقابل تبلیغ قرآن از شما درخواست مزد و مالی ندارم. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ آن قرآن جز موعظه و پند و یادآوری برای خلق چیز دیگری نیست. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ خدا را آن طور که شایسته است، نشناختند، و آن طور که لایق شأن اوست، او را تعظیم نکرده و گرامی نداشتند. ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرٌ مِّنْ شَيْءٍ﴾ زمانی که وحی و ارسال پیامبران را انکار کردند. گویندگان عبارت بودند از یهود ملعون. آنها به عنوان مبالغه در انکار نزول قرآن بر حضرت محمد ﷺ چنین کفری را به زبان آوردند. ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ ای محمد! به آن مخالفین سرسخت بگو: چه کسی تورات را بر حضرت موسی ﷺ نازل کرد که نور هدایت و روشنگری برای بنی اسرائیل است؟ ﴿تَجْعَلُونَهُ قُرَاطِيسَ تَبَدُّونَهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا﴾ آن را در ورق پاره های جدا از هم و در برگ های متفرق می نویسید. هر چه را که بخواهید از آن نشان می دهید و هر چه را بخواهید به میل خود نهان می دارید. طبری گفته است: از جمله ای آنچه که کتمان و نهانش می کردند، مطالبی بود در مورد امور نبوت حضرت محمد ﷺ.^(۲) ﴿وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ ای جماعت یهود! در این قرآن از دین و مذاهب مطالبی آموختید، که قبلاً نه خود می دانستید و نه پدرانتان. ﴿قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ در جواب آنان بگو: خدا این قرآن را نازل کرده است، آنگاه آنها را رها کن، در باطل خود فرو رفته و به تمسخر خود مشغول شوند. این هم برای آنان وعید و تهدید است، مبنی بر این که پاداش جنایت هایشان را

۱- گویا منظور، انصار اهل مدینه است. نظر ابن عباس چنین است و بنا به قولی عبارتند از هیجده پیامبری که در این آیه ذکر شده اند. این نظر قتاده و زجاج و ابن جریر است. ۲- طبری ۱۱/۵۲۷.

خواهند دید. ﴿و هذا کتاب أنزلناه مبارک﴾ این قرآن که بر محمد نازل شده است، مبارک و پر نفع است و فواید بسیاری را در بر دارد. ﴿مصدق الذی بین یدیه﴾ کتاب های منزل از جانب خدا را مانند تورات و انجیل تصدیق می کند. ﴿ولتتذرا أم القرى و من حولها﴾ تا تو ای محمد! مردم مکه و اطرافش را بترسانی. و بنا به قول ابن عباس تا مردم سایر نقاط زمین را نیز بترسانی. ﴿والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به﴾ آنان که به حشر و نشر ایمان دارند و آن را تصدیق می کنند، به این کتاب ایمان می آورند؛ چون شامل ذکر وعده و وعید و مزده و تهدید است. ﴿وهم علی صلاتهم یحافظون﴾ نماز را به صورتی هرچه کاملتر و در اوقات مقرر اقامه می کنند. صاوی گفته است: نماز را مخصوصاً یادآور شده است؛ چون اشرف عبادت می باشد.^(۱) ﴿و من أظلم من افتری علی الله کذبا﴾ استفهام به معنی نفی است؛ یعنی هیچ احدی ظالم تر از آن کس نیست که به خدا دروغ نسبت می دهد، و برایش شریک و همسان قرار می دهد. ﴿أو قال أوحی الی و لم یوح إلیه شیء﴾ مانند سلیمه ی کذاب و اسود عنسی که گمان می بردند که خدا آنها را به پیامبری مبعوث کرده است، در صورتی که خدا رسالتی به آنها نداده بود. ﴿و من قال سأنزل مثل ما أنزل الله﴾ یا مانند آن کس که ادعا کرد کلامی مانند کلام خدا تنظیم خواهد کرد. مانند گفته ی تبهکاران که می گفتند: ﴿ولو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ اگر بخواهیم مانند این را می گوئیم. ابو حیان گفته است در مورد نضر بن حارث، یکی از استهزاکنندگان نازل شده است؛ چون با گفتاری بی مایه و ضعیف به معارضه ی قرآن برخاست، که حتی لیاقت بازگو شدن را ندارد.^(۲) ﴿ولو تری إذ الظالمون فی غمرات الموت﴾ ای محمد! اگر آن ستمگران را در حال جان کندن و سختی های مرگ می دیدی. جواب (لو) به منظور ایجاد هول و هراس حذف شده است؛ یعنی کاری بس عظیم را می دیدی. ﴿و الملائكة باسطوا أیدیهم أخرجوا أنفسکم﴾

فرشتگان عذاب صورت و پشت سر آنها می‌زنند تا روحشان از جسد بیرون برود و می‌گویند: خود را از عذاب برهانید. زمخشری گفته است: یعنی روحتان را از جسد بیرون آورید و به ما بدهید، و این هم بیانگر فشار و شدت در بیرون آوردن روح از بدن است، بدون آن‌که به آنان فرصت و مهلتی داده شود. ﴿اليوم تجزون عذاب الهون﴾ امروز عذاب بسیار خفت‌آور و خوارکننده‌ای می‌بینید. ﴿بما كنتم تقولون على الله غير الحق﴾ به کیفر این‌که به خدا افترا بسته و برایش شریک و فرزند قرار می‌دادید. ﴿وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ و در مقابل آیات خدا تکبر و خود بزرگ‌بینی نشان می‌دادید و در آن نمی‌اندیشیدید و به آن ایمان نمی‌آوردید. ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة﴾ برای محاسبه، جدا از اهل خانواده و مال و فرزند و با پای لخت پیش ما می‌آیید. در حدیث آمده است: ای انسان‌ها! شما پابرهنه و لخت و ختنه نشده بسان خلق اول در پیشگاه خدا حشر می‌شوید.^(۱) ﴿وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم﴾ اموالی که در دنیا به شما عطا کرده بودیم به جای می‌گذارید و در چنین روز سختی برایتان نفعی ندارد. ﴿وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم انهم فيكم شركاء﴾ خدایاتان را که گمان می‌کردید به شفاعت از شما برمی‌خیزند و معتقد بودید که در پرستش با خدا شریکند، آنها را در کنار شما نمی‌بینیم. ﴿لقد تقطع بينكم﴾ حلقه‌ی اتصال بین شما پاره شد و جمعیت شما متفرق و پراکنده گشت. ﴿وضل عنكم ما كنتم تزعمون﴾ شفیعان و شرکایی که گمان می‌بردید، نابود و متلاشی گشتند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿وكذلك نرى ابراهيم﴾ نقل گذشته در قالب حال است؛ یعنی آن را به او ارائه دادیم.

۲- در ﴿لاكونن من القوم الضالين﴾ تعریض به گمراهی قومش در آن مکنون است. و در بین لفظ ﴿هداية و ضلالة﴾ طباق مقرر است که از محسنات بدیعی به حساب می‌آید.

۱- حدیث از روایت شیخین، و (عزلاً) یعنی ختنه نشده.

۳- در عبارت «وجهت وجهی» متضمن جناس اشتقاق است.

۴- «هدی الله» اضافه برای تشریف است. در بین «هدی» و «یهدی» جناس اشتقاق وجود دارد.

۵- عبارت «وما أنزل الله علی بشر من شيء» بیانگر مبالغه در انکار نزول وحی بر پیامبران می باشد.

۶- «من أنزل الكتاب» استفهام برای سرزنش و توبیخ است.

۷- عبارت «تبدونها و تحفون» متضمن طباق است.

۸- «أم القرى» یعنی مکه ی مکرمه و شامل استعاره می باشد؛ چون مکه به مادر تشبیه شده است، از این جهت که مرکز دیگر شهرها و روستاها بود.

۹- در عبارت «فی غمرات الموت» شریف رضی گفته است: استعاره ای است عجیب؛ چون خدای متعال سختی ها و اندوه مرگ را که آنها را فرا می گیرد به افرادی تشبیه کرده است که آب فراوان آنها را به این سو و آن سو می برد. به «غمره» موسوم گشته است؛ چون قلب انسان را فرا می گیرد و می پوشاند.^(۱)

یادآوری: بعضی از مفسران برآنند که «آزر» عموی حضرت ابراهیم است نه پدرش، و دیگران گفته اند «آزر» اسم بت است. اما صحیح آن است که مفسران محقق گفته اند که «آزر» نام پدر حضرت ابراهیم است، و کتاب و سنت به صراحت بر آن دلالت دارند. و آیه به صراحت نشان می دهد که آزر کافر بود، و آن هم به مقام و منزلت حضرت ابراهیم خلل و لطمه ای وارد نمی کند. در صحیح بخاری آمده است: «در روز قیامت ابراهیم در جایی با پدرش روبرو می شود که لایه ای از گرد و غبار و تیرگی بر چهره دارد...». و ادعای مؤمن بودن آزر به نص کتاب و سنت مردود است. والله اعلم.

خداوند متعال می فرماید:

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُجِّرُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُم بِصَائِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ آيَاتِ وَ لِيَتَّقُوا دَرَسَتْ وَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِّن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلُبُ أَفئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که حق تعالی موضوع توحید را یاد آور شد و پشت سر آن از نبوت سخن گفت، در اینجا دلایل قاطع و دال بر وجود خالق و کمال علم و قدرت و حکمتش را ذکر کرده است، تا نشان دهد که موضوع اصلی همانا معرفت و شناخت ذات خدای متعال و صفات و افعالش می باشد.

معنی لغات: «فالق» فلق به معنی شق و شکاف است. انفلق الصبح: روشنایی صبح پدیدار شد. «سکنا» آنچه انسان به آن مأنوس می شود و آرامش می یابد. سکن یعنی رحمت. «حسباناً» یعنی از روی حساب و کتاب. زمخشری گفته است: حُسبان مصدر حَسَبَ است همان طور که حِسبان مصدر حَسِبَ می باشد و نظیر آن کفران و شکران است.^(۱) «متراکبا» روی هم افتاده و تلمبار شده. «قنوان» جمع قنو یعنی خوشه خرما. «وینعه» رسیده و بدست آمده، گفته می شود: «ینعت الشجرة و اینعت» میوه اش رسید. «خرقوا» کذب و افترا بساختند. «بدیع» ایجاد کننده، خالق و سازنده ی چیزی بدون نمونه ی قبلی. ابداع یعنی آوردن چیزی که قبلاً نبوده است، نوآوری. از این رو هنرمندی را که هنری نو آورده است مبدع می گویند. «نصرف» تصریف یعنی تغییر چیزی از حالی به حالی دیگر. سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که کفار قریش به ابوطالب گفتند: یا محمد ﷺ و یارانش را از ناسزا گفتن و دست درازی به خدایان ما بازدار و یا ما هم مقابله به مثل کرده و از در فحاشی و ناسزاگفتن و هجو او درمی آییم، آنگاه آیه ی «ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله...» نازل شد.^(۲) در روایتی دیگر آمده است که مشرکان گفتند: ای محمد یا از سبّ خدایان ما دست بردار یا ما هم خدایت را هجو می کنیم، آنگاه این آیه نازل شد.^(۳)

تفسیر: باز هم محور کلام ابطال دیدگاه های مشرکین است، و در این راستا صنّع و آفرینش عجیب و شگفت انگیز و تدابیر لطیف و دقیق را ارائه داده و می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ یعنی همانا خدا دانه را در قلب زمین می شکافد تا گیاه از آن سر بیرون بیاورد، و هسته را می شکافد تا درختی تناور از آن خارج گردد. قرطبی گفته است: هسته ی مرده را می شکافد تا برگی سبز از آن بیرون بکشد. و همچنین دانه را. ^(۱) ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ گیاه با طراوت و شاداب را از دانه ی خشک و بی جان بیرون می آورد و دانه و هسته ی خشک را از گیاه زنده و قابل رشد بیرون می آورد. از ابن عباس نقل شده است: مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن بیرون می آورد. پس حی و میت استعاره از کافر و مؤمن است. ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ همان است خدایتان که خالق و باتدبیر است، پس شما چگونه بعد از این بیان روشن از حق و حقیقت منصرف و رویگردان می شوید؟ ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ قلب تیرگی را می شکافد و نور را از آن متجلی می سازد. طبری گفته است: ستون صبح درخشان را از قلب تیره و سپاه شب بیرون می کشد. ^(۲) ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ شب را موقع آسایش انسان قرار داده است که از جنبش باز ایستاده و استراحت می کند. ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ و خورشید و ماه را بر مبنای حساب دقیق به گردش درآورده است که منافع و مصلحت های انسان به آن بستگی دارد و به وسیله ی آنها حساب زمان و شب و روز معلوم می شود. ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ این حرکت منظم و دقیق آفتاب و مهتاب بر اساس تقدیر خدای توانا است که هیچ چیزی از دایره ی قدرتش خارج نیست و به منافع و مصالح و تدبیر امور مخلوقاتش آگاه است. ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ خداوند کسی است که ستارگان را خلق کرده است تا شما در سفرهایتان در تاریکی و در خشکی و در قلب دریا

از آنها هدایت و راهنمایی بجوید. از این رو منت ستارگان را بر آنان نهاده است که مسافران صحرا و بیابانها و مسافران دریاها در شب هنگام برای مقاصد خود از آنها راهنمایی می جستند. ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون﴾ برای قومی که درباره ی عظمت خالق می اندیشد، دلایل فراوانی را بر قدرت خود بیان کردیم. ﴿وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة﴾ همو شما را از عدم و بدون الگوی قبلی از یک نفس، یعنی آدم به وجود آورده است. ﴿مستقر و مستودع﴾ ابن عباس گفته است: مستقر یعنی در «ارحام» و مستودع یعنی در «اصلاب»؛ یعنی شما در ارحام مادرانتان و اصلاب پدرانتان قرارگاه دارید. ابوسعود گفته است: مستقر یعنی در رحم و مستودع یعنی در سرزمینی که در آنجا می میرد.^(۱) ﴿قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾ یعنی دلایل را برای قومی بیان کردیم و توضیح دادیم که از اسرار و امور دقیق سر در می آورند. صاوی گفته است: چون حالت و کیفیت انسان امری است مخفی، و نهان و خرد در مورد آن متحیر است، در اینجا از عبارت ﴿یفقهون﴾ استفاده کرده است، به عکس ستارگان که حالشان نمایان و قابل رؤیت است، از این رو آن را به ﴿يعلمون﴾ بیان کرده است.^(۲) ﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء﴾ از ابر باران نازل کرده و به وسیله ی آن تمام رستنی ها را از قبیل دانه ها و میوه ها و حبوبات و گیاهان و درخت رویاند. طبری گفته است: تمام آنچه که رستنی است و به وسیله ی باران رشد و نمو می کند و می رسد، بیرون می آوریم.^(۳) ﴿فأخرجنا منه خضرا﴾ از آن رستنی سبز و شاداب و باطراوت بیرون آوردیم. ﴿نخرج به حباً متراكباً﴾ از سبزه دانه های متراکم بیرون آوردیم؛ مانند خوشه های گندم و جو. ابن عباس گفته است: منظور گندم و جو و برنج است. ﴿ومن النخل من طلعها قنوان دانية﴾ از طلع خرما- طلع یعنی

۱- همچنین «مستقر» را به «روی زمین» و «مستودع» را به «زیرزمین» تفسیر کرده و طبری هم عموم نظریه ها را پذیرفته است.

۲- حاشیه ی صاوی بر جلالین ۳۴/۲.

۳- طبری ۵۷۳/۱۱.

آغاز سر بیرون آوردن خرما از خوشه - خوشه‌های نزدیک به هم که به آسانی قابل دسترسی و تناول است بیرون آوردیم. ابن عباس گفته است: منظور خوشه‌های آویخته است که از شاخه فرود آمده و در دسترس میوه‌چین قرار می‌گیرد. ﴿وَجَنَاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ﴾ به وسیله‌ی باران، باغ‌ها و باغچه‌های انگور را بیرون آوردیم. ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَاحُ الْمُشْتَبِهَةُ وَغَيْرَ مُتَشَابِهَةٍ﴾ و نیز درخت زیتون و انار را به وسیله‌ی باران بیرون آوردیم که در ظاهر با هم شباهت دارند ولی در مزه شبیه هم نیستند. قتاده گفته است: برگشان مشابه و طعمشان مختلف است، و در آن می‌توان دلیل قاطع بر وجود خالق مختار و دانا و توانا یافت. ﴿انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ ای انسان! به دیدی عبرت بین و پندپذیر و بینا بیرون آمدن این میوه‌ها را از همان آغاز سر بیرون آوردن تا آخر نمایان شدن و رسیدن بنگرید که چگونه از حالتی به حالتی دیگر منتقل می‌شوند و تغییر پیدا می‌کنند، در رنگ و بو و کوچکی و بزرگی تفاوت دارند و در حال تغییرند؟ درباره‌ی سرآغاز ظهور ثمر بیندیشید که بعضی تلخ و بعضی شور است و در آن حال هیچ فایده‌ای ندارند. در نهایت وقتی میوه می‌رسد، شیرین و مطبوع و مفید می‌گردد و به مذاق سازگار می‌آید. پس پاک و منزّه است خالق توانا. ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ در حقیقت در خلق این میوه‌ها و کشت و زرع‌ها با آن همه اختلاف و تفاوتی که در جنس و شکل و رنگ دارند، دلایلی روشن و قاطع بر قدرت و یگانگی خدا وجود دارد و آنان که وجود خدا را تصدیق می‌کنند به آن پی می‌برند. ابن عباس گفته است: می‌پذیرند هر آن کس که این نباتات را بیرون آورده است نیز قادر است مردگان را زنده کند.^(۱) ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ یعنی اجنه را شریک خدا قرار دادند؛ چون در پرستش بت‌ها از آنان اطاعت کردند. ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ در صورتی که به یقین می‌دانستند خدای متعال آنها را خلق کرده است. و او

به تنهایی آنها را از عدم به عالم هستی آورده است، پس چگونه آنها را شریک خدا قرار می دهند؟ چنین امری اوج نادانی است. ﴿وخرقوا له بنین و بنات بغير علم﴾ از روی جهالت و ابله‌ی، برای خدای سبحان پسران و دخترانی قرار داده، گفته اند: عزیر پسر خدا و فرشتگان دختران خدا هستند. ﴿سبحانه و تعالی عما یصفون﴾ خدا پاک و منزّه است از این صفاتی که به او نسبت داده اند. و مقام و منزلتش بسی والاتر از آن است. ﴿بدیع السموات و الأرض﴾ آسمان‌ها و زمین را بدون نمونه‌ی قبلی ابداع و ایجاد کرده است. ﴿أنی تکنون له ولد ولم یکن له صاحبة﴾ چگونه دارای فرزند می شود در حالی که همسر ندارد و فرزند جز از مادر به وجود نمی آید. ﴿وخلق کل شیء و هو بکل شیء علیم﴾ در این عالم هستی هر چه هست جز او خالق نیست و به آن آگاه است، و چنین موجودی از هر چیزی بی نیاز است. در التسهیل آمده است: هدف این است که به دو طریق گفته‌ی افرادی را رد کند که به خدا فرزند نسبت داده اند:

اول؛ این که فرزند جز از جنس پدر نمی تواند باشد، وانگهی خدا فوق اجناس است، چون اجناس را ایجاد کرده است پس درست نیست دارای فرزند باشد.

دوم؛ این که خدا آسمان‌ها و زمین را خلق کرده است که چنین موجودی از فرزند و از هر چیزی بی نیاز است.^(۱)

سپس خدای توانا بر یگانگی خود تأکید کرده و این که فقط او خالق و ایجاد کننده است و می فرماید: ﴿ذلکم الله ربکم لا اله الا هو﴾ خدایتان همان الله است و خالق و مالک و تدبیر کننده و ترتیب دهنده‌ی امور شما تنها او است. و فقط او معبود حقیقی است. ﴿خالق کل شیء فاعبدوه﴾ همو است خالق تمام موجودات و فقط چنین موجودی شایسته‌ی پرستش است و بس. ﴿و هو علی کل شیء وکیل﴾ نگه دارنده و تدبیر کننده‌ی

همه چیز است، پس کار خود را به او محول کنید و به وسیله‌ی عبادت به او توسل بجویید. ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ دید و بصیرت او را درک نمی‌کند، او دیده و بصیرت را می‌بیند و به آن احاطه دارد؛ چون علم خدای دانا در برگیرنده‌ی تمام نهفتنی‌ها می‌باشد. ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ نسبت به بندگان لطف و توجه دارد و به منافع آنان آگاه است. ابن‌کثیر گفته است: نفی ادراک با رؤیت روز قیامت منافعی نیست؛ چون در آن موقع هر طور که خود بخواهد برای بندگان مؤمنش تجلی می‌کند. ولی دید و بصیرت جلال و عظمت او را آن‌طور که هست نمی‌تواند درک کند، از این رو حضرت عایشه رضی‌الله‌عنها با استدلال به این آیه رؤیت ذات حق را در آخرت قبول داشت و رؤیتش را در دنیا نفی می‌کرد. ^(۱) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ از جانب پروردگار خودتان، دلایل و براهینی برای شما آمده است تا به وسیله‌ی آن هدایت را از گمراهی متمایز و مشخص سازید و با آن حق و باطل را از هم جدا کنید. زجاج گفته است: یعنی قرآن که حاوی بصیرت و بیان است برایتان آمده است. ^(۲) ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ زمخشری گفته است: یعنی هر کس حق را دید و ایمان آورد، برای خود دیده و نفعش را خود او می‌برد، و هر کس آن را نادیده بگیرد، زیان نادیده گرفتن آن را هم می‌بیند. ^(۳) ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ﴾ من بر شما حافظ و نگهبان و مراقب نیستم، من فقط بر حذر دارنده هستم و فقط خدا مراقب حال شما است. ﴿وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ﴾ این چنین دلایل را بیان می‌کنیم تا عبرت بگیرید. ﴿وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ بگذار مشرکان بگویند: ای محمد! تو درس خوانده‌ای و کتاب‌ها را بررسی کرده‌ای، در نتیجه این قرآن را آورده‌ای. «لام» برای تعقیب است. ﴿وَلَنُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ آن را برای قومی توضیح می‌دهیم که با حق آشنا

هستند و از آن پیروی می‌کنند. ﴿اتبع ما أوحى إليك من ربك﴾ ای محمد! از قرآنی پیروی کن که خدا آن را به تو وحی کرده است. قرطبی گفته است: قلب و نهاد خود را به آنها مشغول مکن بلکه به عبادت خدا مشغول شو. ^(۱) ﴿لا إله إلا هو﴾ جز او معبودی به حق نیست. ﴿وَأعرض عن المشركين﴾ از آنان روی برگردان و به نظرشان توجه مکن. ﴿ولو شاء الله ما أشركوا﴾ اگر خدا هدایت آنها را می‌خواست، آنها را به راه راست راهنمایی می‌کرد و در نتیجه مشرک نمی‌شدند، اما خدا هر آنچه را که می‌خواهد عمل می‌کند. ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾. ﴿وما جعلناك عليهم حفيظا﴾ ما شما را ناظر و مراقب آنان قرار نداده‌ایم؛ چون خود ما آنان را به خاطر اعمالشان مجازات می‌کنیم. ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ روزی و امور آنها به شما محول نشده است. صاوی گفته است: این جمله برای ماقبلش تأکید است؛ یعنی نگهبان و مراقب آنها نیستی تا آنان را به ایمان مجبور کنی، این امر قبل از دستور جهاد و قتال بود. ^(۲) ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله﴾ به خدایان و بت‌های مشرکین فحش و ناسزا نگوئید. ﴿فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ تا از روی نادانی و تجاوز خدا را فحش و ناسزا گویند؛ چون از عظمت خدا ناآگاهند. ابن عباس گفته است: مشرکین می‌گفتند: از فحش و ناسزا گفتن به خدایان ما دست بردار و گرنه ما هم به خدا فحش و ناسزا می‌گوییم، آنگاه خدا مسلمانان را از ناسزا گفتن به بت‌های آنان نهی و منع کرد. ^(۳) ﴿كذلك زيننا لكل أمة عملهم﴾ این‌گونه اعمال آنها را برایشان آراسته‌ایم، عمل هر ملتی را برایشان آراسته و مزین جلوه می‌دهیم. ابن عباس گفته است: یعنی طاعت را برای اهل طاعت و کفر را برای اهل کفر آراسته‌ایم. ﴿ثم إلي ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون﴾ سرانجام و مسیرشان پیش خدا است، آنگاه در مقابل اعمالشان

۲- حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۳۷/۲.

۱- قرطبی ۶۰/۷.

۳- ابن کثیر ۶۰۷/۱.

آنها را مجازات می‌کند. این تهدیدی است مبنی بر عذاب و شکنجه‌ای که در پیشگاه خدا خواهند داشت. ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ کفار مکه غلیظ‌ترین و مؤکدترین سوگند را یاد کردند که: ﴿لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا﴾ اگر معجزه یا امری خارق‌العاده که در خواست کرده‌اند برایشان بیاید، حتماً به آن ایمان می‌آورند. ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ای محمد! به آنها بگو: ظهور آیات به دست خداست نه به دست من، فقط او قادر است آن را بیاورد و بس. ﴿وَمَا يَشْعُرْكُمْ أَنَّهُ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ای مؤمنان! چه می‌دانید، شاید چنان معجزه هم بیاید اما آن را تصدیق نکنند! ﴿وَنَقْلِبَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَ الْأَمْرِ﴾ قلوب و نهاد آنها را از ایمان برمی‌گردانیم، همان‌طور که در آغاز امر به نزول قرآن ایمان نیاوردند. صاوی گفته است: استثناف است و به این منظور آمده است که نشان دهد خالق هدایت و گمراهی همانا خداست، هدایت هرکس را بخواهد قلبش را بدان مایل می‌کند و شقاوت هرکس را هم بخواهد قلبش را بدان مایل می‌کند.^(۱) ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ آنها را رها می‌کنیم تا در گمراهی دست و پا بزنند و سرگردان باشند.

تکات بلاغی: ۱- ﴿يَخْرُجُ الْخَي من المیت﴾ در بین لفظ حی و میت طباق است که از محسنات بدیعی است. در آیه نیز صنعتی به نام «رد عجز بر صدر» موجود است: ﴿وَيَخْرُجُ الْخَي من المیت﴾.

۲- ﴿فَأَنى تَوْفَکُون﴾ استفهامی است انکاری به معنی نفی؛ یعنی بعد از اقامه‌ی برهان، دیگر سببی برای انصراف شما از ایمان موجود نیست.

۳- ﴿فَأُخْرِجْنَا بِهِ﴾ متضمن التفات از غایب است. در اصل می‌بایست فاخرج به باشد. و نکته‌ای که در آن نهفته است همانا توجه به شأن اخراج کننده و اشاره به عظمت نعمتش می‌باشد.

۴- ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانُ﴾ از جمله‌ی عطف خاص است بر عام؛ زیرا خواص بسیاری دارند و از جمله‌ی بزرگترین نعمت‌ها می‌باشند.

۵- ﴿بَصَائِرُ مِنْ رِبْكُمْ﴾ مجاز مرسل و از باب تسمیه‌ی مسبب به اسم سبب است؛ یعنی «حجج و براهین تبصرون بها الحقایق».

۶- ﴿أَبْصُرْ وَ عَمِ﴾ متضمن طباق ﴿وَبَصَائِرُ وَأَبْصُرْ﴾ متضمن جناس اشتقاق است. یادآوری: آیه‌ی ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ احاطه را نفی کرده است نه رؤیت را، به همین جهت خداوند نفرمود: «لَا تَرَاهُ الْأَبْصَارُ»: چشم‌ها او را نمی‌بینند، بنابراین آنان که به عدم رؤیت خدا در آخرت نظر داده‌اند مانند معتزله، از حق منحرف گشته و حق را کنار نهاده‌اند. و با مخالفت با مدلول کتاب و سنت متواتر پیامبر ﷺ راه را گم کرده‌اند. در قرآن چنین آمده است: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ در آن موقع چهره‌هایی شاد و منورند و به پروردگار خود نگاه می‌کنند و در سنت، بخاری روایت کرده است: شما همانطور که این ماه را می‌بینید و نیازی ندارید به یکدیگر بگویید آن را به من نشان بده، خدا را نیز خواهید دید تا آخر حدیث، و بس است کتاب و سنت دلیل و راهنما باشند.

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ

جزء

۸

از آیه ۱۱۱ سوره انعام تا پایان آیه ۸۸ سوره اعراف

اتَّبِعْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٢﴾ وَتَمَّتْ
 كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٣﴾ وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي
 الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٥﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
 بَيَاتِيهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٧﴾
 وَذَرُوا طَاهِرَ الْأَيْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَيْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١١٨﴾
 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ
 لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١١٩﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
 يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٢٠﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢١﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ
 أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا
 يَمْكُرُونَ ﴿١٢٢﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
 ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٣﴾ وَهَذَا
 صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٤﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ
 وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدا دلایل توحید و نبوت و
 معاد و درخواست مشرکین را از پیامبر یاد آور شد در اینجا خاطر نشان ساخته است که
 دیدن معجزات برای آن که کور گشته است سودی ندارد، هر چند آیاتی را که درخواست

کرده‌اند از قبیل آمدن فرشته و زنده کردن مردگان و گفتگو با آنها را بیاورد و درندگان و حیوانات و پرندگان را نیز جمع کند و عموماً به صدق حضرت رسول گواهی بدهند. آنها به حضرت محمد و قرآن ایمان نمی‌آورند؛ چون در گمراهی ریشه دوانده‌اند.

معنی لغات: «قبلاً» مقابله و ملاقات. و از این مقوله است: «أتيتك قبلاً لا دبراً» از مقابل آمدم نه از پشت سر. «وحشراً» جمع کردن و سوق دادن. هر جمعی حشر است. از آن جمله است: «فحشر فنادی». «زخرف» زجاج گفته است: زخرف یعنی زینت. و ابو عبیده گفته است: هر چه را نیکو کنی و بیارایی و باطل باشد زخرف است. «ولتصفی» «صفی إلى الشيء» به آن چیز متمایل شد. و اُصفی نیز چنین است. در حدیث آمده است: (فأصفی إليها الإناء). به معنی میل است. «یقترفون» اقترف به معنی کسب کرد و مرتکب شد می‌باشد و بیشتر در شر به کار می‌رود. قرف الذنب و اقترفه یعنی مرتکب آن شد. «یخروصون» دروغ می‌گویند. از هری گفته است: در اصل به معنی ظن و گمان است.^(۱) «صغار» خفت و خواری. «یشرح» می‌گشاید. شرح به معنی بسط و گسترش است. «حرجاً» حرج یعنی شدت تنگنا. ابن قتیبه گفته است: حرج یعنی در تنگنا قرار گرفت و نجات‌دهنده‌ای نیافت.^(۲)

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که ابوجهل محتویات شکمبه‌ی حیوان را به طرف پیامبر ﷺ انداخت. حضرت حمزه، که هنوز مسلمان نشده بود در حالی که از شکار برمی‌گشت باخبر شد، کمانش را در دست داشت و با عصبانیت رفت و ابوجهل را با کمان زد، ابوجهل گفت: مگر نمی‌بینی چه آورده است، ما را خیره سر و سفیه می‌داند و به خدایان ما ناسزا می‌گوید و با پدران ما مخالفت می‌کند. حضرت حمزه گفت: از شما خیره‌سرتر و سفیه‌تر کیست؟ سنگ‌ها را پرستش می‌کنید، پس گواهی می‌دهم که

جز خدا معبودی نیست و محمد بنده و فرستاده ی اوست. آنگاه آیه ی ﴿أَوَمِنْ كَانَ مِتًا
فَاحْيِنَاهُ...﴾ نازل شد.^(۱)

تفسیر: ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾ این بخش از آیه بیانگر دروغ
مشرکین است درباره ی قسم های دروغشان. آنها قسم خوردند که اگر آیتی برایشان
بیاورند ایمان می آورند؛ یعنی اگر ما حتی از آوردن یک آیه از درخواست های آنها
کوتاهی نمی کردیم و فرشته ها را نزد آنان روانه می کردیم و مردگان را برایشان زنده
می کردیم و درباره ی صدق حضرت محمد ﷺ با آنان صحبت می کردند، همان طور که
خواسته بودند، ﴿وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا﴾ و همه چیز را بر آنان جمع می کردیم و
همه چیز را عیناً مشاهده می کردند، ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ اگر تمام آیات و
نشانه هایی را که درخواست کرده بودند به آنها می دادیم، باز ایمان نمی آوردند مگر
این که خدا بخواهد. منظور نومیدي از ایمان آنهاست. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ اما اکثر
آن مشرکین جاهل هستند و این مطلب را نمی دانند. طبری گفته است: یعنی نمی دانستند
که کار در اختیار و مشیت و خواست خدا است، بلکه گمان می بردند ایمان و کفر به میل
خود آنها است، هر وقت بخواهند ایمان می آورند و هر وقت بخواهند کافر می شوند. اما
موضوع چنان نیست. موضوع در دست من است، هدایت هر کس را بخواهم، توفیقش
می دهم و جز آن که من خفت و گمراهیش را خواسته ام، هیچ کس کافر نمی شود.^(۲)
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ همان طور که مشرکین را دشمن تو
قرار داده ایم که با تو به عداوت و مخالفت می پردازند، همچنان برای پیامبران قبل از تو
نیز دشمنانی از انس و جن قرار داده بودیم پس تو هم بسان آنان صبور و شکيبا باش.
ابن جوزی گفته است: همان طور که تو را با دشمنان آزمایش می کنیم پیامبران قبل از تو را

نیز آزمایش کردیم، تا در مقابل صبر و استقامت آنان بر اذیت و آزار، اجر و پاداشی عظیم به آنان بدهیم.^(۱) ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ گمراهی و شر را به یکدیگر القاء می کردند. ﴿زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ گفتار آراسته و اباطیل مزین را به یکدیگر وسوسه و القاء می کردند تا انسان را فریب داده و آنها را گول بزنند. مقاتل گفته است: ابلیس شیاطینی را مأمور کرده است تا انسان ها را گمراه کنند. هر وقت شیطان انس به شیطان جن برخورد کند، یکی از آن دو به دیگری می گوید: من رفیق خود را چنین و چنان از راه به در برده ام، تو هم رفیقت را چنین و چنان گمراه کن. این امر در بین آنان رد و بدل می شود و آن را به یکدیگر وحی می کنند.^(۲) ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ اگر خدا می خواست آنها با پیامبران خود به دشمنی بر نمی خاستند. اما حکمت خدا چنین آزمایشی را اقتضا کرده است. ابن کثیر گفته است: تمام اینها بر مبنای قضا و قدر و اراده و میل خدا صورت گرفته است که هر پیامبر دشمنی داشته باشد.^(۳) ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ آنها را با حيله و نیرنگ هایی که اندیشیده اند، به حال خود بگذار؛ چون خدا حافظ و یاور شماست و شما را بر آنان پیروز می کند. ﴿وَلَتَصْنَعِيَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ بگذار قلوب کافران که آخرت را تصدیق نمی کنند، به چنان گفته ی آراسته رو آورد و مایل شود. ﴿وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ بگذار به چنین باطلی راضی و دل خوش باشند و مرتکب گناهان بشوند. ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا﴾ و به آنان بگو: آیا غیر از خدا قاضی دیگری را بجویم که در بین من و شما حکم بکند؟ ابوحیان گفته است: مشرکین قریش به پیامبر ﷺ گفتند: اگر مایلی یک نفر از علمای یهود و نصاری را در بین ما و خودت به عنوان داور تعیین کن که در مورد اخبار وارده درباره ی تو و رسالت تو که در کتاب هایشان آمده است

۱- زاد المیر ۱۰۸/۳.

۲- تفسیر ابن الجوزی ۱۰۹/۳.

۳- ابوسعود ۱۳۱/۲.

ما را باخبر سازد، آنگاه آیه ی^(۱) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ نازل شد؛ یعنی همو است که قرآن را به واضحتین بیان برایتان نازل کرده که، در آن حق و باطل را به تفصیل آورده و هدایت و گمراهی را از هم جدا ساخته است. ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ علمای یهود و نصاری به طور حق و یقین می دانند قرآن حق است؛ چون آنچه را تصدیق می کند که در نزد آنان است. ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ از جمله ی شکاکان و مترددان مباش. ابوسعود گفته است: از باب تهییج و تحریک است. و بر اساس قولی خطاب به پیامبر ﷺ بوده و منظور امت است.^(۲) ﴿وَقَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ کلام خدا در آنچه که خبر داده است صادق است و در قضا و قدر می باشد. ﴿لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ حکم او تغییرپذیر و قضایش رد بشو نیست. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ گفته ی بندگان را می شنود و به احوال آنها آگاه است. ﴿وَإِنْ تَطَّعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اگر از آن کفار که اکثریت اهل زمین را تشکیل می دهند اطاعت کنی، تو را از راه هدایت گمراه و منحرف می کنند. طبری گفته است: از این جهت گفته است: (بیشتر آنان که در زمین قرار دارند)؛ چون در آن موقع بیشتر آنها کافر و گمراه بودند؛ یعنی در آنچه از تو می خواهند از آنان اطاعت مکن؛ چون اگر از آنها اطاعت کنی تو هم بسان آنها راه را گم کرده و مانند آنها می شوی، آنها تو را به راه هدایت نمی خوانند که خود از آن خطا رفته اند.^(۳) ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ در امر دین جز از گمان و اوهام پیروی نمی کنند، از پدران خود تقلید می کنند به این گمان که آنها بر حق بوده اند. و آنان جز جماعتی دروغگو چیزی نیستند. ﴿إِنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ای محمد! خدایت به هر دو گروه، گروهی که راه هدایت را گم

کرده و گروهی که راه حق و هدایت و درستی را پیش گرفته است آگاه می باشد. در البحر آمده است: این جمله‌ی خبری است و متضمن وعد و وعید است؛ چون این که خدا به گمراه و هدایت شده عالم است و از آنها خبر دارد، کنایه از مجازات آنها می باشد.^(۱)

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ اگر واقعاً و به حقیقت مؤمن هستید از آنچه ذبح کرده و نام خدا بر آن برده‌اید، بخورید. ابن عباس گفته است: مشرکین به مؤمنین می گفتند: شما به خیال خودتان خدا را می پرستید پس آنچه را که خدا کشته است - منظورشان مردار بود - از آنچه خودتان می کشید بیشتر شایسته‌ی خوردن است، آنگاه این آیه نازل شد: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ چه چیزی مانع آن است که آنچه خود ذبح کرده‌اید و اسم خدا را بر آن برده‌اید بخورید؟ ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ خدا حلال و حرام را برایتان بیان کرده و در آیه‌ی محرمات توضیح داده است چه چیزی بر شما حرام است از قبیل مردار و خون و غیره، مگر در حالت ناچاری و اضطرار که خود آن حرام را نیز برایتان حلال کرده است. پس چه شده است که به شبهاتی که توسط دشمنان کافر برانگیخته شده است گوش فرا می دهید؟ ﴿وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ بسی از کفار مجادله گر، با حلال کردن حرام و حرام کردن حلال بدون دلیل شرعی و صرفاً از راه هوی و هوس، مردم را از راه به در می برند و گمراه می کنند. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ خدایت به تجاوزگران آگاهتر است که بدون داشتن دلیل شرعی از کتاب و سنت، به حلال کردن و حرام کردن می پردازند. این بخش، وعید شدید و تهدید مؤکد را به تجاوزگران در بر دارد. ﴿وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ از گناهان ظاهر و نهان، آشکار و پنهان دوری جوید. مجاهد گفته است: یعنی نافرمانی نهانی و آشکار. و سدی گفته است: ظاهر آن عبارت است از زنا با زنان فاحشه

و باطن و نهان آن عبارت است از زنا با دوست دختر. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ
بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ آنان که مرتکب گناه و نافرمانی می شوند و کاری را انجام می دهند
که خدا آن را حرام کرده است، در آخرت کیفر عملی را می یابند که مرتکب شده اند.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ای مؤمنان! چیزی را نخورید که برای غیر خدا ذبح
شده است. یا اسم غیر خدا را بر آن خوانده باشند؛ مانند قربانی که برای بت ها ذبح
می شود. ﴿وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ﴾ خوردن آن معصیت و از راه خدا خارج شدن است. ﴿وَإِنَّ
الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ شیاطین در دل یاران مشرک و گمراه خود
وسوسه می کنند تا با مؤمنان مجادله کنند و بگویند: از چیزی می خورید که خود آن را
کشته اید اما از چیزی نمی خورید که خدا آن را کشته است؟ یعنی مردار را نمی خورید؟
﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ اگر در مورد حلال دانستن حرام از آن مشرکان اطاعت
و در مورد ابطالشان آنها را یاری دهید، شما نیز همانند آنها مشرک خواهید شد. زمخشری
گفته است: چون هرکس در دین خود از غیر خدا پیروی کند، مشرک است و برای خدا
شریک قرار می دهد، و انسان بصیر و آگاه نباید از چیزی بخورد که اسم خدا بر آن خوانده
نشده است؛ چون در این مورد سختگیری شدید است. ^(۱) ﴿أَوْ مِنْ كَانِ مَيْتًا فَأَحْيَاهُ﴾
ابو حیان گفته است: بعد از این که ذکر مؤمنان و کافران گذشت، خدای متعال به صورت
تمثیل مؤمن را به زنده ای تشبیه کرده است که دارای نور است و در آن به میل خود
تصرف می کند، و کافر را به مرده ای تشبیه کرده است که در تاریکی گام برمی دارد و در
ظلمت به سر می برد، تا فرق بین دو گروه متجلی گردد. ^(۲) معنی آیه چنین است: آیا آن که
به منزله ی مرده می باشد و چشم بصیرتش کور گشته و کافر و گمراه شده است، آنگاه
خدا به وسیله ی ایمان قلبش را زنده کرده و به وسیله ی قرآن او را از گمراهی رهانیده

است، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ و در کنار این هدایت نوری پرفروغ و درخشان برایش مقرر نمودیم که به وسیله‌ی آن در اشیاء بیاندیشد و حق و باطل را از هم جدا سازد، ﴿كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ مانند فردی است که در ظلمات کفر دست و پا می‌زند و نه مفری می‌یابد و نه راه خروجی؟ بیضاوی گفته است: این مثل است برای فردی که در گمراهی مستقر گشته و آن را به هیچ وجه رها نمی‌کند.^(۱) ﴿كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ و همان‌طور که این یکی در تاریکی مانده و دست و پا می‌زند، همچنان شرک و معاصی عملی را برای کافران مزین و نیکو جلوه دادیم. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَجْرِمِيهَا لِيَكْرُوا فِيهَا﴾ همان‌طور که در مکه رؤسا و گردنکشانی قرار دادیم تا در آن به حيله و نیرنگ پردازند، همچنین در هر دهکده و محلی بزرگان و گردنکشان تبهکاری قرار داده‌ایم که در آنجا به فساد و تبهکاری پردازند. ابن جوزی گفته است: از این جهت بزرگان و سردمداران هر قریه را تبهکار قرار داده است، که آنها به سبب ریاست و امکانات و نعمت‌هایی که از آن برخوردارند به کفر نزدیک‌ترند.^(۲) ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ آنها نمی‌فهمند که بارگناه و حيله و نیرنگشان را فقط خود به دوش می‌کشند. ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ﴾ وقتی برای آن مشرکان دلیل و برهان قاطع و درخشان دال بر صدق حضرت محمد ﷺ آمد گفتند: تا معجزاتی مانند آنچه به پیامبران خدا داده شده است، به ما ارائه نشود رسالتش را تصدیق نمی‌کنیم. در البحر آمده است: این گفته را به طریق تحقیر و استهزا بر زبان می‌آوردند. اگر آنها اهل یقین و صدق بودند و از انکار و عداوت دست برمی‌داشتند، از پیامبران خدا پیروی می‌کردند. و روایت شده است که ابوجهل گفت: بنی عبدمناف در شرف و بزرگواری با ما رقابت کرده و مزاحمت‌هایی را برایمان

ایجاد کرده‌اند تا جایی که ما صورت اسبی را پیدا کرده‌ایم که به رهن و گرو گذاشته شده است. آنها می‌گویند: از ما پیامبر برخاسته و به او وحی می‌شود. به خدا ما به او راضی نمی‌شویم و از او پیروی نمی‌کنیم، مگر این‌که مانند او به ما هم وحی شود. آنگاه آیه‌ی (۱) ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ نازل شد، یعنی خدا می‌داند چه کسی شایسته و اهل رسالت است و به او می‌دهد، و رسالت را به فردی شایسته داده است که خود آن را برگزیده و او همانا محمد است، نه بزرگان مکه امثال ابوجهل و ولید بن مغیره. ﴿سَيَصِيبُ الَّذِينَ أُجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ خفت و خواری دامنگیر آن تبهار خواهد شد و در روز قیامت به سبب تکبر و حيله و نیرنگ مستمرشان عذاب و آزار سخت خواهند چشید. در بحر گفته است: ذلت و خواری را قبل از عذاب آورده است؛ چون آنها به خاطر طلب کسب عزت و بزرگی از پیروی حضرت رسول ﷺ امتناع ورزیدند، پس اول با خفت و ذلت مواجه می‌شوند، آنگاه با عذاب سخت گرفتار می‌آیند. (۲) ﴿فَن يَرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ هر کس خدا هدایتش را بخواهد، در قلبش نوری قرار می‌دهد که به سبب آن قلبش گشاد می‌شود و آن نشانه‌ی هدایت به اسلام است. ابن عباس گفته است: معنی آن این است که قلبش برای پذیرش توحید و ایمان گشوده و وسیع می‌گردد. وقتی درباره‌ی این آیه از حضرت رسول ﷺ سؤال شد فرمود: وقتی نور هدایت وارد قلب شد گشوده و باز می‌گردد، گفتند: آیا علامتی دارد؟ فرمود: توجه به سرای ابدیت و دوری جستن از «دارالغرور» و آماده شدن برای مرگ قبل از فرا رسیدنش، نشانه‌ی آن است. (۳) ﴿وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضْلُهِ﴾ بدبختی و گمراهی هر کس را بخواهد، ﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ سینه‌اش را سخت تنگ می‌کند و گنجایش یک ذره

هدایت را نخواهد داشت و ذره‌ای از ایمان به آن نفوذ نمی‌کند و راه نمی‌یابد. عطا گفته است: جای نفوذ خیر در آن قرار ندارد، ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ انگار در تلاش است به آسمان صعود کند، و به کاری غیر ممکن مشغول شود. ابن جریر گفته است: این مثلی است که خدا آن را در شدت تنگی سینه و عدم وصول ایمان به قلب کافر آورده است و ایمان آوردن او همانند عدم امکان صعودش به آسمان می‌باشد؛ چون در توان او نیست. ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ همان‌طور که قلب کافر در نهایت تنگی قرار دارد، همان‌طور هم خدا عذاب و خواری را بر افرادی نازل می‌کند که به آیاتش باور ندارند. مجاهد گفته است: رجس یعنی هر آنچه خیری در آن نیست. و زجاج گفته است: رجس یعنی نفرین در دنیا و آزار در آخرت. ﴿وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ این دینی که تو ای محمد بر آن هستی راه راست است و هیچ کژی و کاستی در آن نیست، پس آن را بگیر. ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُذَكِّرُونَ﴾ دلایل و براهین را برای آنان که عقل و خرد را به کار می‌گیرند و می‌اندیشند بیان کردیم و به تفصیل آن را توضیح دادیم. ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ آنان که به دلایل و آیات ایمان دارند و از آن پند و عبرت می‌گیرند و از آن سود می‌جویند، در پیشگاه خدا منزلگاه آسایش و ایمن و دور از هر گزندگی دارند، که عبارت است از بهشت؛ یعنی مهمانسرا و جای پذیرایی خدا. ﴿وَهُوَ وَلِيَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ به عنوان پاداش اعمال صالحان، خدای متعال، حافظ و یاور و مؤید آنها است. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال از این جهت در اینجا از بهشت به منزلگاه آسایش (دارالسلام) نام برده است، که آنان بر اثر برگرفتن صراط مستقیم، با پیروی از آثار پیامبران و راه آنان در امانند، پس همان‌طور که از کژی و پیچ و خم سالم بوده‌اند به منزلگاه مملو از سلامت و آسایش راه می‌یابند.

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ پرداختن به وصف ربوبیت و اضافه‌ی آن به غیر پیامبر ﷺ ﴿رَبُّكَ﴾ برای تشریف منزلت حضرت و مبالغه در محبت و تسلی خاطر اوست.

۲- ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ به طریق تهییج و برانگیختن، خطاب به پیامبر ﷺ است.
 ۳- ﴿وَمَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ﴾ یعنی کلام و وحیش تمام شد، از اطلاق جزء قصد کل را کرده است.

۴- ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ در بین لفظ ظاهر و باطن طباق برقرار است.
 ۵- ﴿أَوَمِنْ كَانَ مِتًا فَأُحْيِنَاهُ﴾ موت و حیات و نور و ظلمات همگی از باب استعاره اند، که موت را برای کفر و حیات را برای ایمان و همچنین نور را برای هدایت و ظلمات را برای گمراهی استعاره گرفته است.

۶- ﴿يُشْرَحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ شرح کنایه از پذیرش حق و هدایتی است که پیامبر ﷺ آن را آورده است. لفظ شرح و ضیق متضمن طباق است که از محسنات بدیعی است.
 فواید: استعمال لفظ «حَکَم» از «حاکم» رساتر است و بیشتر بر رسوخ دلالت دارد؛ چون «حَکَم» فقط بر عادل و کسی که حکمیت را مکرراً انجام داده است، اطلاق می شود، به عکس حاکم.^(۱)

یادآوری: امام فخر رازی گفته است: آیه ی ﴿وَإِنْ كَثُرَ لَا يَضِلُّونَ بِأَهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ بر این دلالت دارد که تقلید محض در دین حرام است؛ چون تقلید و پیروی کردن کورکورانه، پیروی کردن از روی هوی و هوس است و انگهی آیه به حرام بودنش دلالت دارد.^(۲)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَ قَالَ أُولِيَائُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ

فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُوَلِّيُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنْ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ يَمًّا ذَرَأً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرْغَمِهِمْ وَ هَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْذَوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرْغَمِهِمْ وَ أَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا وَمَحْرَمٌ عَلَى الْأَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِنْهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال یادآور شد که انسان ها دو گروه اند: هدایت شده و گمراه، به دنبال آن متذکر شد که خدا سینه ی بعضی را گشوده و قلبشان را منور کرده، در نتیجه ایمان آورده و به مسیر هدایت راه یافته اند، و بعضی از آنان از هوی و هوس خود پیروی کرده و تحت فرماندهی شیطان حرکت نموده

و گمراه و سرگردان گشته اند. در اینجا خاطر نشان ساخته است که در روز رستاخیز همه ی خلائق را برای محاسبه زنده نموده و جمع خواهد کرد. تا هر یک به پاداش یا کیفر عادلانه ی اعمالی که در این حیات از پیش فرستاده است، نایل آید.

معنی لغات: «مَثُواکُمْ» مأوای شما. ثوی بالمکان یعنی در آن اقامت گزید. «یَقْصُونَ» بازگو می کنند، قص الخبر یعنی آن را حکایت کرد. «ذُرُّوا» خلق و ایجاد کرد. «الْحَرْث» کشت و زرع. «لِیَرْدُوهُمْ» ارداء یعنی هلاک نمودن. «حَجَر» حجر یعنی حرام، در اصل به معنی منع است، عقل را از این جهت حجر می گویند که مانع قبایح می شود: «هَلْ فِی ذَکَکَ قِسمٌ لِّذِی حَجَر». «سَفَهَا» ابلهی و احمقی و کم عقلی.

تفسیر: «و یوم یحْشُرهم جمیعاً» به یاد بیاور روزی را که خدا تمام ثقلین یعنی انس و جن را برای محاسبه جمع می کند و می گوید: «یا معشر الجن قد استکثرتُم مِنَ الْإِنْسِ» ای گروه جن! بسی از افراد انس را گمراه و منحرف کردید. ابن عباس گفته است: یعنی بسی از آنها را گمراه کردید، و این را به طریق توییح و سرزنش آورده است. «و قال أولیاءُهم مِنَ الْإِنْسِ رینا استمتع بعضنا ببعض» افراد انس که از آنها اطاعت کرده اند می گویند: پروردگارا! بعضی از ما از بعضی دیگر بهره گرفتیم. بیضاوی گفته است: یعنی انس از جن سود جستند که آنها را به شهوات و هوس ها و پیامدهایش راهنمایی کردند. و جن از انس بهره گرفتند که از آنها اطاعت کرده و مقصود آنها را برآورده کردند.^(۱) «و بلغنا أَجلنا الذی أَجَلْت لَنَا» به مرگ و قبر رسیدیم، و به صورت درست محاسبه شدیم، و همین بیان از جانب آنها معذرت خواهی و اعتراف است^(۲) به آنچه مرتکب شده اند؛ از قبیل اطاعت از شیاطین و پیروی از هوی و هوس، و نیز ابراز تحسّر و تأسف است. «قال النار مَثُواکُمْ» خدای متعال در رد آنها می گوید: مقام و منزلگاه شما همانا

آتش است. ﴿خالدین فیها إلا ما شاء الله﴾ برای همیشه در آتش خواهید ماند مگر مدت زمانی که خدا بخواهد. طبری گفته است: آن مدت عبارت است از مدت زمانی که بین حشر آنان و ورودشان به آتش ابدی قرار دارد. زمخشری گفته است: در عذاب آتش برای همیشه خواهند ماند جز آنچه که خدا بخواهد؛ یعنی جز مدتی که از عذاب آتش به عذاب زمهریر منتقل می شوند. روایت شده است که آنها به دره‌ای از زمهریر وارد می شوند، آنگاه صدای فریادشان بلند شده و درخواست می کنند آنها را به دوزخ بازگردانند. ^(۱) ﴿إن ربك حکیم علیم﴾ همانا پروردگارت در اعمال خود حکیم و کاراست و به اعمال بندگانش آگاه است. ﴿و كذلك نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون﴾ همان طور که انس و جن را از یکدیگر بهره مند کردیم، بعضی از ستمکاران را به سبب ارتکاب معاصی بر بعضی دیگر مسلط می کنیم. قرطبی گفته است: این برای ستمکار تهدید است که اگر از ظلمش دست نکشد ظالمی دیگر بر او چیره و مسلط می شود. ابن عباس گفته است: وقتی خدا از ملتی راضی باشد، بهترین آنها را ولی امر قرار می دهد. و هر وقت خدا از ملتی غضبناک باشد، شرورترین آنها را ولی امر قرار می دهد. ^(۲) از مالک بن دینار روایت شده است که در بعضی از کتب حکمت خوانده‌ام که خدای متعال می گوید: «منم مالک شاهان، دل‌های شاهان در قبضه‌ی قدرت من است. پس هرکس از من اطاعت کند شاه را بر او مایه‌ی رحمت قرار می دهم. و هرکس از من نافرمانی کند، شاه را وسیله‌ی زحمت و انتقام او قرار می دهم. بنابراین خود را به ناسزاگویی شاهان مشغول نکنید، بلکه توبه نمایید تا آنها را بر شما مهربان کنم». ^(۳) ﴿یا معشر الجن و الإنس أَلَمْ یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی﴾ این ندا نیز در روز قیامت شنیده می شود و استفهام آن برای

۲- قرطبی ۸۵/۷.

۱- کشاف ۵۱/۲.

۳- فخررازی ۱۹۴/۱۳.

توبیخ و سرزنش است. یعنی ای جماعت جن و انسان! مگر پیامبرانی نزد شما نیامدند و آیات پروردگارتان را بر شما نخواندند؟! ﴿وینذرونکم لقاء یومکم هذا﴾ و شما را از عذاب سخت امروز ترساندند؟ ﴿قالو شهدنا علی أنفسنا﴾ جز اقرار و اعتراف چاره‌ای نیافتند، آنگاه گفتند: آری! خود گواهی می‌دهیم که پیامبرانت آمدند و ما را از عذاب امروز ترساندند. ابن عطیه گفته است: این اقرار و اعتراف آنها است به کفر و خود اعتراف می‌کنند که مقصرند و مانند گفته‌ی ﴿قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا﴾ می‌باشد. ﴿وغرهم الحیاة الدنیا﴾ دنیا و نعمت‌ها و آراستگی‌ها آنها را فریب داد. ﴿وشهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کافرین﴾ به کفر خود اعتراف کردند. بیضاوی گفته است: این ذم آنها را به خاطر سوء نظر و رأی نادرستشان می‌رساند؛ چون آنها به حیات دنیا و لذایذ ناپایدار فریب خورده و مغرور شدند، و به طور کلی به آخرت پشت کردند، تا بالاخره ناچار شدند بر کفر خود گواهی بدهند و خود را به عذاب ابدی تسلیم نمایند. تا شنوندگان از دچار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشند. ^(۱) ﴿ذلك أن لم یکن ریک مهلك القرى بظلم و أهلها غافلون﴾ از این جهت به چنان عملی از قبیل ارسال پیامبران و برحذر داشتن آنها از سرانجام زشتشان اقدام کردیم؛ چون خدایت عادل است و هیچ قومی را بدون مبعوث کردن پیامبر نابود نکرده است. طبری گفته است: چون خدایت بدون یادآوری و تذکر به وسیله‌ی پیامبران و آیات و عبرت و پند، آنها را نابود نکرده است، ای محمد! پیامبران را اعزام کردیم تا آیات و دلایل مرا بر آنان بخوانند و آنها را از روز معاد برحذر دارند و بترسانند. ^(۲) ﴿و لکل درجات مما عملوا﴾ هر عاملی اعم از مطیع و نافرمان مطابق عملش منزلت و مقامی دارد که در آخرت به آن می‌رسد. اگر عملش نیک باشد، پاداشش نیک است و اگر عملش بد باشد، پاداشش بد است. ابن جوزی گفته است: به این دلیل به درجات

موسوم گشته است که در ارتفاع و انحطاط مانند پله‌ها تفاوت دارند.^(۱) ﴿و ما ريك بغافل عما يعملون﴾ خدا از اعمال بندگان غافل نیست و آن را فراموش نمی‌کند. در آن تهدید و وعید مقرر است. ﴿وريك الغنى﴾ خدایت از بندگان و عبادت آنها بی‌نیاز است. نه طاعت او را سودی می‌رساند و نه معصیت به او زیانی وارد می‌کند. ﴿ذوالرحمة﴾ فضل و مهر و بخشش کامل دارد. ابن عباس گفته است: یعنی نسبت به دوستداران و اهل طاعتش رحمت دارد. و دیگران گفته‌اند: نسبت به تمام خلقش رحمت دارد، از جمله‌ی رحمتش این‌که انتقام از مخالفین را به تأخیر می‌اندازد. ابوسعود گفته است: این یادآوری در آن مقرر است که مطالب مذکور از قبیل ارسال پیامبران، برای او سودی در بر ندارد، بلکه به خاطر محبت و دلسوزی به بندگان است.^(۲) ﴿ان یثأ یذهبکم﴾ ای عاصیان! اگر می‌خواست شما را به عذاب خانمان برانداز نابود می‌کرد. ﴿ویستخلف من بعدکم ما یشاء﴾ و خلقی دیگر می‌آورد که بیشتر از شما به امثال امر و اطاعتش پردازند. ﴿کما أنشأکم من ذریة قوم آخرین﴾ همان‌طور که شما را بعد از اقوامی دیگر که قبل از شما بودند، خلق کرده است. ابوحیان گفته است: آیه متضمن بر حذر داشتن بندگان است از انتقام و قهر زودرس و نابود شدن از جانب خدا.^(۳) ﴿ان ما توعدون لآت﴾ آنچه به شما وعده‌ی آمدنش داده می‌شود از قبیل آمدن روز رستاخیز، بدون تردید جامه‌ی عمل به خود می‌گیرد. ﴿و ما أنتم بمعجزین﴾ و شما از دایره‌ی قدرت و عقاب ما بیرون نخواهید شد هر چند به منظور فرار، بر پشت هر تیزپا یا اسب سرکشی سوار شوید. ﴿قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم﴾ ای محمد! به آنها بگو: بر دشمنی با من و کفرتان پایدار بمانید و هر عملی را که می‌خواهید انجام بدهید. در اینجا امر برای تهدید است، مانند گفته‌ی ﴿اعملوا ما شئتم﴾ هر چه دلتان

۱- ابوسعود ۲/۱۳۸.

۱- ابن جوزی ۲/۱۲۶.

۲- بحر ۴/۲۲۵.

می خواهد بکنید. ﴿إِنِّي عامل﴾ من آن را انجام می دهم که خدایم دستورش را داده است و عبارت است از پایداری بر دینش. ﴿فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار﴾ بعداً خواهید فهمید که سرانجام نیک در منزلگاه آخرت از آن کیست، ما یا شما؟ ﴿إِنَّه لایفلح الظالمون﴾ آن که ستمگر است نه موفق می شود و نه به هدفش می رسد. زمخشری گفته است: آیه با پیش گرفتن مسلک لطیف، متضمن روش برحذر داشتن است، متضمن انصاف در گفتن و ادبی نیکو است، در ضمن شدت وعید را نشان می دهد، و با اطمینان و اعتماد بیان می دارد که برحذر دارنده حق است و برحذر شونده باطل. ^(۱) ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً﴾ مشرکین قریش از محصولات زراعی و دامی، برای خدا سهمی تعیین کرده اند و آن را بر فقرا و بینوایان انفاق می کنند. و برای شرکای خود نیز سهمی مقرر داشته اند که آن را بر پرده داران و خدمتگزاران کعبه خرج می کنند. ابن کثیر گفته است: این بیانگر ذم و توبیخ مشرکین از جانب خدا است. همان مشرکانی که بدعت و کفر و شرک را ابداع کرده و برای خدا که خالق همه چیز است شریک قرار داده اند. ﴿وجعلوا لله مما ذرأ﴾ از کشت و زرع و میوه جات و حیواناتی که خدا آنها را خلق کرده و بار آورده است، قسمت و سهمی تعیین کرده اند. ^(۲) ﴿فقالوا هذا لله بزعمهم﴾ بر مبنای زعم و گمان خود و بدون دلیلی شرعی می گفتند: این سهم خدا است. در التسهیل آمده است: زعم را بیشتر برای دروغ به کار می برند. ^(۳) ﴿وهذا لشرکائنا﴾ این هم سهم و قسمت خدایان و بت هایمان می باشد. ابن عباس گفته است: دشمنان خدا وقتی از زمین محصولی به دست می آوردند یا ثمری عایدشان می شد، قسمتی از آن را برای خدا قرار می دادند و قسمتی را برای بت ها. سهم بت ها را از محصول و ثمر نگه داشته و حساب می کردند، و

اگر چیزی از سهم خدا می افتاد آن را روی سهم بت ها می گذاشتند و می گفتند: خدا بی نیاز است و بت ها محتاجند.^(۱) از این رو گفت: ﴿فَمَا كَانَ لَشُرْكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ آنچه به بت ها تعلق داشت چیزی از آن به خدا نمی رسید، ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرْكَائِهِمْ﴾ اما آنچه سهم خدا بود به بت هایشان می رسید. مجاهد گفته است: بر قسمتی از محصول نام خدا را می بردند و قسمتی نیز برای بت هایشان، اگر باد از سهم خدا چیزی را روی سهم بت ها می انداخت، آن را رها کرده، و آنچه را از سهم بت ها روی سهم خدا می انداخت، آن را باز می گردانند، و اگر با قحطی و کمبود مواجه می شدند سهم خدا را می خوردند و سهم بت ها را نگه می داشتند. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ این حکم آنها امری زشت و ستمگرانه است. ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرْكَائِهِمْ﴾ شیاطین کشتن و زنده به گور کردن اولادشان را برایشان بیاراست. زنده به گور کردن و گردن زدن آنها در پیشگاه خدایان و یا زنده به گور کردن آنها را بیاراست همان گونه که تقسیم کردن قربانی در بین خدا و بت هایشان را برای آنان بیاراست. زمخشری گفته است: در زمان جاهلیت مردم قسم می خوردند که اگر دارای فلان تعداد پسر بشوند یکی را سر می برند. عبدالمطلب چنان قسمی را یاد کرده بود.^(۲) ﴿لِيرْدُوهُمْ﴾ تا با فریب و خدعه آنها را نابود کنند. ﴿وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ تا دین اسماعیل را که بر آن بودند، برای آنان با خرافات درآمیزند. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ اگر خدا می خواست، چنان عمل زشت و ناپسندی را نمی کردند. ﴿قَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ آنها را با دروغ و افتزایی که برای خدا می سازند، به حال خودشان رها کن. این بیان به معنی تهدید و وعید است. ﴿قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجَرٌ﴾ این بخش از آیه به ذکر بعضی از زشتکاری ها و گناهانشان می پردازد، یعنی مشرکین می گفتند: این حیوانات و این زرع را به خدایان خود اختصاص داده، و برای غیر آنان

حرام و ممنوع است. ﴿لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ﴾ جز خدمتگزار بت‌ها و غیره کسی حق استفاده از آن را ندارد. ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ یعنی به گمان باطل و بدون داشتن دلیل و برهان. ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ یعنی سوار شدن بر آنها حرام شده است، مانند بحایر و سوانب و حوامی. ﴿وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ یعنی در وقت ذبح آنها اسم خدا را نمی‌آوردند بلکه نام بت‌ها را بر آن می‌خواندند. ﴿افْتَرَاءَ عَلَيْهِ﴾ از روی دروغ و افترا بستن بر خدا. ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ خدا در کیفر چنین افترای آنها را مجازات خواهد کرد. و این تهدید و وعیدی سخت است. ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا﴾ به نوعی دیگر از زشتکاری‌های آنها اشاره کرده است. یعنی می‌گفتند: هر چه در شکم این بحایر و سوانب است برای مذکران ما حلال است. ﴿وَمَحْرَمٌ عَلَى الْأُزْوَاجِنَا﴾ و بر زنان ما حرام است، و نباید از آن بخورند. ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِثْقَلُهُمْ فِیهِ شَرْكَاءُ﴾ اگر چنین مولودی مرده به دنیا بیاید مذکر و مؤنث در آن مشترکند، ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفِهِمْ﴾ در کیفر این وصف و حلال و حرام کردن دروغین از جانب آنها، خدا آنها را مجازات خواهد کرد. ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ در کار خود حکیم و به خلق خود آگاه است. ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ همانا آن ابلهانی که فرزندان خود را کشتند، زیانمند شدند. زمخشری گفته است: این آیه در رابطه با ربیعه و مضر و سایر طوایفی که دختران خود را از بیم اسارت و فقر، زنده به گور می‌کردند نازل شده است. ﴿سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ از روی نادانی و بی‌عقلی و جهالتشان به این‌که خدا روزی خود آنان و فرزندانشان را می‌دهد. ﴿وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ بحیره و سائبه و امثال آنها را بر خود حرام کردند. ﴿افْتَرَاءَ عَلَى اللَّهِ﴾ از روی دروغ و افترا بستن به خدا، ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ با ارتکاب اعمال زشت از راه راست منحرف گشته و در اصل نیز هدایت یافته نبودند؛ زیرا سیرتی بد داشتند و بد ذات بودند. از ابن عباس روایت شده است که گفته است: اگر دوست داری از نادانی اعراب باخبر شوی، آیات بعد از آیه ی یک صد و سی از سوره ی

انعام را بخوان: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا و ما كانوا مهتدين﴾.^(۱)

نکات بلاغی: ۱- ﴿قد استکثرتم من الإنس﴾ در گمراه کردن انس و فریب دادن آنها، افراط کردید پس متضمن ایجاز حذف است. و همچنین ﴿استمتع بعضنا ببعض﴾ یعنی بهره‌برداری کردن بعضی از انس از بعضی از جن.

۲- ﴿النار مثواکم﴾ معرفه آوردن هر دو طرف برای افاده‌ی حصر است.

۳- ﴿ألم یأتکم رسل﴾ استفهام برای توییح و سرزنش است.

۴- ﴿و لکل﴾ یعنی لکل من العاملين، پس تنوین عوض از محذوف است.

۵- ﴿إن ما توعدون لآت﴾ صیغه‌ی استقبال. ﴿توعدون﴾ برای استمرار تجدیدی است و داخل شدن لام در جمله برای تأکید است؛ چون مخاطبان منکر زنده شدن بودند، لذا خبر را با دو ابزار تأکید مؤکد کرده است.

۶- ﴿ما رزقهم الله افتراء على الله﴾ ظاهر آوردن اسم جلاله (الله) در موضع اضمار برای نشان دادن کمال نافرمانی و گمراهی آنان است. ابوسعود این را گفته است.^(۲)

فوائد: اول؛ سیوطی در اکیلی گفته است: خداوند متعال می‌فرماید: ﴿و کذلک نولی بعض الظالمین بعضاً﴾، همین معنی در حدیث نیز وارد شده است: (هر طور که باشید بر شما حکومت می‌شود).^(۳) و فضیل بن عیاض گفته است: وقتی دیدی ظالمی از ظالمی دیگر انتقام می‌گیرد توقف کن و با تعجب بنگر.

دوم؛ بنا به نظر جمهور پیامبران از انس بوده‌اند و از جن پیامبری مبعوث نشده است و آیه‌ی ﴿ألم یأتکم رسل منکم﴾ از باب تغلیب است، مانند ﴿یخرج منها اللؤلؤ

۲- ابوسعود ۲/۱۴۱.

۱- مختصر ابن کثیر ۱/۶۲۴.

۳- محاسن التاویل قاسمی ۶/۲۵۰۵.

والمرجان؛ چون لؤلؤ و مرجان فقط از دریای شور خارج می شوند نه از دریای شیرین. سوم، قرطبی در تفسیر خود آورده است که یکی از یاران پیامبر ﷺ همیشه پریشان و افسرده بود و پیامبر ﷺ از او پرسید چرا افسرده ای؟ گفت: یا رسول الله! در عهد جاهلیت مرتکب گناهی شده ام، هر چند مسلمان شده ام اما می ترسم خدا آن را نبخشاید، فرمود: گناهت را به من بگو: گفت: من از جمله افرادی بودم که دختران خود را به قتل می رساندند، دارای دختری شدم، زنی از من التماس کرد او را نکشم، آن را گذاشتم تا این که بزرگ شد و یکی از زیباترین زنان شد، از او خواستگاری کردند، اما غیرت در قلبم رخنه کرد، نتوانستم تحمل کنم او را شوهر بدهم، یا او را در منزل بدون شوهر بگذارم. به زنی گفتم می خواهم نزد خویشاوندانم بروم، دختر را با من بفرست، از این امر مسرور شد، و او را با لباس و زیور آراست، از من قول و تعهد گرفت که به او خیانت نکنم. او را به سر دهانه ی چاهی بردم و چاه را نگاه کردم، فهمید که می خواهم او را به چاه بیندازم، دست به دامنم گرفت و گریست، دلم به رحم آمد، سپس چاه را نگاه کردم، حمیت بر من مستولی شد و شیطان بر من غلبه کرد. او را به پشت در چاه انداختم، و ایستادم تا صدایش قطع شد و برگشتم. از این داستان پیامبر ﷺ و یارانش گریه را سر دادند و فرمود: اگر به سبب گناه زمان جاهلیت کسی را کیفر داده بودم تو را کیفر می دادم.^(۱)

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُوا مِنْ رِزْقِكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٧﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ
 الَّذَيْنِ حَرَّمَ أُمِ الْاُنْثَيْنِ يَنْبُؤُنِي يَعْلَمُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٨﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
 اثْنَيْنِ قُلْ الَّذَيْنِ حَرَّمَ أُمِ الْاُنْثَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَّصَّاهُ اللهُ بِهَذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى
 عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ لَا اَجِدُ فِيمَا
 اُرْحَىٰ اِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَاِنَّهُ
 رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اَهْلًا لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَيْثَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٠﴾ وَعَلَى
 الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا اِلَّا مَا حَمَلَتْ
 ظُهُورُهَا اَوْ اَلْحَوَايَا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٥١﴾ فَاِنْ كَذَّبُوكَ
 فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٥٢﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ
 شَاءَ اللهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا
 بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٥٣﴾
 قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ هَدَاكُمْ اٰجَعِينَ ﴿١٥٤﴾ قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءُ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللهَ
 حَرَّمَ هَذَا فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خداوند سبحان درباره‌ی
 مشرکین مطالبی را بیان کرد، آنها بعضی از روزی خدادادی را حرام کردند و خدا قسمتی
 از زشتکاری‌ها و جرایم آنها را بازگفت و منت چندین نوع روزی را بر آنان نهاد که بدون
 اجازه‌ی خدا و به دروغ و ساختگی در آن تصرف کردند. پشت سر آن چسبیدن آنها را به
 شرک و عدم اعتقاد آنها را به قضا و قدر بیان کرد که این هم از جمله دروغ و افترا بستن
 آنان به زبان خدا بود.

معنی لغات: «معروشات» بلند شده و بر چهار پایه قرار گرفته. «حصاده» حصاد: گرد آوری ثمر، مانند درو. «حمولة» حموله اشتری است که بار سنگین بر دوش دارد. «فرشا» شترهای کوچک که صلاحیت باربری را ندارند؛ مانند فصلان و عجاجیل. و زجاج گفته است: فرش یعنی بچه شتر، شاعر گفته است:

أورثنی حمولة و فرشا أمشها فی کل یوم مشا

«شتر و بچه شتری برایم به ارث گذاشت که هر روز شتر می دوشم».

«الحوایا» واحدی می گوید: جای پشگل و سرگین است و مفرد آن حاویه و حویه است. بنا به قولی دیگر حوایا عبارت است از روده های حاوی پیه، و چون شکم آن را در بر می گیرد، حوایا نامیده شد. «هلم» بیاید. «یعدلون» برایش شریک و همسان قرار می دهند.

تفسیر: «و هو الذی أنشأ جنّات معروشات و غیر معروشات» او خدایی است که نعمت های گوناگونی را به شما ارزانی داشته است تا فقط او را پرستش نمایید، باغ های انگور را برای شما پدید آورد که برخی از آن به اطراف درختان دور و بر خود می پیچند و از آنها بالا می روند و بر روی داربست ها قرار می گیرند و گونه ای دیگر از درختان انگور بر روی زمین دراز کشیده و روی داربست و پایه ای قرار نمی گیرند. «و النخل و الزرع مختلفا أکله» و برای شما درخت خرما را خلق نموده که هم میوه است و هم قوت. و کشت و زرع های گوناگونی را برای شما پدید آورد که رنگ و بو و مزه و حجم با هم متفاوت بوده و به عنوان قوت از آنها استفاده می کنید. «و الزیتون و الرمان متشابهة و غیر متشابهة» و زیتون و انار را برای شما آفریده است که در رنگ و شکل با هم شباهت دارند اما در طعم و مزه شبیه نیستند. «کلوا من ثمره إذا أثمر» ای مردم! هنگامی که رسیدند، از هر کدام از این میوه ها بخورید. «و اتوا حقّه یوم حصاده» و در روز درو و برداشت آنها به فقیران بدهید از آنچه که خود آن را می پسندید. ابن عباس گفته است:

یعنی روزی که این میوه‌ها و حبوبات وزن می‌شوند، زکات شرعی آنها را پردازید.^(۱)

«ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفین» در خوردن اسراف نکنید؛ چرا که به عقل و جسم شما آسیب می‌رسد. طبری گفته است: آنچه که من می‌پسندم همان نظر «عطاء» است که می‌گوید: نهی از اسراف در تمام زمینه‌ها است.^(۲) «ومن الأنعام حمولة وفرشاً» و از میان حیوانات چهارپایانی (شتر، گاو، بز و گوسفند) را برای شما آفرید که برخی از آنها بار می‌برند و برخی دیگر که ذبح می‌شوند و به هنگام ذبح آنها را بر طرفی می‌خوابانید و آنها را سر می‌برید. ابن اسلم گفته است: «حمولة» حیوانی است که برای سواری از آن استفاده می‌شود و «فرش» حیوانی است که گوشت آن خورده شده و شیرش دوشیده می‌شود.

«كلوا مما رزقكم الله» بخورید از میوه‌ها و کشت و زراعتان و نیز از چهارپایان؛ چرا که خداوند تمامی آنها را رزق شما قرار داده است. «ولا تتبعوا خطوات الشيطان» در امر «تحریم» و «تحلیل» همانند جاهلان از راه شیطان و اوامر و دستورات او پیروی نکنید.

«إنه لكم عدو مبین» همانا شیطان با انسان عداوت آشکاری دارد، پس از کید و توطئه‌های او بر حذر باشید. «ثمانية أزواج من الضأن اثنين و من المغز اثنين» از میان چهارپایان هشت جفت را بیافرید و خوردن تمام آنها را برای شما حلال کرد، از گوسفند نر و ماده آفرید و همچنین از بز. قرطبی گفته است: یعنی هشت نوع را بیافرید و در نزد عرب برای این که هر کدام از این هشت نوع زوج نامیده شوند، به فرد دیگری نیازمندند، پس، زوج بر نر و ماده اطلاق می‌شود و زوجین «ضأن» عبارتند از «کبش» و «نعجة»، و زوجین «معز» عبارتند از «تیس» و «عنز». «قل ه الذکرین حرم أم الاثنین» این بخش از آیه در واقع به مثابه‌ی انکار عملی است که آنها انجام می‌دادند و آن عبارت بود از تحریم آنچه که خدا آن را حلال کرده بود؛ یعنی ای محمد! بالحنی آکنده از توبیخ و سرزنش به آنها

بگو: آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده است یا ماده‌های آنها را؟ ﴿أَمْ أَشْمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثِيْنَ﴾ یا این که آنچه که ماده‌ها در شکم دارند؟ ﴿نَبْثُوْنِ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ﴾ این بخش از آیه بیانگر توییح و ناتوان جلوه دادن آنها است؛ یعنی اگر راست می‌گویید که خدا آنها را تحریم کرده است، به طور واضح امر و فرمان خدا را برای من بازگویید، زیانتان لال نشود و به خدا دروغ نبندید. ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنِيْنَ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنِيْنَ﴾ و از شتر، نر و ماده، «جمل» و «ناقة» و از گاو، نر و ماده، «بقرة» و «جاموس» را بیافرید. ﴿قُلْ هَ الْذَكَرِيْنَ حَرَّمَ أُمُّ الْأُنثِيْنَ أَمْ أَشْمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثِيْنَ﴾ به منظور سرزنش و ملامت آنان، عبارت را تکرار کرده است. ابوسعود گفته است: مقصود این است که خداوند متعال این مسأله را انکار می‌کند که چیزی را از این چهار نوع بر آنان حرام کرده باشد و می‌خواهد دروغ آنها را به اثبات برساند؛ چرا که آنها یک بار جنس ماده را تحریم می‌کردند و بار دیگر جنس نر را و گاهی اوقات نیز فرزندان آنها را تحریم می‌کردند.^(۱) ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا﴾ این قسمت از آیه نیز بیانگر توییح بیشتر آنان است؛ یعنی آیا زمانی که خدا شما را به این تحریم وصیت نمود، حضور داشتید؟ این از باب تهکم و استهزا می‌باشد. ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ هیچ احدی ستمگرتر از آن کس نیست که بر زبان خدا دروغ می‌بندد و بدون هیچ دلیل و برهانی تحریم چیزهایی را به خدا نسبت می‌دهد که او آن را حرام نکرده است. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾ این بخش از آیه شامل هر ظالم و ستمگری می‌شود. سپس خداوند متعال به رسول خویش دستور داد که آنچه را خداوند حرام کرده است برای آنان بیان کند: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ﴾ ای محمد! به کفار مکه بگو: در قرآنی که خدا به من وحی کرده است چیزی را نمی‌یابم

که بر انسان حرام شده باشد مگر آن که مردار یا خون جاری ریخته شده یا گوشت خوک باشد که همه نجس و ناپاک هستند، به ویژه خوک که از نجاست‌ها تغذیه می‌کند. ﴿أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ یا این که آن حیوان سر بریده شده به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد مانند آنچه که بر «نُصَب» ذبح می‌شد. و به خاطر مبالغه «فسق» نامیده شده است؛ چرا که نام بت‌ها بر آن برده می‌شد. ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رِيكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ کسی که در تنگنا قرار گیرد و ناچار شود یکی از محرمات مذکور را بخورد، آن هم به اندازه‌ای که مرگ را از وی دور کند، ایرادی ندارد و خداوند در این موارد با بندگانش رحیم و مهربان است. سپس خداوند متعال بیان می‌کند که آنچه بر یهود حرام کرده بود به سبب تجاوزگری و عصیان آنها بود و فرمود: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ و بر یهودیان حرام کردیم هر حیوانی را که ناخن داشت. ابن عباس می‌گوید: حیواناتی که بر آنها حرام شده بود، عبارت بودند از صاحبان شُم، از قبیل شتر و شترمرغ و نیز حیواناتی که انگشت ندارند از قبیل اردک و غاز.^(۱) ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ و حرام گرداندیم بر آنها خوردن گوشت و پیه‌ی گاو و گوسفند. ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ مگر گوشت و پیه‌ای که بر پشت اینها قرار دارد. ﴿وَأَرْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ یا چربی و گوشتی که آمیزه‌ی استخوان گردیده است، مانند چربی دنبه که آن برایشان جایز و حلال بود. ﴿ذَلِكَ جَزِينَا هُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ آنچه که بر آنها حرام شد به سبب ستم و تجاوزگری آنان بود که قبلاً به آن اشاره کردیم، از قبیل کشتن پیامبران و خوردن ربا و حلال دانستن اموال مردم، و ما ای محمد! در آنچه که برای تو گفتیم، صادق و راستگو هستیم. در این بخش از آیه به طور کنایه بیانگر کذب و دروغ‌نمایی است که چیزهایی را تحریم کرده بودند که خدا آن را حرام نکرده بود. و نیز بیانگر

کذب یهود است. ﴿فَإِنْ كَذِبُكَ فَقُلْ رِيكُم ذُورْحَمَةٌ وَاسْعَةٌ﴾ ای محمد! اگر یهود شما را در رابطه با آنچه آورده‌ای تکذیب کردند، با ابراز تعجب از حال آنها بگو: پروردگار شما رحمت وسیعی دارد؛ چرا که با وجود جنایات بزرگی که مرتکب می‌شوید، در عقاب و عذاب شما تعجیل نمی‌کند. نویسنده‌ی «البحر» می‌گوید: این از قبیل آن است که به هنگام مشاهده کردن گناهی بسیار بزرگ بگویی: خدا چقدر با حوصله است! و منظور شما این است که خداوند در مهلت دادن به گناهکار بسیار حلیم و باحوصله است. (۱)

سپس به دنبال ذکر رحمت وسیعش از تهدید شدید سخن به میان آورده و می‌فرماید: ﴿وَلَا يَرِدْ بِأُسْهٍ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ فریب رحمت وسیع خدا را نخورید؛ چرا که عذاب و عقاب او حتماً دامن آنهایی را خواهد گرفت که مرتکب گناه شده و کارهای زشت و ناپسند انجام دادند، خداوند هرچند بسیار مهربان است اما عذاب شدیدی نیز دارد. در این آیه ترغیب و ترهیب وجود دارد، تا گناهکار از رحمت و مغفرت خدا ناامید نگردد و عصیانگر و تجاوزگر نیز فریب رحمت خدا را نخورد. ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ مشرکین عرب خواهند گفت: اگر خدا اراده می‌کرد نه ما و نه پدرانمان کافر و مشرک نمی‌شدیم. منظور آنان این است که مشرک شدن ما به اراده‌ی خدا بوده است و آنچه را که ما تحریم نمودیم نیز به خواست خدا بوده است و اگر خدا می‌خواست ما آن را انجام نمی‌دادیم. و این‌گونه عمل خود را توجیه می‌کردند. همان‌گونه که اگر به شخص گناهکاری بگویی: از این گناهکاری و نافرمانی دست بردار، در جواب می‌گوید: این تقدیر خدا است و هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. البته این دلیل و توجیه قابل قبولی برای ارتکاب گناه نیست؛ چرا که آنها مکلف هستند کار نیک را انجام بدهند و از زشتی‌ها و قبايح دست بردارند. آنچه که آنها می‌گفتند در واقع یک

دیدگاه جبری است که فقط سفیهان و نادانان در موقعی که در تنگنا قرار می گیرند به آن استدلال می کنند. ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَقِّ ذَاقُوا بِأَسْنَاءِ﴾ همچنین کسانی که قبل از این مشرکان بودند، اینچنین دلیل تراشی می کردند و حق را تکذیب می نمودند، تا این که عذاب ما را چشیدند. ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ استفهام برای انکار است و مراد از آن تهکم و استهزا است؛ یعنی به آنان بگو: آیا حجت و برهانی بر صدق خود دارید که آن را برای ما بیان کنید؟ ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ در این زمینه فقط از ظن و گمان و خیالات پیروی می کنید و در واقع بر زبان خدا دروغ می بندید. ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ به آنها بگو: اگر شما حجت و دلیلی ندارید، خداوند حجت و برهان بسیار واضح و آشکاری دارد که در ظهور و وضوح به اوج خود رسیده و هر منکری را قانع می سازد. و اگر خدا می خواست، همه ی شما را به راه دین هدایت می کرد، اما در این زمینه به مردم اختیار داده است تا در نهایت اختیار و بدون اجبار، ایمان یا کفر را برگزینند. ﴿وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾. ﴿قُلْ هَلَمْ شَهِدَ الْذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ ای محمد! به آنها بگو: گواهانی را حاضر کنند که شهادت بدهند آنها راست می گویند و خداوند این چیزها را - بحیره و سائبه و ... - حرام کرده است. ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ اگر حاضر شدند و در شهادتشان دروغ گفتند، شما همانند آنان گواهی نده و آنها را تصدیق مکن؛ چرا که ادعای آنان دروغ محض است. ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ از هوی و هوس کسانی پیروی مکن که آیات خدا را تکذیب می کنند و به روز قیامت باور ندارند. ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ و آنان برای خدا شریک قایل می شوند و بت پرست هستند.

نکات بلاغی: ۱- «حمولة و فرشاً» در بین «حمولة» و «فرش» طباق وجود دارد؛ چرا که «حمولة» عبارت است از شتر بزرگی که توانایی حمل بار را دارد، و «فرش» عبارت

است از حیوان کوچکی که قدش از زمین زیاد فاصله نگرفته است و همچون فرشی می ماند که بر زمین گسترانده می شود.

۲- ﴿خطوات الشیطان﴾ این یک نوع استعاره ی لطیف است و به طور واضح و آشکار انسان را از اطاعت از شیطان و همراه شدن با او بر حذر می دارد.^(۱)

۳- ﴿غفور رحیم﴾ از صیغه های مبالغه می باشند؛ یعنی بسیار بخشاینده و مهربان است.

۴- ﴿ربکم ذو رحمة واسعة و لا یرد بأسه عن القوم المجرمین﴾ بخش اول به صورت جمله ی اسمیه آمده است؛ چرا که جمله ی اسمیه در زمینه ی خبر دادن از جمله ی فعلیه بلیغ تر است، پس با رحمت بی کران خدا مناسبت بیشتری دارد. و قسمت دوم به صورت جمله ی فعلیه آمده است: ﴿لا یرد﴾، تا خبر دادن از این دو وصف یعنی «رحیم بودن» و «دارای عذاب شدید بودن» یکسان نباشد، در حالی که رحمت خدا بسیار وسیع تر از قهر و غضب اوست.^(۲)

فواید: این گفته ی خداوند: ﴿قل لا أجد فیما أوحی الیّ محرماً﴾ بیانگر آن است که «تحریم» فقط از راه وحی صورت می گیرد نه از راه هوی و هوس، و فقط خداوند قانونگذار است، و پیامبر فقط قانون خدا را ابلاغ می کند: ﴿وما ینطق عن الهوی إن هو الا وحی یوحی﴾.

خداوند متعال می فرماید:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِبَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا

بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا
 مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
 لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ تَرْحَمُونَ ﴿١٥٤﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
 دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ آيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ
 يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ
 أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
 آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
 وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ
 بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ إِنِّي
 هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾
 قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
 أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَ
 لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
 سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از آن‌که خداوند بیان نمود که کفار از روی ظن و گمان و دروغ بستن بر زبان خدا چیزهایی را حرام کردند، و نیز به ذکر چیزهایی پرداخت که برای مردم مباح کرده است از قبیل حبوبات و میوه‌جات و انواع اقسام حیوانات، در اینجا به ذکر چیزهایی پرداخت که به خاطر مضر بودنشان آنها را حرام کرده است. و به ذکر وصایای دهگانه‌ای پرداخت که تمام شریعت‌های آسمانی بر آن اتفاق دارند و سعادت و خوشبختی بشریت را در پی دارند.

معنی لغات: ﴿أَتْل﴾ می‌خوانم. بازگو می‌کنم. ﴿إِمْلَاقٌ﴾ فقر. گفته می‌شود: أَمْلَقَ الرجل، یعنی فقیر شد. ﴿أَشَدَّه﴾ قوتش را؛ یعنی رسیدن به سن نکاح و رشد. أَشَدَّ جمع است و مفرد ندارد. ﴿بِالْقِسْطِ﴾ با عدالت و بدون کم و کاستی. ﴿السَّبِيلُ﴾ جمع سبیل است و به معنی راه می‌باشد. ﴿شِيعَا﴾ گروه‌ها و دسته‌ها، مفرد آن شیعه است که به معنی فرقه می‌باشد. تَشِيعَ یعنی برای مذهب خود تعصب دارد. ﴿قِيَمًا﴾ مستقیم، راست و درست و بدون کجی. ﴿نَسْكَی﴾ نُسک جمع نسکه است و به معنی حیوانی است که سر بریده می‌شود. زجاج می‌گوید: نسکی یعنی عبادتم. و ناسک نیز از همین ماده است که به معنی کسی است که از طریق عبادت خود را به خدا نزدیک می‌کند.^(۱)

تفسیر: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾ ای محمدا به آنها بگو: بیاید تا از روی یقین بر شما بخوانم آنچه را که خدا بر شما حرام کرده است. ﴿أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ هیچ چیز دیگری را همراه با او عبادت نکنید. ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ با والدین به نیکی رفتار کنید. این مطلب نیز در ضمن محرمات ذکر شده است؛ چرا که امر کردن به چیزی در واقع به منزله‌ی نهی کردن از ضد آن است، مثل این است که بگوید: و در مقابل پدر و مادر اسانه‌ی ادب نکنید. ابوسعود می‌گوید: سرّ این امر این است که فقط ترک

اسانه‌ی ادب در مقابل پدر و مادر برای جبران حقوقی که بر گردن فرزندشان دارند، کافی نیست.^(۱) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ فرزندان خود را از بیم بینوایی و فقر مکشید. ابن جوزی گفته است: منظور زنده به گور کردن دختران است از ترس فقر.^(۲) ﴿وَمَنْ نَزَقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ روزی شما و آنها بر ماست، که خدا روزی دهنده‌ی بندگان است. ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنٌ﴾ به گناهان کبیره، آشکارا و پنهان نزدیک نشوید. ابن عباس گفته است: در عهد جاهلیت، زنای پنهانی را زشت نمی‌پنداشتند، فقط زنای آشکار را تقبیح می‌کردند، اما خدا نهان و آشکار آن را حرام کرد.^(۳) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ انسان بی‌گناه که خدا قتل آن را حرام کرده است نکشید، مگر این‌که برای قتلش موجهی باشد. پیامبر ﷺ آن را تفسیر کرده و فرموده است: جز با تحقق سه عامل ریختن خون انسان مسلمان حلال نیست: زناکار محصن، نفس در مقابل نفس و مرتد شدن و جدا گشتن از جماعت. ﴿ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ خدای متعال حفظ و صیانت مطلب ذکر شده را به شما توصیه و امر مؤکد را درباره‌ی آن به شما کرده است، شاید با عقل خود به فواید و منافع این تکالیف در دنیا و دین راه یابید. ابرو حیان گفته است: لطف و مهر و رقت قلب از لفظ وصاکم درک می‌شود، و در این‌که آنها را اوصیاء خود قرار داده است احسان و نیکی فراوانی نهفته است.^(۴) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ به هیچ وجه به مال یتیم نزدیک نشوید، تا به سن رشد و بلوغ می‌رسد، مگر این‌که در این نزدیکی نفعی به یتیم برسد. نهی از نزدیک شدن شامل انواع تصرفات می‌شود؛ چون وقتی از نزدیک شدن به مال نهی شود، از خوردن آن به طریق اولی نهی شده است و شایسته نیز همان است. آنچه که مطلوب

۲- زادالمسیر ۳/ ۱۴۸.

۱- ابوسعود ۲/ ۱۴۶.

۴- البحر ۲/ ۲۵۲.

۳- طبری ۱۲/ ۲۱۹.

است منفعت یتیم است خواه این منفعت با نزدیک شدن به مال او حاصل آید یا با دوری جستن از آن. ابن عباس گفته است: یعنی برای یتیم عملی صالح انجام دهد، در چنین صورتی می تواند مطابق عرف از آن بخورد. ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ در گرفتن و دادن عدالت و مساوات را رعایت کنید. ﴿وَلَا تَكْلَفْ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾ از هیچ کس جز به اندازه ی توانش تکلیف نمی کنیم، تکلیفی می کنیم که بتواند آن را انجام دهد. بیضاوی گفته است: خداوند بر هیچ کس تکلیف نمی کند جز به آنچه قدرتش را دارد و بر او مشکل نیست. بعد از رعایت عدالت در وزن کردن و پیمانه نمودن آن را آورده است؛ چون ادای حق مشکل است پس بر شماست که آنچه را در توان دارید انجام دهید، و آنچه که خارج از توان شما باشد بخشودنی است. ^(۱) ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ در حکم و گواهی عدالت را رعایت کنید، هر چند بر خویشاوندان خود هم گواهی بدهید. ﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا﴾ وقتی عهد و پیمان بستید به آن وفا کنید. قرطبی گفته است: این امر عام است و تمام عهد و پیمان خدا را بر بندگان دربر می گیرد. و امکان دارد منظور قراردادهای بین مردم باشد. و بدین جهت به خدا اضافه شده است که دستور حفظ و وفاداری به آن را داده است. ^(۲) ﴿ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ شاید پند بگیرید. ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ یعنی به شما توصیه می کند که دین و آیین راست و مستقیم من این است که آن را برایتان قرار داده ام، پس آن را بگیرید و از ادیان متفاوت و کژراهه ها پیروی نکنید، که باعث تفرقه و پراکندگی شما می شود، و شما را از راه هدایت منحرف می سازد. از ابن مسعود روایت شده است: روزی پیامبر ﷺ برای ما خطی کشید و فرمود: این راه خدا می باشد، آنگاه از چپ و راست خط هایی را کشید و فرمود: اینها راه های شیطانند که مردم را بدان می خوانند،

آنگاه آیهی ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ...﴾ را خواند. ^(۱) ﴿ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بر سبیل تأکید وصیت را تکرار کرده است. یعنی شاید به وسیلهی امثال
فرمان‌های خدا و دوری جستن از نواهیش خود را از آتش دور کنید. ابن عطیه گفته است:
از آنجایی که انسان عاقل مرتکب محرمات دسته‌ی اول نمی‌شود، عبارت ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
آمده است. اما محرمات دیگر که شهوات هستند، امکان دارد انسان دچار فراموشی شده و
مرتکب آنها بشود، به همین خاطر عبارت ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ آمده است. حرکت در
جاده‌ی مستقیم متضمن انجام دادن فضایل است و در آن ترس از خدا لازم است از این رو
عبارت ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ آمده است. ^(۲) ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾
سپس تورات را به موسی عطا کردیم تا بذل و احسان و نعمت خود را بر آن‌که نیک‌مرد و
صالح است، تمام کرده باشیم. طبری گفته است: کتاب را به موسی عطا کردیم تا در مقابل
انجام دادن اوامر و نواهی ما، نعمت خود را بر او تمام کرده باشیم. در حقیقت اعطای
کتاب به موسی، نعمت و منتهی بس بزرگ از جانب خدا برای او است؛ چرا که عمل نیکو
انجام داد و به بهترین وجه ممکن از ما اطاعت نمود. ^(۳) ﴿وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ بیان و
توضیح مفصل تمام آنچه را که بنی‌اسرائیل در زمینه‌ی دین به آن محتاجند در بر دارد.
﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ یعنی برای بنی‌اسرائیل مایه‌ی هدایت و
رحمت است، تا شاید روز رستاخیز و حضور در پیشگاه خدا را تصدیق نمایند. ابن عباس
گفته است: یعنی تا به رستاخیز و حشر ایمان بیاورند، و پاداش و کیفر را تصدیق
نمایند. ^(۴) ﴿وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ﴾ و این قرآن که آن را بر محمد ﷺ نازل کرده‌ایم
اهمیت شایان و بزرگی دارد و دارای منافع و فواید فراوان است و انواع فواید دینی و

۲- البحر ۲/۲۵۴.

۱- مختصر ابن کثیر ۱/۶۳۳.

۴- ابوسعود ۲/۱۴۸.

۳- ابوسعود ۲/۱۴۸.

دنیوی را در بر دارد. ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ به آن دست آویز شوید و آن را پیشوای خود قرار دهید، و از مخالفت با آن اجتناب ورزید، تا شاید خدا به شما رحم کند. ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَي طَائِفَتَيْنِ﴾ آن را با چنین وصفی عظیم و دربرگیرنده‌ی خیرات دنیا و آخرت نازل کردیم، تا در روز قیامت نگویند برای ما کتابی نیامد که از آن پیروی کنیم و کتاب‌های مقدس فقط بر یهود و نصاری نازل شدند. ابن جریر گفته است: با نازل کردن قرآن بر حضرت محمد ﷺ خدا راه چنان استدلال را از آنان بست. ﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ حال این‌که ما از آشنایی و بررسی محتوای کتاب‌های آنان غافل و بی‌خبر بودیم و نمی‌دانستیم چه چیزی را در بر دارند؛ چون به زبان ما نبودند. ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ یا این‌که بگویند: اگر مانند یهود و نصاری بر ما هم کتاب نازل می‌شد ما از آنها بیشتر به راه حق هدایت می‌شدیم و سریعتر امر پیامبر را اجابت می‌کردیم؛ چون ما از آنها زیرکتر و در عمل جدی‌تریم. ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ از جانب خدا و توسط محمد ﷺ قرآن عظیم برایتان آمده است، که حلال و حرام را برای شما بیان می‌کند و هدایتگر دلهاست، رحمتی است بس بزرگ از جانب خدا برای بندگان. قرطبی گفته است: یعنی با آمدن حضرت محمد ﷺ عذر برطرف شده است. ^(۱) ابن عباس گفته است: «بَيِّنَةٌ» یعنی دلیل که عبارت است از پیامبر ﷺ و قرآن. ^(۲) ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ﴾ چه کسی کافرتر از آن است که قرآن را تکذیب کرده و به آن ایمان ندارد؟ ﴿وَوَصَّافِ عَنْهَا﴾ و از آیات خدا رو برتافته است؟ ابوسعود گفته است: یعنی مردم را از آن منصرف کرده است، بدین ترتیب گمراهی و گمراه کردن را با هم جمع کرده است. ^(۳) ﴿سَنَجْزِي الَّذِينَ

۲- زادالمسیر ۳/۱۵۵.

۱- قرطبی ۷/۱۴۴.

۳- ابوسعود ۲/۱۴۹.

يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون» برای آنان تهدید است. یعنی آنان که از آیات و دلایل روشن خدا رو بر تافته‌اند، به سبب پشت کردن به آیات خدا و تکذیب پیامبران عليهم السلام آنها را عذاب شدید خواهیم داد. «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» زیاد انتظار نمی‌کشند که فرشتگان برای قبض روح و آزار و عذاب آنان از راه می‌رسند. و این همان وقتی است که توبه‌ی آنان سودی ندارد. «أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك» ابن عباس گفته است: یعنی فرمان پروردگارت مبنی بر کشتن آنان یا اجرای دیگر عقوبات نازل می‌شود. و طبری گفته است: منظور این است که در روز قیامت پروردگارت برای محاسبه‌ی خلق به موقف می‌آید. یا بعضی از آیات پروردگارت تحقق می‌پذیرد؛ مانند طلوع آفتاب از مغرب.^(۱) «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» روزی که بعضی از علایم قیامت نمایان می‌شود، در چنان روزی ایمان کافری که در آن موقع ایمان می‌آورد سودی ندارد. همچنین ایمان آوردن انسان گناهکاری که عملی نیکو انجام نداده است سودی ندارد. طبری گفته است: بعد از آمدن چنان دلایلی، ایمان مشرکی که از بیم و هراس ایمان می‌آورد سودی ندارد. پس حکم ایمان چنان افرادی مانند حکم ایمان آنها در حال قیام قیامت است.^(۲) در حدیث آمده است: «تا آفتاب از مغرب طلوع نکند، قیامت فرا نمی‌رسد. پس وقتی از مغرب طلوع کرد و همه‌ی مردم آن را مشاهده کردند، عموماً ایمان می‌آورند و آن همان روزی است که ایمان آنها پذیرفته نمی‌شود، چرا که قبلاً ایمان نیاورده بودند». ^(۳) «قل انتظروا إنا منتظرون» به آنان بگو: منتظر بلاهایی باشید که به آن گرفتار خواهید شد. امری است متضمن وعید و تهدید. «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا» آنان که دین خود را تکه

تکه کرده و به صورت فرقه ها و احزاب متفرق درآمده اند، ابن عباس گفته است: آنها عبارتند از یهود و نصاری که دین حنیف ابراهیم را تجزیه کردند. ﴿لست منهم فی شیء﴾ تو ای محمد! از آنها بری هستی. ﴿إنما أمرهم إلی الله﴾ پاداش و کیفرشان بر خداست. که همو عهده دار کیفرشان است. ﴿ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون﴾ سپس زشتی اعمالشان را به آنها خبر می دهد. طبری گفته است: در آخرت آنها را از آنچه که کرده اند با خبر می کند و هر یک را مطابق عملش مجازات می کند.^(۱) ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ در روز قیامت هر کس یک عمل نیک را انجام داده باشد ده برابر آن به عنوان فضل و کرم خدا، پاداش می گیرد، و این حداقل پاداش اضافی است که خدا به بندگان می دهد؛ چون گاهی اوقات پاداش اضافی تا پانصد برابر یا بیشتر هم می رسد. ﴿و من جاء بالسئنة فلا یجزی إلیا مثلها﴾ اما هر کس مرتکب کار بدی بشود، فقط به اندازه ی آن کیفر می بیند. ﴿و هم لا یظلمون﴾ از پاداش آنها چیزی کم نمی شود و مورد ستم قرار نمی گیرند. در حدیث آمده است: «خدای عزوجل می گوید: هر کس عملی نیکو انجام دهد، ده برابر یا بیشتر پاداش می یابد، و هر کس عملی نکوهیده انجام دهد، کیفری به میزان آن می بیند، یا بخشوده می شود».^(۲) در حسنات افزایش پاداش از باب فضل و کرم خداست، و مقابله به مثل در اعمال نکوهیده از باب عدالت است. ﴿قل إنی هدانی ربی إلی صراط مستقیم﴾ ای محمد! به آن مشرکین تکذیب کننده بگو: خدایم مرا به راه مستقیم هدایت فرموده و مرا به دین حق حضرت ابراهیم رهنمون شده است. ﴿دیناً قیماً ملة إبراهیم حنیفا﴾ دینی است مستقیم و بدون پیچ و خم، دین درستی و گذشت است که پیشوای درستکاران، حضرت ابراهیم خلیل آن را آورده است. ﴿و ما کان من المشرکین﴾ و ابراهیم مشرک نبود. تعریض است به مشرک بودن آن که با اسلام به مخالفت برخاسته است؛ چون از دین ابراهیم

خارج شده است. ﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ﴾ ای محمد! بگو: نمازم که به وسیله‌ی آن پروردگارم را پرستش می‌کنم، ﴿وَنَسَكْتُ﴾ و قربانی کردم، ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ و حیات و مرگم و خیرات و طاعاتی که در این دنیا انجام می‌دهم، ﴿اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ تمام آن خالصانه و بدون این‌که شرکای شما را در آن دخالت بدهم، برای خدا است. ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ غیر او را نمی‌پرستم. ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ به من دستور داده شده است که در عبادت اخلاص داشته باشم. ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ و من اولین فردی هستم که به خدا اقرار و مخلصانه در مقابلش سر تعظیم فرود می‌آورم. ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا﴾ توییخ کفار است و سبب آن این بود که آنها او را به عبادتخدایان خود فراخواندند، یعنی ای محمد! بگو: آیا غیر خدا پروردگاری بجویم؟ ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ در صورتی که همو خالق و مالک همه چیز است، پس چگونه شایسته است غیر از خدا پروردگاری بگیریم؟ ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ کیفر گناه و جنایت هر کس فقط بر خود اوست. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد، و هیچ کس به جرم دیگری کیفر نمی‌بیند. ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ این هم وعید و تهدید است، یعنی در روز قیامت سرانجام نزد او می‌روید، و مطابق اعمالتان پاداش یا کیفر می‌بینید، و نیک و بد را از هم جدا و متمایز می‌سازد. ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ شما را جانشین ملت‌های پیشین و قرون گذشته قرار داده، بعضی جانشین بعضی دیگر می‌شوید. طبری گفته است: بعد از این‌که ملت‌ها و قرون پیشین و قبل از شما نابود شدند، شما را جانشین آنها قرار داد. بدین ترتیب شما را جانشین افراد پیشین قرار داد.^(۱) ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ احوال و اوضاع شما را از قبیل غنا و فقر و دانش و جهل و قدرت و ضعف و غیره، متفاوت قرار داده است، که بدین ترتیب برتری بین بندگان اتفاق افتاده

است. ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ تا سپاسگزاری شما را در مقابل نعمت هایی که خدا به شما داده است آزمایش کند. ابن جوزی گفته است: یعنی شما را آزمایش می کند، تا ثواب و عقاب شما نمایان گردد.^(۱) ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ یعنی خدایت برای آن که از او نافرمانی می کند عقابش سریع است و برای مطیعان، بخشاینده و مهربان است. در التسهیل آمده است: خوف و رجا و بیم و امید را با هم جمع کرده است. و سرعت کیفر و عقاب یا در دنیا صورت می گیرد و خداوند او را به عذاب خود گرفتار می کند و یا در آخرت او را به سزای اعمال خویش می رساند؛ چون هر آینده ای نزدیک است.^(۲)

نکات بلاغی: ۱- ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾ سبیل برای بدعت ها و گمراهی ها و مذاهب منحرف استعاره شده است.

۲- ﴿لَا نَكْلِفُ نَفْسًا﴾ نکره آوردن ﴿نفسا﴾ برای افاده ی عموم و شمول است.

۳- ﴿وَبَعْدَ اللَّهِ﴾ اضافه ی آن برای افاده ی تشریف و تعظیم است.

۴- ﴿لِيَصْذَفُونَ عَنْ آيَاتِنَا﴾ قرار دادن اسم ظاهر در جای ضمیر ﴿عنها﴾ برای اثبات پستی و زشتی و طغیان آنها است.

۵- ﴿قُلْ أَنْتَظِرُوا﴾ امر معنی تهدید و وعید را می دهد.

۶- ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا...﴾ این آیه یکی از فنون علم بیان به نام «لف» است. اصل کلام می بایست چنین می آمد: «یوم یأتی بعض آیات ربك لا ینفع نفسا لم تکن مؤمنة قبل ایمانها بعد، ولا نفسا لم تکسب فی ایمانها خیرا قبل ما تکسبه من الخیر بعد». اما خداوند متعال این کلام را در هم آمیخت و به منظور بلاغت و اختصار و اعجاز به صورت کلامی واحد در آمد.^(۳)

۷- «ظهر» و «بطن» و «الحسنة» و «السيئة» متضمن طباقند که از محسنات بدیعی است.

۸- «ولا تزر وازرة وزر أخرى» شریف رضی گفته است: در واقع حمل باری در میان نیست. بلکه سنگینی گناهان است که بر شانه‌ها سنگینی می‌کند، بنابراین استعاره‌ی لطیفی در اینجا وجود دارد.^(۱)

فوايد: خدای متعال (سبیل) را مفرد آورده است؛ چون حق یکی است و (سُبُل) را به صورت جمع آورده است؛ چون طرق انحراف و گمراهی شعبات فراوانی دارد.

یاد آوری: حافظ ابن‌کثیر گفته است: خدای سبحان در بسی مواضع، در قرآن این دو صفت را با هم آورده است: «إِنَّ رِيكَ سَرِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ». همان‌گونه که در جای دیگری می‌فرماید: «نَبِّءْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ»، و دیگر آیات مشتمل بر ترغیب و ترهیب. پس گاهی بندگانش را ترغیب کرده و به سوی بهشت می‌خواند و گاهی آنها را تهدید و ترهیب نموده و از آتش و عذاب و هراس‌های روز قیامت بر حذر می‌دارد و گاهی آنها را با هم می‌آورد تا هریک مطابق خود بهره‌گیرد.^(۲)

